PRO
VERITATE
ET
REGNO
DEI
CHARLES HOLBROOK LIBRARY
Pacific School of Religion

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/international-review-of-biblical-studies_1961-1962_8_1-2

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFTENSCHAU
FÜR BIBELWISSENSCHAFT UND GRENZGEBIETE

BAND VIII

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete

International Review of Biblical Studies

Revue Internationale des Etudes Bibliques

BAND VIII · 1961/62

HEFT 1–2

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

73715

Z
7753
I5
v.8
1961-62
Ref.

In Verbindung mit den Universitätsprofessoren
DDr. P. I. Bratsiotis (Athen), K. Elliger (Tübingen), A. Vögtle (Freiburg i. Br.)
herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. F. Stier (Tübingen)
Anschrift der Redaktion: Tübingen, Lustnauer Tor 1

© Patmos-Verlag Düsseldorf 1962
Alle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung Schwann Düsseldorf

Prof. Dr. Luis *Alonso Schökel* SJ (LAS)
Eleonore *Beck*, Assistentin der Schriftleitung (EB)
Walter *Beck* (WB)
Dr. G. *Bouwman* SVD (GB)
Prof. Dr. Christian *Brekelmans* msf (ChBr)
Prof. Dr. M. *Dahood* SJ (Dah)
Prof. Dr. M. *Delcor* (MD)
Prof. A.-M. *Dubarle* OP (Du)
Prof. R. *Dumont* OP (RD)
Prof. Jean *Duplacy* (JD)
Prof. F. C. *Fensham* (FCF)
Prof. D. DDr. Georg *Fohrer* (GF)
cand. theol. Volkmar *Fritz* (VF)
Pfarrer Dr. Frithjof *Grässmann* (FGr)
Prof. Dr. Heinrich *Gross* (HGr)
Dr. J. *Henninger* SVD (JHe)
Prof. Dr. Franz *Hesse* (FrH)
Prof. Dr. J. *Hofbauer* SJ (JHo)
D.-M. *Jacquemine* OP (DMJ)
Prof. Dr. Otto *Kaiser* (OK)
Dozent Dr. Werner *Keuck* (WK)
Prof. Dr. W. *Koester* SJ (WKoe)
Dr. Elmar M. *Kredel* (EMK)
Dr. Leo *Krinetzki* OSB (LK)
Oberstudiendirektor Dr. A. *Kurfess* (AK)
Prof. Dr. Aarre *Lauha* (AL)
Pfarrer Hanns *Leiner* (HL)
Pfarrer Georg *Lindenberg* (GL)
Lic. N. *Lohfink* SJ (NL)
Prof. C. S. *Mann* OSB (CSM)
Lektor Dr. Generosus *Marquardt* OFM (PGM)
Gabriele *Miller*, Religionslehrerin (GM)
cand. theol. Wolfgang *Müller* (WM)
Assistent Gerhard *Münderlein* (GMün)
Dr. E. *Neuhäusler* (EN)
Dr. Peter *Nober* SJ (PN)
Dr. G. *Novotný* SJ, Secr. PIB (GN)
Dr. Enrique *San Pedro* SJ (ESP)
Prof. I. *de la Potterie* SJ (IPot)
Pastor Dr. Konrad von *Rabenau* (KvR)
Luis Fernando *Rivera* SVD (LFR)
Dr. Helga *Rusche* (HRu)
Dozent Dr. Otto *Schaffner* (OSch)
Prof. Dr. Josef *Scharbert* (JSch)
Pastor G. A. *Schauer* (GAS)
Prof. DDr. Claus *Schedl* CSSR (CS)
Prof. Dr. Karl Hermann *Schelkle* (KHS)
Dr. Vilém D. *Schneeberger* (VDS)
Chorfrau Paula *Seethaler* OSB (PS)
Dr. P. *Simotas* (PSm)
Dr. J. A. *Sint* SJ (JAS)
Prof. J. *Smit Sibinga* (JSS)
Prof. Dr. F. *Stier* (FS)
Prof. Dr. A. *Strobel* OMI (AStro)
Lic. theol. S. *Švéda* (SS)
cand. theol. H. A. *Timmermann* (HAT)
cand. theol. Willi *Weber* (WW)
cand. theol. Helmut *Weidmann* (HW)
Assistent Dr. Stefan *Wild* (SW)
Dozent Dr. Hermann *Zeller* SJ (HZ)
Prof. Dr. Max *Zerwick* SJ (MZ)

AaS	Antiquity and Survival
AASOR	Annual of the American School of Oriental Resarch
AB	Analecta Bollandiana
ABR	Australian Biblical Review
AC	L'Antiquité Classique
AcArch	Acta Archaelogica Copenhague
AcArchLjub	Acta Archeologica Ljubliana
AcOrB	Acta Orientalia Budapest
AcOrH	Acta Orientalia Havniae
AcOrL	Acta Orientalia Leiden
AcRBelg	Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques
AcUG	Acta Universitatis Gotoburgensis (Göteborgs Högskolas Årsskrift)
Aeg	Aegyptus
Aev	Aevum
AfO	Archiv für Orientforschung
AIHS	Archives Internationales d'Histoire des Sciences
AIPh	Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale
AJA	American Journal of Archaeology
Altertum	Das Altertum
AmiCl	L'Ami du Clergé
AnAcScFen	Annales Academiae Scientarum Fennicae
AnEgB	Annual Egyptological Bibliography
Ang	Angelicum
AnglTR	Anglican Theological Review
Anima	Anima, Vierteljahrschrift für praktische Seelsorge
AnLov	Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia
AnSAE	Annales du Service des Antiquités de l'Egypte
AnSTar	Analecta Sacra Taragonensia
AnTAug	Année Théologique Augustinienne
Anth	Anthropos
Anton	Antonianum
ANVAO	Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
Arbor	Arbor
Arch	Archaeology
ArHisp	Archivo Hispalense
ArLing	Archivum Linguisticum
ArLitg	Archiv für Liturgiewissenschaft
ArOr	Archiv Orientální
ArTGran	Archivo Teológico Granadino
AS	Asiatische Studien (Etudes Asiatiques)
ASNU	Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
Asprenas	Asprenas
At	Atiqot
ATANT	Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AuC	Antike und Christentum
BA	The Biblical Archaeologist
BaptQ	The Baptist Quarterly
BArch	Bulletin Archéologique
BASOR	The Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BBB	Bonner Biblische Beiträge
BBM	Bulletin of the Brooklyn Museum
BDASI	Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel
BdB	Het Boek der Boeken

BDTS	Bulletin of Dallas Theological Seminary
BEO	Bulletin d'Etudes Orientales
BEvT	Beiträge zur Evangelischen Theologie
BFChTh	Beiträge zur Förderung christlicher Theologie
BGBH	Beiträge zur Geschichte der Biblischen Hermeneutik
Bib	Biblica
BIES	Bulletin of the Israel Exploration Society
BiFAO	Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale
Bijdr	Bijdragen
BiKi	Bibel und Kirche
BiLe	Bibel und Leben
BiLi	Bibel und Liturgie
BiO	Bibbia e Oriente
BiR	Biblical Research
BiSR	The Bible Society Record
BiTrans	The Bible Translator
BiViChr	Bible et Vie Chrétienne
BJRL	The Bulletin of the John Rylands Library
BL	The Society of Old Testament Book List
BLitE	Bulletin de Littérature Ecclésiastique
BO	Bibliotheca Orientalis
BolUSant	Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela
BS	Bibliotheca Sacra
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BSR	Bible Society Record
BTAM	Bulletin de Théologie Ancienne et Mediévale
BTS	Bible et Terre Sainte
Burg	Burgense. Collectanea Scientifica
ByZ	Byzantinische Zeitschrift
BZ (NF)	Biblische Zeitschrift (Neue Folge)
BZAW	Beihefte zur ZAW
BZIH	Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego
BZNW	Beihefte zur ZNW
CAB	Cahiers d'Archéologie Biblique
CaCu	Boletín del Instituto Caro y Cuervo
Cat	Catéchistes
Catéchèse	Catéchèse
Cath	Catholica
CBQ	The Catholic Biblical Quarterly
CC	La Civiltà Cattolica
CDios	La Ciudad de Dios
ChQR	Church Quarterly Review
Chr	Christus
ChroE	Chronique d'Egypte
CiFe	Ciencia y Fe
CJ	Cahiers Juifs
ClR	The Clergy Review
ColBG	Collationes Brugenses et Gandavenses
ColBi	Collectanea Biblica
ColFr	Collectanea Franciscana
ColLumVi	Collection Lumière et Vie
ColMech	Collectanea Mechliniensia
ColT	Collectanea Theologica
Com	Commentary
Comp	Compostellanum
ConiNT	Coniectanea Neotestamentica
CRAI	Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
CSion	Cahiers Sioniens
CT	Cahiers Théologiques de l'Actualité Protestante
CTM	Concordia Theological Monthly
CuBi	Cultura Bíblica

CUC	Cahiers Universitaires Catholiques
CV	Communio Viatorum
Div	Divinitas
DLZ	Deutsche Literaturzeitung
Doc	Documenta
DomS	Dominican Studies (Erscheinen eingestellt)
DowR	Downside Review
DThomP	Divus Thomas Piacenza
DTT	Dansk Teologisk Tidsskrift
DUJ	The Durham University Journal
EA	Erbe und Auftrag, Benediktinische Monatsschrift
ECarm	Ephemerídes Carmeliticae
Eccl	Ecclesia (Athen)
EgC	Église qui Chante
ELit	Ephemerides Liturgicae
Enc	Encounter
Er	Erevna
Eranos	Eranos Jahrbuch
EstBi	Estudios Bíblicos
EstE	Estudios Eclesiásticos
EstFr	Estudios Franciscanos
Et	Études
ET	The Expository Times
EtCarm	Les Études Carmélitaines
EtCl	Les Études Classiques
EtHistPhilRel	Études d'Histoire et de Philosophie Religieuses
ETL	Ephemerides Theologicae Lovanienses
EtR	Études et Recherches
ETR	Les Études Théologiques et Religieuses
Ev	Évangile
Evid	Évidences
EvT	Evangelische Theologie
FF	Forschungen und Fortschritte
FoL	Folk-Lore London
FrancLA	Studii Biblici Franciscani Liber Annuus
FrancS	Franciscan Studies
FranzS	Franziskanische Studien
FrEv	Fraternité Évangile
FrRu	Freiburger Rundbrief
GeL	Geist und Leben
GerefTTs	Gereformeerd Teologisch Tijdschrift
Greg	Gregorianum
GregPal	(Gregorios Palamas)
Gymn	Gymnasium
HarvTR	The Harvard Theological Review
HarvTS	Harvard Theological Studies
HerKorr	Herder-Korrespondenz
HerKorr	Orbis Catholicus
HervTS	Hervormde Teologiese Studies
HibJ	The Hibbert Journal
HLa	T'H. Land
HlL	Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart
Ho	Horev
HUCA	The Hebrew Union College Annual
IEJ	Israel Exploration Journal
IES	Israel Exploration Society Publication
IKZ	Internationale Kirchliche Zeitschrift

IndJT	Indian Journal of Theology
Interpr	Interpretation
Iraq	Iraq
Irén	Irénikon
IrTQ	The Irish Theological Quarterly
JAOS	The Journal of American Oriental Society
JAs	Journal Asiatique
JAuC	Jahrbuch für Antike und Christentum
JBL (MonSer)	The Journal of Biblical Literature (Monograph Series)
JBR	The Journal of Bible and Religion
JEArch	The Journal of Egyptian Archaeology
JEOL	Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genotschap, Ex Oriente Lux
JHS	The Journal of Hellenic Studies
JJS	The Journal of Jewish Studies
JMP	Journal des Moskauer Patriarchats
JNES	The Journal of Near Eastern Studies
JQR	The Jewish Quarterly Review
JRel	The Journal of Religion
JSav	Journal des Savants
JSS	The Journal of Semitic Studies
JTS	The Journal of Theological Studies
Jud	Judaica
Judm	Judaism
Kairos	Kairos
KBl	Katechetische Blätter
KdO	Die Kunst des Orients
KeDo	Kerygma und Dogma
Kê	Kêmi
KiSe	Kirjath Sepher
KřR	Křesťanská Revue
LBi	Im Lande der Bibel
Lesh	Leshônênu
Letopis	Letopis
Lg	Language
LiMö	Liturgie und Mönchtum (Laacher Hefte)
LincRc (Sc mor vel Mem)	Rendiconti di scienze morali (vel memorie) della Accademia Nazionale dei Lincei (Ad Sol = Adunanze Solenni)
LUA	Lunds Universitets Årsskrift
LumVi	Lumière et Vie, Lyon
LumViB	Lumière et Vie, Abbaye S. André les Bruges
LV	Lumen Vitae
MD	La Maison Dieu
MDOG	Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft
Mel	Melilah
MJ	Le Monde Juif. La Revue du Centre de Documentation Juife Contemporaine
MIDEO	Mélanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales
MIO	Mitteilungen des Instituts für Orientforschung
MLN	Modern Language Notes
MScRel	Mélanges de Science Religieuse
MT	Melita Theologica
MUSJ	Mélanges de l'Université Saint Joseph
MüTS	Münchner Theologische Studien I. Historische Abteilung
MüTZ	Münchner Theologische Zeitschrift
NAG	Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
NC	La Nouvelle Clio
NCat	Notre Catéchèse
NGTT	Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif

NKTS	Ny Kirklig Tidsskrift
NorTT	Norsk Teologisk Tidsskrift
NRT	Nouvelle Revue Théologique
NSNU	Nuntius Sodalicii Neotestamentici Upsaliensis
NT	Novum Testamentum
NTA	New Testament Abstracts
NTS	New Testament Studies
NTTs	Nederlands Theologisch Tidsskrift
Nu	Numen
NV	Nova et Vetera
NW	Neue Wege
NZMw	Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft
OCath	Orbis Catholicus (Madrid)
OLZ	Orientalistische Literaturzeitung
Or	Orientalia
OrBibLov	Orientalia et Biblica Lovaniensia
Orientierung	Orientierung
OrSyr	L'Orient Syrien
OTS	Oudtestamentische Studien
PalCl	Palestra del Clero
ParLit	Paroisse et Liturgie
Paz	Pazmaveb
PEQ	The Palestine Exploration Quarterly
PKTsch	Die Protestantischen Kirchen der Tschechoslowakei
PLu	Positions Luthériennes
PO	Przeglad Orientalistyczny
PPO	Przeglad Powszechny
Pr	The Priest
PrKat	Der Prediger und der Katechet
Prot	Protestantesimo
PrV	Praedica Verbum
RA	Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale
RAM	Revue d'Ascétique et de Mystique
RArch	Revue d'Archéologie
RB	Revue Biblique
RBén	Revue Bénédictine
RBib	Revista Bíblica
RBibIt	Rivista Biblica
RBL	Ruch Biblijny i Liturgiczny
RCB	Revista de Cultura Bíblica
REA	Revue de Études Augustiniennes
REAnc	Revue de Études Anciennes
REB	Revista Eclesiastica Brasileira
RefR	The Reformed Review
REG	Revue des Études Grecques
REI	Revue des Études Islamiques
REJ	Revue des Études Juives
RET	Revista Española de Teología
RGB	Revue Générale Belge
RH	Revue Historique
RHE	Revue d'Histoire Ecclésiastique
RHMH	Revue de l'Histoire de la Médecine Hébraïque
RHPhilRel	Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse
RHR	Revue de l'Histoire des Religions
RIDA	Revue Internationale des Droits de l'Antiquité
RMab	Revue Mabillon
RMI	La Rassegna Mensile di Israel
RMP	Rheinisches Museum für Philologie
RocOr	Rocznik Orientalistyczny

RQumran	Revue de Qumran
RR	The Review of Religion
RScPhilT	Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
RScRel	Revue des Sciences Religieuses
RSOR	Rivista degli Studi Orientali
RSR	Recherches de Science Religieuse
RTAM	Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale
RThom	Revue Thomiste
RTPhil	Revue de Théologie et de Philosophie
RUnOtt	Revue de l'Université d'Ottawa
RWK	Religion, Wissenschaft, Kultur
SAB	Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin
Saec	Saeculum
SAH	Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg
Sal	Salesianum
SAM	Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München
Sap	Sapienza
SAW	Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
SBT	Studies in Biblical Theology
SC	Studia Catholica
ScEccl	Sciences Ecclésiastiques
Schol	Scholastik
SchTU	Schweizer Theologische Umschau
SchwSch	Schweizer Schule
ScotJT	The Scottish Journal of Theology
Scrip	Scripture
ScuolC	La Scuola Cattolica
SE	Sacris Erudiri
SEA	Svensk Exegetisk Årsbok
Sef	Sefarad
Sém	Sémitica
SemConc	Seminario Conciliar
SMR	Studia Montis Regii
SMRR	Studi e materiali di storia delle Religioni
SNVAO	Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
SP	Studia Patavina
SS	Studi Semitici
ST	Studia Theologica
StANT	Studien zum Alten und Neuen Testament
Str	Streeven
StZ	Stimmen der Zeit
Sum	Sumer
SvTK	Svensk Teologisk Kvartalskrift
SvTT	Svensk Teologisk Tidskrift
SyBU	Symbolae Biblicae Upsalienses
SyOs	Symbolae Osloenses
Syr	Syria
TAik	Teologinen Aikakauskirja
TAPHO	Transactions of the American Philological Association
Tarb	Tarbiz
TB	Theologische Bücherei
TDig	Theology Digest
TGl	Theologie und Glaube
Theol	Θεολογία
TheolDig	Theologischer Digest
Theology	Theology
TLZ	Theologische Literaturzeitung
Tpř	Theologická příloha Křesťanské revue
TPQ	Theologisch Praktische Quartalschrift
TQ	Theologische Quartalschrift

TR	Theologische Revue
TRu	Theologische Rundschau
TS	Theological Studies
TsLit	Tijdschrift voor Liturgie
TSt	Theologische Studien
TTh	Tijdschrift voor Theologie
TsTK	Tidsskrift for Teologi og Kirke
TTo	Theology Today
TTST	Trierer Theologische Studien
TTZ	Trierer Theologische Zeitschrift
TViat	Theologia Viatorum
TZ	Theologische Zeitschrift, Basel
UBS	Bulletin of the United Bible Societies
UCP	University of California Publications in Classical Archaeology and Semitic Philology
UnaSancta	Una Sancta
UUA	Uppsala Universitets Årsskrift (endet 1960)
VC	Verbum Caro
VD	Verbum Domini
VerkF	Verkündigung und Forschung
ViSp	La Vie Spirituelle
VigChr	Vigiliae Christianae
VL	Virtud y Letras
VoxTheol	Vox Theologica
VT	Vetus Testamentum
WisWeis	Wissenschaft und Weisheit
WisWelt	Wissenschaft und Weltbild
WO	Die Welt des Orients
WoWa	Wort und Wahrheit
WuD	Wort und Dienst
WZHalle	Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität
WZKM	Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes
WZLeipzig	Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität
ZA	Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
ZAW	Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
ZÄS	Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZDPV	Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins
Zion	Zion
ZKT	Zeitschrift für Katholische Theologie
ZNW	Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft
ZRelGg	Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte
ZST	Zeitschrift für Systematische Theologie
ZTK	Zeitschrift für Theologie und Kirche
Zwing	Zwingliana

Text

Hebräisch

Pentateuch-, Prov.- und Sirachfragmente

Masorah-Text

1 M. Baillet, Un nouveau fragment du Pentateuque samaritain (Planches I–II)

Simple feuille de parchemin, achetée, il y a quelques années, à un prêtre samaritain de Naplouse par J. Starcky, provenant d'un codex copié au XIIIe siècle ou au XIVe siècle de notre ère, de dimension 22,2 cm sur 21,5 cm, et reproduisant Gen XLIII, 20 à XLIV, 8. Le texte présente cinq lignes différentes de celle de l'éd. de von Gall. Est-ce une page du codex VE de la John Rylands Library?

RB 67 (1960) 49–57 (DMJ)

2 I. Yeivin, A Biblical Fragment with Tiberian Non-Masoretic Vocalisation

Publiziert ein Prov. Fragment (25, 26–28; 26, 1–17), MS Antonin 243, auf Grund eines von A. I. Katsch (Univ. von New York) hergestellten Photos, beschreibt Vokalisation und Akzentuation und begründet, daß es Ben-Naphtali, dem Masoreten, zugehört.

Tarb XXIX (1960) 345–356

3 J. Schirmann, Some Additional Leaves from Ecclesiasticus Hebrew (hebr.)

Kommentierte Veröffentlichung in Abschrift und Photos dreier Sirach-Fragmente: Sir 10,19–11,10, zur HS B gehörig (Cambridge T-S, NS, Box 193, no. 107); ferner Sir 3,14–18.21.22; 40,16; 4,21; 20,22–23; 4,22–23a; 26,2b.3.13.15–17; 36,27–31, zur HS C gehörig (T-S, NS, Box 194, no. 114). – Zwei dieser Blätter schließen vorn bzw. hinten an die von S. Schechter veröffentlichten Fragmente derselben Handschrift an. Der Kommentar notiert zahlreiche Varianten. Die neuen Texte ergänzen unvollständige Stellen und enthalten im hebräischen Text bisher nicht vorhandene Verse.

Tarb XXIX (1960) 125–134 (FS)

3a M. Z. Segal, Additional Leaves from *Ecclesiasticus* in Hebrew (J. Schirmann, Tarb XXIX, 125–134)

Erinnert an den Fund der Sirach-Texte und des Zadokitischen Fragments, das er schon 1912 einer dissidenten Gruppe der Hasmonäer-Periode zugeschrieben habe. Seitdem wurden weitere Sirach-Fragmente der Geniza entdeckt, so von Jos. Marcus (JQR 1929), von J. Schirmann ein Blatt des MS B (Tarb XXVII, 1959 und in Segal, The Complete Ben Sira, 1959), neuerdings, ebenfalls von Schirmann, drei neue Blätter (Tarb XXIX, 1960), wovon eines zu MS B, zwei zu MS C gehören. Auf die Bedeutung dieser neuen Fragmente für die Geschichte des Sirachtextes wird ausführlich hingewiesen.

Tarb XXIX (1960) 313–323 (FS)

4 Ernst Vogt SJ, Novi textus hebraici Libri Sira

In Tarbis 29 (1960) 125–134 veröffentlichte J. Schirmann drei weitere Blätter zum hebräischen Sirach (cf. Nr. 3). E. Vogt erstellt daraus ein praktisches Arbeitsinstrument: Er gibt zunächst für das zum Text B gehörende Blatt (Sir 10,9–11,10), dann für die beiden zum Text C gehörenden Blätter (Sir 3,14–18.21–22; 41,16; 4,21; 20,22–23; 4,22–23 – Sir 26,2b–3.13.15–17; 36,27–31) eine lateinische Übersetzung unter Berücksichtigung der Paralleltexte (hebr. Text A, LXX, Syr) mit Hervorhebung (in Umschrift) und Besprechung der Varianten.

Bib 41 (1960) 184–190 (PN)

5 F. Pérez Castro, Fragmentos de Haftarot (Fragmente der Haftarot)

Es sind Fragmente der „Haftarot", der Festtage, in typisch spanischer Quadratschrift, ohne Punktation. Man schätzt sie, mit Vorbehalten, aus dem 13. Jh. Es werden biblische Texte zitiert aus: 1 Sam 1,14–16; Jer 31,15–18; Zach 14,18,20; 1 Kön 8,7–11; 8,16–19; Ez 38,22–39,1.

Sef 20/2 (1960) 397–401 (LFR)

6 Miloš Bič, Die Glaubwürdigkeit des masoretischen Textes und der Septuaginta im Lichte der Qumranfunde

Trotz vieler der LXX nahestehender, aber zumeist vulgärer Texte von Qumran haben gerade die Qumranfunde die größere Zuverlässigkeit – so sollte es auch in der Überschrift statt „Glaubwürdigkeit" heißen – der masoretischen Textüberlieferung erwiesen.

CV 3|2 (1960) 158–172 (JSch)

7 Solomon Zeitlin, Some Reflections on the Text of the Pentateuch

Vf. weist für die zehn Stellen im Pentateuch, an denen die Sopherim puncta extraordinaria gesetzt haben: Gen 16,5; 18,9; 19,33; 33,4; 37,12; Num 3,39; 9,10; 21,30; 29,15; Dt 29,28, nach, daß es sich bei den punktierten Wörtern um spätere Zusätze zum Text handelt, und bringt textkritische Erwägungen zu Dt 6,20; 28,66; Ex 34,25; 28,40; Gen 13,16; 26,32; 4,8; Num 10,35–36; Dt 33,8–9; Gen 4,1; 14,3; 49,10.

JQR LI (1960|61) 321–331 (VF)

8 Arie Rubinstein, The Terms *štbšjn* and *dḫzj* in the Babylonian Massorah

mištabbᵉšîn kein Hinweis auf Textfehler, sondern Warnungszeichen vor schwierigen Stellen, um eine Falschlesung zu verhindern. – *daḫzê* dagegen weist auf Konjekturen. Ausführliche Belege!

VT 10 (1960) 198–212

Targume – Haggadah

9 Alejandro Díez Macho, En Torno a la Datación del Targum „Palestinense"

The author defends his dating (second century A.D.) of the „Palestinian" Targum represented by the ms. Neofiti I of the Vatican Library, from the objection raised against it by the use of the word „Saracens" *(srqyn)* to designate the Ismaelites of the TM. He admits that the word *srqyn* means most probably „Saracen", but shows that this is no serious difficulty against his thesis, since the mention of the Saracens is found as early as the middle of the second century in other historical documents. Finally A.D.M. defends that the mention of the Ismaelites and Esau in the Neofiti I does not necessarily represent a personification of the medieval Christians and Mohametans.

Sef XX|1 (1960) 3–16 (ESP)

10 A. Díez-Macho y J. d. G. Larraya, El Ms. 4084 ff. 1–11 de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo. El Ms. 4083 f. 9 de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo

Auf die Beschreibung der HSS folgt der targumische Text beider HSS in babylonischer Umschrift. – HS 4084 enthält folg. Perikopen: Ri 21,22–25; 1 Sam 1,1–3,12; 2 Sam 18,19–20,2 (Fortsetzung folgt). – HS 4083 enthält: Am 1,8–3,7. In dieser Hs wird auch der hebr. Text wiedergegeben.

EstBi XIX (1960) 75–95. 361–368 (ESP)

11 A. Díez-Macho y Teresa de J. Martínez, Ms. 4065, pp. 83–84 de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo. (Nuevo fragmento del Targum de Onqelos en texto babilónico)

Eine neue targumische HS, von Díez-Macho beschrieben und wiedergegeben; dieses Mal ist es Ex 26,17–27 in Hebräisch und Aramäisch. Die Wiedergabe enthält nur den aramäischen Text.

EstBi XIX|3 (1960) 245–247 (ESP)

12 M. Wallenstein, Hebrew Ms. 6 in the John Rylands Library, with special Reference to two hitherto unknown Poems by Yehudah (Halevy?)

Die inhaltlichen und formellen Besonderheiten einer spanischen Passahaggadah in der hebr. HS Nr. 6 der John Rylands Library (eine Photographie als Probe) im Lichte zweier anderer, in diesem Kodex enthaltener Gedichte (sc. Gedicht Nr. 41 und 45), die möglicherweise, aber nicht ohne Schwierigkeiten, dem berühmten Dichter Jehudah Halevy zugeschrieben werden können.

BJRL 43 (1960) 243–272 (LK)

13 C. Roth, The John Rylands Haggadah

Beschreibung der illuminierten hebr. HS Nr. 6 der John Rylands Library, die eine spanische Haggadah zum Hausgebrauch beim Passahmahl enthält. Beispiel für die Illuminierung hebr. Handschriften im allgemeinen, besonders im Mittelalter. Vier prachtvolle Photos, die einen guten Eindruck von der Art der HS vermitteln.

BJRL 43 (1960) 131–159 (LK)

Griechisch

Altes Testament

14 Peter Katz, The Text of 2 Maccabees reconsidered

Kritische Bemerkungen zum Text der Septuagintaausgabe (IX/2, Maccabaeorum liber II, ed. R. Hanhart, Göttingen 1959) mit Hinweis auf eine Reihe von Stellen, an denen bisher vorliegende Arbeiten zur Diskussion der Textgestaltung (vor allem auf Grund der lateinischen HSS, grammatikalischer Beobachtungen und Abschreibfehler) im kritischen Apparat der Ausgabe hätten vermerkt werden sollen.

ZNW 51 (1960) 10–30 (JAS)

15 M. H. Orlinsky, Studies in the Septuagint of the Book of Job Chapter III (Cont)

Unter den Überschriften: „Anthropopathisms", „Alleged Concept of Afterlife", „Charges against or involving God" behandelt der Vf. die einschlägigen Jobstellen in LXX, in ständigem Vergleich mit MT.

HUCA 32 (1961) 239–268 (LK)

16 Joseph Ziegler, Die hexaplarische Bearbeitung des griechischen Sirach

Eingehende vergleichende Einzeluntersuchung der Syrohexapla und der HS 253 zu Sir und Sap ergibt (ähnlich wie für die Propheten-LXX), daß Origenes (und Lukian) nicht direkt von einer hebräischen, sondern von jüngeren griechischen Übersetzungen (oder Revisionen) abhängig war(en), deren eine Reihe in Umlauf gewesen sein müssen. Die als Gr II bezeichnete Rezension geht ins erste vorchristliche Jahrhundert zurück. Erst eine genaue Untersuchung des Wortschatzes von Gr II wird die Vorlage der LXX-Rezension des Origenes und Lukian näher charakterisieren und vielleicht auch zeitlich bestimmen lassen.

BZ 4|2 (1960) 174–185 (JAS)

17 P. E. Kahle, The Greek Bible Manuscripts Used by Origen

Beobachtungen zur Schreibweise des Gottesnamens in dem noch erhaltenen Rest der Hexapla des Origenes (Psalm-Palimpsest 039 der Ambrosiana, hsg. von Johannes Card. Mercati, Bibl. Vat., I. Tl. 1959) und anderer jüdischer und christlicher HSS der LXX zeigen, daß Origenes für die Zusammenstellung der Hexapla HSS jüdischen Ursprungs vorlagen.

JBL 79|2 (1960) 111–118 (JAS)

18 Jean-Dominique Barthélemy, Quinta ou Version selon les Hébreux?

In seiner textkritischen Studie zeigt der Vf. bes. an Hand von Os 8,6 und 7,4, daß die unter dem Siegel ε′ dem Codex Barberinianus graecus 549 von zweiter Hand angefügte Lesart nicht die Quinta des Origenes bietet, sondern eine griechische Übersetzung, die von der Vulgata und dem Kommentar des Hieronymus inspiriert ist. Da sich auch die ἔκδοσις τῶν Ἑβραίων, wie sie Kyrill von Alexandrien zitiert, als von der veritas hebraica des Hieronymus abhängig erweist, kommt der Verfasser zu dem Schluß: ε′ = ἔκδοσις τῶν Ἑβραίων.

TZ 16 (1960) 342–352 (EMK)

Neues Testament: P^{66} – Lektionarfragmente

Thomasevangelium und westlicher Text – Edition

19 Herbert Hunger, Zur Datierung des Papyrus Bodmer II (P^{66})

Durch Vergleich des P^{66} mit datierten (oder sonstwie datierbaren) Urkunden desselben kalligraphischen Majuskeltyps kommt H. zu einer Frühdatierung des P. Bodmer II. „Ich halte es daher auf Grund des vorgelegten Vergleichsmaterials nicht nur für gerechtfertigt, sondern sogar für erforderlich, P^{66} – wenn nicht schon in die erste Hälfte – so zumindest in die Mitte des 2. Jahrhunderts zu setzen" (S. 23). Damit wäre V. Martins ursprünglicher, doch unter Berufung auf die „Spezialisten" aufgegebener Ansatz (± 200) paläographisch gerechtfertigt.

Anzeiger der phil. hist. Kl. der Österreichischen Ak. d. Wis. (1960) 12–23 (FS)

20 Marchant A. King – Richard Patterson, Textual Studies in the Bodmer Manuscript of John

P^{66} (Bodmer) wird in der Zusammenschau der wichtigsten textkritischen Apparate ausgewertet. Die um 200 datierte HS ist ein wichtiges Zeugnis des neutralen Textes und läßt erkennen, daß dieser neutrale Text schon früh im Volk allgemein verbreitet war. – Besondere Lesarten. – Eigenlesarten. – Data.

BS 117 (1960) 164–171. 258–266 (WW)

21 Panagiotes N. Simotas, Papyrus Bodmer IX (neugr)

Theol. 31 (1960) 315–324. 414–423 (PSm)

22 P. P. Saydon, A Fragment of a Lectionary in the Royal Malta University Library

Zwei Pergamentblätter (11: 8,5), an den Rändern leicht beschädigt, Jo 7,19b–30; 8,12–17a; 10.–12. Jahrhundert; paläographische Bemerkungen und Angabe der Varianten. Photokopien.

MT XII (1960) 1–4 (FS)

23 G. Quispel, L'Evangile selon Thomas et le „Texte Occidental" du nouveau Testament

Sypnose einiger Varianten, die das Thomasevangelium und der westliche Text des NT gemeinsam haben. Vf. schließt, daß der westliche Text zum Teil außerkanonischer, und zwar judenchristlicher, Herkunft sei.

VigChr XIV/4 (1960) 204–215 (GB)

24 Heinrich Greeven, Der Urtext des Neuen Testaments

Um den Urtext des NT wiederherzustellen, bedarf es zunächst der Erforschung der Textgeschichte, der frühen Übersetzungen und der Kirchenschriftsteller. Indem man die absichtlichen und unabsichtlichen Fehler und Veränderungen in den Traditionen zu erkennen sucht, wird die Möglichkeit geschaffen, sich langsam wieder der Urfassung der ntl Schriften zu nähern.

Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft, NF 26 (1960) 5–21 (WW)

25 K. Aland, The New Nestle Greek New Testament

Eingehender Bericht über die Gesichtspunkte, unter denen die völlig neue Bearbeitung der 25. Auflage des griechischen Nestle-NT geschieht, die 1962 erscheinen wird, und über den Stand der Vorbereitungsarbeiten dazu.

NTS 6/2 (1960) 179–184 (JAS)

26 Markos Siotis, Die Notwendigkeit einer neuen griechischen Ausgabe des Neuen Testaments (neugr)

Es werden die Resultate aufgezeigt, zu denen die bisherigen kritischen Arbeiten zum Text des NT gelangt sind, und auch die Schwierigkeiten, auf die eine kritische Ausgabe stößt. Ferner wird betont, daß es eine Pflicht der griechisch-orthodoxen Theologie sei, auf eine neue Ausgabe für den kirchlichen Gebrauch hinzuarbeiten.

ECCL 37 (1960) 13–15. 30–33 (PSm)

27 Panagiotis I. Bratsiotis, Die Zweckmäßigkeit einer kritischen griechischen Ausgabe des Neuen Testaments (neugr)

Nach einer kurzen historischen Übersicht über die kritischen Arbeiten zum Text des NT, die bis heute noch kein „völlig befriedigendes Ergebnis" gezeigt haben, wird empfohlen, auch von griechischer Seite erneute Bemühungen darum zu unternehmen.

ECCL 37 (1960) 64–67 (PSm)

Lateinisch

28 Heinrich Schneider, Der Vulgata-Text der Oratio Manasse – eine Rezension des Robertus Stephanus

Der Manassetext der Vulgata Clementina ist aus der Löwener Bibel unverändert übernommen, die auf die Ausgabe des Robert Estienne vom Jahre 1540 zurückgeht. Er fand den Text in einer bisher unbekannten griechischen Form einer HS des Stiftes von Saint-Victor bei Paris und rezensierte danach seinen lateinischen Text. Die wenigen heute bekannten lateinischen alten HSS der Oratio Manasse weisen bei aller Verschiedenheit doch eine gemeinsame Grundschicht auf, die beweist, daß sie alle aus der gleichen alten Erstübersetzung hervorgegangen sind.

BZ 4/2 (1960) 277–282 (JAS)

29 Joseph Ziegler, rec.: Altlateinische Psalterien. Neue Ausgaben und Beiträge

Eingehende Besprechung folgender Ausgaben: 1) Le Psautier et les autres anciens Psautiers latins (Coll. Bibl. Lat. X.) ed. R. Weber, Rom 1953. – 2) Sancti Hieronymi Psalterium iuxta Hebraeos (Coll. Bibl. Lat. XI). ed. H. de Saint-Marie, Rom 1954. – 3) Liber Psalmorum ex recensione S. Hieronymi ... (Biblia S. iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem X), Rom 1953. – 4) Psalterium Uisigothicum-Mozarabicum (Bibl. Polygl. Matr. Ser. VII VetLat. L. 21). ed. T. Ayuso Marazuela, Madrid 1957. – 5) Les „Tituli Psalmorum" (Coll. Bibl. Lat. XII), Rom 1959. – 6) Richesses et déficiences des anciens Psautiers latins (Coll. Bibl. Lat. XIII), Rom 1959.

BZ 5/1 (1961) 94–115 (JAS)

30 Karl Th. Schäfer, Die altlateinische Bibel

Bereits veröffentlicht in Vetus Latina 6 (1957) 6–33. – cf. IZBG VI 40.

Bonner akademische Reden 17 (1957) 5–31

31 Teófilo Ayuso Marazuela, Un arcaico Salterio mozárabe de gran valor en un códice Compostelano del siglo XV

Paläographische Beschreibung und textkritische Würdigung des Psalteriums im Breviario de Miranda der Kathedrale von Compostella (cod 257).

Comp 4 (1959) 181–196

32 Teófilo Ayuso Marazuela, La Biblia Visigótica de San Isidoro de León

Einleitend schreibt der Vf. kurz über die Berechtigung und Zweckmäßigkeit seines Artikels, legt ein ausführliches Literaturverzeichnis des Themas vor und unterrichtet seine Leser im einzelnen über den Inhalt der HS. In paläographischer Untersuchung erforscht und beschreibt er genau die Buchstaben, Tintenarten, Verbindungen und Abkürzungen, Satzzeichen, Schreibweise, Abschreiber und Korrektoren, Miniaturen und die Frage der Herkunft, des Urhebers, der Zeit und des Scriptoriums der HS.

EstBi XIX (1960) 5–24, 167–2000, 271–309 (ESP)

33 Karol Gábris, Codex Maurocordatianus. IV. Evangelien

Cf. IZBG VI 80,81; VII 53. – Erhaltung des Evangelientextes. – Zeichen für gottesdienstlichen Gebrauch. – Abschließend wird kurz über eine 1832 in E.F.C. Rosenmüllers Commentationes theologicae veröffentlichte Studie von St. L. Endlicher zum Cod. Maurocordatianus berichtet.

CV II/4 (1959) 354–361 (FS)

34 Heinrich Zimmermann, Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des 2. Korintherbriefs

Mit dieser gelehrten Untersuchung setzt ein Schüler von H. J. Vogels und K. Th. Schäfer deren Forschungen fort. Sie will zuletzt die Beantwortung der Grundfrage fördern, ob es am Anfang eine Vielzahl lateinischer Bibelübersetzungen gab, aus denen dann die einheitliche Vulgata wurde, oder ob eine ursprüngliche einzige lateinische Version sich in der Vielzahl örtlicher Typen differenzierte, um endlich wieder in der Vulgata vereinheitlicht zu werden. Nachdem außer kleinen anderen Beiträgen insbesondere die Forschungen von Vogels über die Evangelien und von Schäfer über das Corpus Paulinum eine Antwort in diesem letzteren Sinn wahrscheinlich gemacht hatten, bestätigt sich dieses Ergebnis nun am 2. Korintherbrief. Mit beispielhafter Sorgfalt sammelt Z. alle Spuren und Zeugnisse der alten lateinischen Übersetzung dieses Briefs, um sie sodann auf zwei Typen zurückzuführen. Davon geht die eine, in vielen Abwandlungen weit verbreitet, bis in das 2. Jahrhundert zurück, was u. a. nicht wenige Übereinstimmungen mit Papyrus 46, der einen Text des 2. Jahrhunderts wiedergibt, beweisen. Diese Übersetzung ging zuletzt auch, freilich nach einer Entwicklung, zu der viele Geschlechter und Länder beitrugen, in die Vulgata ein. Hieronymus dürfte daran wenig geändert haben. – In einem Anhang (S. 259–430) gibt Z. einen Abdruck der Texte des altlateinischen 2. Korintherbriefs aus den Codices (Boernerianus und Claromontanus, Freisinger Fragmente), den Lektionaren, den Väterkommentaren (Ambrosiaster und Pelagius), sowie der Zitate aus den Kirchenvätern (von Marcion und Tertullian bis Augustin und Hieronymus). Vor allem für diese letztere Sammlung, die bisher nirgendwo in dieser Weise vorlag, wird man dankbar sein.

BBB 16 (1960) XXIV/1–439 (KHS)

Syrisch – Koptisch – Armenisch – Georgisch

35 W. Baars, A Palestinian Syriac Text of the Book of Lamentations

In der Kairo-Genizah fand sich auch ein Palimpsest zu Jer. und Thren. in palästinischem Syrisch. Entzifferungsversuch vorgelegt.

VT 10 (1960) 224–226

36 Tj. Baarda, The Gospel Text in the Biography of Rabbula

Der Bibeltext der Biographie Rabbulas (Edessa, Mitte 5. Jh.) weicht bedeutend ab von der Textgestaltung der Peschitta und zeigt mehr Verwandtschaft mit der altsyrischen Übersetzung. Er ist aber archaischer und weniger revidiert als dieser.

VigChr XIV/2 (1960) 102–127 (GB)

37 Willy Krogmann, Heliand, Tatian, Thomasevangelium

Diese Arbeit setzt sich mit der These von G. Quispels (dargelegt in Vorträgen, deren Manuskript in NTS V [1959] 276–290 veröffentlicht wurde) auseinander, daß der Helianddichter einen sehr altertümlichen Text der Evangelienharmonie Tatians benützte, der noch Lesarten eines judenchristlichen Evangeliums enthielt, das zugleich eine Quelle des Thomasevangeliums war. Das von Quispel gebotene Beweismaterial wird in Einzelanalysen überprüft; dabei kommt K. zu dem Ergebnis, daß keine der Heliandstellen Anhaltspunkte enthält, die auf die Benützung des Tatiantextes schließen lassen, der noch Lesarten enthielt, die nicht aus einem der vier kanonischen Evangelien stammen.

ZNW 51 (1960) 255–268 (EMK)

38 Alexander Böhlig, Zur Berliner achmimischen Proverbienhandschrift

Anläßlich der Edition (Studien zur Erforschung des christlichen Ägyptens 3/1958) des Proverbienkodex MS orient. oct. 987 aus der Deutschen Staatsbibliothek Berlin macht der Herausgeber folgende Angaben: Der achmimische Text ist aus dem Sahidischen übersetzt und zeigt darum ein gewisses Schwanken im Sprachlichen. Die sahidische Textgruppe, der er nahesteht, ist voralexandrinisch und entweder als verwildert oder als von der Hexapla beeinflußt anzusehen.

ZÄS (1958) 1–3 (KvR)

39 Allen Wikgren, New Armenian Manuscripts of the New Testament in the Kurdian Collection

Kurze, aber exakte und umfassende Beschreibung von zehn armenischen HSS des NT, die seit 1953 für die Sammlung von Mr. Harry Kurdian (Wichita, Kansas) erworben wurden. (Nr. 61–70 der Sammlung. Vgl. die Beschreibung der früheren HSS: JBL 54 [1936] 155–58; 59 [1940] 51–53; 64 [1945] 531–33; 72 [1953] 115–26).

JBL 79/1 (1960) 52–56 (JAS)

40 Joseph Molitor, Die Bedeutung der altgeorgischen Bibel für die neutestamentliche Textkritik

I. Überblick über das noch erhaltene und textkritisch erfaßte Material des altgeorgischen NT (vor allem Evang.) und die Geschichte der georgischen Bibelübersetzung, soweit sie daraus rekonstruierbar ist, sowie ihre Bedeutung für die armenische und syrische Textgeschichte. – II. Erläuterung der verschiedenen Schichtung des georgischen Bibeltextes des NT durch Aufweis von Gräzismen, Armenismen, Syriazismen und von archaischen Merkmalen innergeorgischer Überlieferung.

BZ 4/1 (1960) 39–53 (JAS)

Textkritik

41 J. Coppens, La critique textuelle de l'Ancien Testament. Solutions anciennes et données nouvelles

Cet article contient un rapport de trois conférences du R. P. Barthélemy, faites à la Faculté de théologie des Louvain. La première passe en revue l'historie de la critique textuelle en distinguant trois périodes. La seconde dégage les enseignements des fouilles de Qumrân. La troisième en tire les conclusions et esquisse les règles qui doivent présider à la critique textuelle de l'avenir.

ETL 36 (1960) 466–475 (ChBr)

42 Joh. C. de Moor, „De tekstcritiek van het Oude Testament en verwisseling van consonanten in het oud-hebreeuwse schrift"

In der Geschichte des atl Textes sind die von der althebräischen Schrift verursachten oder ermöglichten Varianten systematisch zu beachten. Es werden Beispiele gegeben. Zur Erläuterung wird in einer Tafel neben der Quadratschrift das althebräische Alphabet geboten, wie es den bis jetzt publizierten Qumrantexten entnommen werden kann.

VoxTheol 30 (1959/60) 133-140 (JSS)

43 Eugenio Zolli †, Sintesi delle note esegetiche (A cura di Sofia Cavaletti)

Die – nicht vollständige – Zusammenstellung umfaßt 54 Wort- und Texterklärungen.

Sef XX (1960) 295–318 (FS)

44 Joseph Ziegler, Zur Septuaginta-Vorlage des Deuteronomiums

Warnt an Hand einer ausführlichen Dokumentation vor schnellen Rückübersetzungen der Septuaginta-Varianten ins Hebräische und fordert die Untersuchung ihrer Genesis vor der textkritischen Verwertung.

ZAW 72 (1960) 237–262 (OK)

45 Karl Th. Schäfer, Der Ertrag der textkritischen Arbeit am Neuen Testament seit der Jahrhundertwende

Überblick über den Stand der ntl Textkritik um die Jahrhundertwende und den Fortschritt, den seither neue Papyrusfunde (54 Stück) und die genauere Erforschung der Minuskel-HSS brachten. Wenn auch für die Geschichte des griechischen Textes des NT keine wesentlich größere Klarheit erzielt werden konnte, hat die Erforschung der alten Übersetzungen (vetlat., Vulg., syr., armen., georg., kopt., äth., arab. und got.) gute Fortschritte gemacht zur kritischen Sicherung des Urtextes. Dadurch könnte das Material für eine künftige Rezension des ntl Textes bereitgestellt werden. Doch ist vorläufig nur geplant, auf der Grundlage des Textus receptus einen umfassenden kritischen Apparat zum NT herauszugeben, der alles neuerarbeitete Material darbieten soll (vgl. M. M. Parvis – A. P. Wikgren, New Testament Manuscript Studies, Chicago 1950).

BZ 4/1 (1960) 1–18 (JAS)

46 Kurt Aland, Eine Bemerkung zur gegenwärtigen Arbeit der neutestamentlichen Textkritik

Richtigstellende Ergänzungen zu Th. Schäfers Beitrag: Ertrag der textkritischen Arbeit am NT, BZ 4/1 (1960) 1f.

BZ 4/2 (1960) 315–318 (JAS)

47 Karl Th. Schäfer, Zur gegenwärtigen Arbeit der neutestamentlichen Textkritik: Erwiderung

Antwort auf die „Bemerkung" von K. Aland (BZ 4 [1960] 315–318) zu Th. Schäfers Beitrag zum Thema.

BZ 5/1 (1961) 154–156 (JAS)

48 Heinrich Greeven, Erwägungen zur synoptischen Textkritik

Nach allgemeinen Erwägungen über Charakteristik der ntl Handschriften und Bedeutung der Rezensionen des ntl Textes wird gezeigt, daß Mt am meisten und frühesten konservierenden Tendenzen unterlag, daher am wenigsten Varianten in seinem Text aufweist und stark harmonisierend auf die beiden anderen Synoptiker einwirkte. Textkritik darf demnach nicht bloß auf die Qualität der HSS sehen, sondern muß „synoptisch" betrieben werden.

NTS 6/4 (1910) 280–296 (JAS)

49 A. F. J. Klijn, De stand van het onderzoek naa de geschiedenis van de tekst van het Nieuwe Testament (holl)

Das Studium der neutestamentlichen Textgeschichte hat im letzten Jahrzehnt gezeigt, daß die vier großen Texttypen, wozu man alle Texte zurückzubringen versuchte, nur ihren Wert haben für die Klassifizierung der MSS vom 4. Jahrhundert an, daß sie aber nicht gebraucht werden kann für die Zeit vor den großen MSS. Man soll auch nicht so sehr Rezensionen annehmen als vielmehr einen immerwährenden Strom von korrigierten MSS, wodurch sich nach drei Jahrhunderten einige Texttypen entwickelt haben. Wenn so viele als fest angenommene Elemente der Textgeschichte wegfallen, so muß das Neue noch so gut wie angefangen werden.

NTTs 15 (1961) 161–168 (ChBr)

Auslegung

I.

Kirche und kirchliches Lehramt

50 Markos Siotis, Das Wort Gottes in der Kirche (neugr)

Das Wort Gottes lebt im Bewußtsein der alten Kirche und wurde in der Folgezeit im NT aufgezeichnet. Darum ist nur die Kirche zuständig und befähigt, das NT auszulegen. Vf. betont, daß der Christ nur in der Kirche das Wort Gottes verstehen kann. Außerhalb der Kirche besteht immer die Gefahr von Mißdeutungen und Mißverständnissen.

GregPal 43 (1960) 116–120 (PSm)

51 Y. M.-J. Congar, Sainte Ecriture et sainte Eglise

Bericht mit kritischen Überlegungen, speziell zur Interpretation der tridentinischen Canones und Begriffe, über G. H. Tavard, Holy Writ or Holy Church. The Crisis of the Protestant Reformation, London 1959.

RScPhilT XLIV/1 (1960) 81–88 (FS)

52 P. G. Duncker OP, Il Magistero delle Chiesa e la critica letteraria biblica

Erklärt die konservative Haltung der römischen Behörden, die aus Verantwortung für die Erhaltung des Glaubensgutes einerseits nur mit zögernder Vorsicht der Entwicklung der historisch-literarischen Bibelkritik folgten, jedoch andererseits in steigendem Maß zu nüchterner wissenschaftlicher Arbeit auf diesem Gebiet ermutigen.

Ang 37 (1960) 261–281 (HZ)

53 Miguel Nicolau SJ, Dos clases de decretos de la Comisión Bíblica

N. erörtert einige theologische Fragen; sie sind von der neuen Richtung der Bibelkommission hervorgerufen worden, die offiziös einige frühere Dekrete als nicht mehr in Kraft erklärt hat. – Zunächst verteidigt er die Zuständigkeit der Kommission bezüglich der Genera litteraria und des Verfassers eines inspirierten Buches, da diese beiden Fragen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Glauben stehen. – Den Grund für die neue Richtung findet N. nicht so sehr in einer Wiederholung des Falles „Galilei", sondern in der Natur der Dekrete, die manche Meinungen eher als für jene Zeit wenig zuverlässig denn als falsch verboten.

EstBi XIX/1 (1960) 97–109 (ESP)

Inspiration und Autorität der Bibel

54 I. F. Church, The Bible and Revelation

Theology 468 (1960) 491–497

55 E. Elorduy SJ, En torno al género bíblico

1. Subjektive und objektive Betrachtungsweise der Inspiration. – 2. Subjektive und objektive Inspiration. – 3. Kanonische und biblische Inspiration. – 4. Das genus biblicum. Diskussion des Themas im Hinblick auf neuere katholische und protestantische Publikationen (u. a. K. Rahner bzw. O. Cullmann).

EstE Misc. Antonio Perez Goyena Vol 35 (1960) 113–132 (FS)

56 M. Eugene Osterhaven, Debate on Biblical Infallibility

Vf. berichtet über den in der Christian Reformed Church durch einen Studentenartikel im September 1958 ausgelösten Streit um die Unfehlbarkeit der Bibel. Die referierten Standpunkte reichen von einem altprotestantischen Verbalinspirationsglauben, dem die Inspiration gleichbedeutend ist mit einer völligen Irrtumslosigkeit in allen Einzelheiten, bis zu einer gemäßigten Auffassung der Inspiration (organisch, nicht mechanisch), die trotz Festhaltens an der Unfehlbarkeit der Sache keine lückenlose Irrtumslosigkeit behauptet, sondern Raum läßt für die menschliche Seite der Bibel mit den daraus folgenden Unzulänglichkeiten. Vf. stellt sich ebenfalls auf diesen vermittelnden Standpunkt.

RefR 14/2 (1960) 1–18 (HL)

57 Richard P. C. Hanson, The Inspiration of Holy Scripture

Die Lehre von der Inspiration und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift ist in der Zeit der Kanonbildung entstanden, also sehr alt, aber doch unhaltbar. Die Schrift ist vielmehr einzigartiges und unentbehrliches Zeugnis vom Handeln Gottes an den Menschen.

AnglTR (1961) 145–152 (VF)

58 W. H. Griffith Thomas, Inspiration

„We must be very careful in our use of the inspiration ... Where it is said all Scripture is inspired it does not mean that every word is true in itself, the sentiment may be human while the record is divine. The Bible is inspired, but it *contains* a revelation. All is not revealed, but all is inspired" (44).

BS 118 (1961) 41-45 (LK)

59 Vincent Taylor, Religious Certainty

I. Absolute Sicherheit, die jeden Zweifel ausschließt, begründet auf Irrtumslosigkeit der Bibel oder Unfehlbarkeit der Kirche, gibt es in den religiösen Grundfragen nicht. Das Fundament, auf dem sie aufruht, wäre bloß äußere Sanktion des Glaubens, was kaum Gottes Willen entspricht. Moralische Gewißheit, die das Mysterium und Perplexität nicht ausschließt, aber Glauben und Kühnheit des menschlichen Geistes verlangt, baut auf Bibel und Kirche auf. Sie wird getragen durch Vernunfteinsicht, die Autorität der Bibel (auch ohne Verbalinspiration), das Gesamtzeugnis der Universalkirche (in ihrem Überlieferungsgut des Glaubens, der Liturgie, der Frömmigkeit) und das „testimonium internum" des Hl. Geistes. Eine letzte Art von religiöser Sicherheit, die viele Menschen heute einzig erreichen, hält die großen Wahrheiten des Christentums für möglich, ja vielleicht wahrscheinlich, ohne zu einer Glaubensentscheidung zu kommen. – II. Die moralische und religiöse Zuverlässigkeit der Bibel beruht auf ihrer Autorität als geoffenbartem Wort Gottes, in dem der Hl. Geist durch Erleuchtung des Autors göttliche Offenbarung kundmacht. Dies ist festzuhalten gegenüber verschiedenen modernen Strömungen, die allein in „Gottes mächtigem Wirken in der Geschichte" die Selbsterschließung Gottes und damit seine Offenbarung anerkennen, die im Glauben angenommen werden muß, und der Hl. Schrift als bloß menschlichem Zeugnis dieses Wirkens Gottes jeden Offenbarungscharakter absprechen. – Ähnliches gilt von der Kirche, durch die – als Leib Christi – der Hl. Geist spricht in ihren Glaubensbekenntnissen, der Lehre der Kirchenväter, dem Leben und der Erfahrung der Heiligen und dem Traditionsgut von Liturgie und Gottesdienst. In all dem liegt ein mächtiger Strom des Wirkens des Gottesgeistes, der Sicherheit für den Glauben an die Grundwahrheiten der Religion bietet.

ET 72 (1960) 15–18, 49–52 (JAS)

60 Glenn C. Routt, The Nature of Christ's Authority (The Source of Our Freedom)

1. Das Problem und die Notwendigkeit der Autorität. – 2. Das Wesen der religiösen Autorität. 3. Die Autorität der Bibel. – 4. Die Autorität der Kirche und der Tradition. 5. Die Autorität von Vernunft und Erfahrung. – 6. Das Wesen der Autorität Jesu Christi.

Enc 21/4 (1960) 383–397 (HL)

61 A. Witmer, Biblical Authority in Contemporary Theology

„The orthodox (protestant!) position of *sola Scriptura* is the only position which escapes the chaotic anarchy of human autonomy. It is the only logical and spiritually satisfying position" (67).

BS 118 (1961) 59–67 (LK)

62 Ernst-Heinz Amberg, Zum Problem der Schriftautorität

Die Lösungen des Problems allein von der Christologie, besonders von der Zweinaturenlehre aus, werden kritisiert. Die Autorität der Schrift ergebe sich aus unserer Situation nach dem Abschluß des Kanons, in der die Schrift immer Grund und die kirchliche Verkündigung immer Folge sein müsse. Ein anderes Wissen vom Heilshandeln Gottes gebe es faktisch nicht. Die Kirche ist auf die Schrift „total angewiesen".

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 180–185 (KvR)

Schrift und Tradition

63 Hans Engelland, Schrift und Tradition

Eine Darlegung der neuprotestantischen Auffassung über das Verhältnis kirchlicher Tradition zur Hl. Schrift, ausgehend von der Erkenntnis, daß kein Leben ohne Tradition möglich ist. Vf. behandelt zunächst I. „die biblische Überlieferung" des ursprünglichen Gotteswortes, die schließlich

in der Hl. Schrift ihren Niederschlag gefunden hat. Die Bibel sei für die Gegenwart die einzige Quelle aller Tradition, wobei Vf. mit der Möglichkeit rechnet, daß in ihr nur „dürftige Rückstände aus den Frühjahrsfluten der mündlichen Tradition" bewahrt sind – also mit der Möglichkeit eines Teilverlustes an Offenbarungsgut. – II. „Die Autorität der Heiligen Schrift" sei personaler Art, insofern sie ganz an Jesu Person gebunden ist. Soweit Jesus das AT als in ihm erfüllt annimmt, bestätigt er es; soweit es sich nicht auf ihn bezieht, ist es für die Gemeinde antiquiert, also nicht bindend. – III. „Die nachbiblische Tradition" entsteht aus der Begegnung mit dem Gotteswort (Ich-Du-Beziehung) durch Schriftlesung und Verkündigung, indem dadurch Glaube geweckt und das Leben des einzelnen wie der Gemeinde geordnet und gestaltet wird = kirchliche Tradition. Sie ist „Übersetzung" der Bibel in die Gegenwart nach Sprache und Anwendung ihrer Antworten und Verheißungen auf die Gegenwart. – IV. „Schrift und Tradition". In religiös-sittlichen Fragen, auf welche die Bibel keine Antwort gibt, steht die kirchliche Tradition unter der Führung des Hl. Geistes, wobei aber auch dann die Schrift letzte Kontrollinstanz bleibt und bleiben muß. Hierin sieht Vf. mit Recht einen wesentlichen Unterschied zur katholischen Traditionsauffassung, die er kurz darlegt und zu der er kritisch-ablehnende Stellung nimmt. Hier wäre von katholischer Seite sachlich vieles einzuwenden, aber als ruhiges und ernstes Bemühen um die Wahrheit verdienen die Ausführungen des Vf. volle Anerkennung. Eine Zeit, in der auch in der katholischen Kirche die Schrift die „Alleinherrschaft" innegehabt hätte, hat es nie gegeben.

TLZ 85 (1960) 19–32 (PGM)

64 J. Mouson, De relatione inter S. Scripturam et Traditionem

Antworten auf Fragen der 6. Kirchlichen Konferenz 1959. Es geht um die Interpretation des Verhältnisses von Schrift und Tradition als Quellen der Offenbarung, Trid. Sess. IV, D.B. 783. Die nachtridentinischen Theologen lehrten das *partim-partim* als katholische Lehre gegenüber dem protestantischen *sola Scriptura*. Nach den Untersuchungen von E. Ortigues und J. R. Geiselmann kann das Konzil nicht als Zeuge für die Theorie der zwei untereinander verschiedenen Quellen angerufen werden. Geiselmann neuestens mit Berufung auf J. E. Kuhn (neben Drey und Möhler): totum in sacra scriptura et iterum totum in viva traditione. Daraus folgert Geiselmann: Die Schrift des NT ist die Norm, an der der Inhalt der apostolischen Tradition geprüft wird. Die kirchliche Tradition ist gleichwohl Norm, um die in der Hl. Schrift verfaßte apostolische Tradition zu begreifen. – Hierzu macht P. de Vooght kritische Bemerkungen aus der Scholastik und aus den Prager Kontroversen des 15. Jh.s – Schluß: Res adhuc est sub lite ...

ColMech XXX (1960) 138–143 (WK)

65 Richard Baepler, Scripture and Tradition in the Council of Trent

Kurze, jedoch konkrete Darstellung der mittelalterlichen, reformatorischen und tridentinischen Thesen. Das Konzil hat sich für eine die Frage nicht endgültig lösende Kompromißformel entschieden und damit, wie an Hand neuerer Literatur (Daniélou, Geiselmann u. a.) gezeigt wird, die Tür zu weiteren, auch für das interkonfessionelle Gespräch wichtigen Diskussionen offengelassen. Bibliographie.

CTM XXXI (1960) 341–362 (FS)

66 P. Bonnard, La Tradition dans le Nouveau Testament

Gliederung des Aufsatzes: I. Le caractère doublement kérygmatique des traditions évangéliques: unité et pluralité. – II. Le caractère doublement historique des traditions néotestamentaires: relation avec la tradition juive et avec le fait du Christ. – III. Le caractère doublement normatif de la tradition néotestamentaire: apostolat et Saint-Esprit. – Stellung des Vfs. zu Bultmanns Thesen: „une période de vingt à cinquante années est trop courte pour que se soit corrompu le contenu essentiel des évangiles, ou même la phraséologie des paroles de Jésus" (S. 23, zu eigen gemachtes Zitat aus W.F. Albright, De l'âge de la pierre à la chrétienté, 1951, 41 ff.). P. 31: Résumé des discussions. Cf. Lacocque.

RHPhilRel 40 (1960) 20–30 (LK)

67 A. Benoit, Ecriture et Tradition chez saint Irénée

„Il semble que, pour Irénée, la Tradition puisse se résumer dans les articles fondamentaux de la foi, dans les formules symboliques... Le Symbole résume la Tradition. Il affirme quelles sont les vérités contenues dans l'Ecriture. Celle-ci prouve la vérité des affirmations du Symbole. Ecriture et Tradition se rejoignent toutes deux dans le Symbole" (S. 43). P. 44: Résumé des discussions.

RHPhilRel 40 (1960) 32–43 (LK)

68 O. Vf., Neue Forschungen über das Traditionsprinzip

Zusammenfassender Überblick über die neuesten Arbeiten zum Problem des Verhältnisses von Schrift und Tradition nach katholischer Lehre (H. Lennerz, J. R. Geiselmann, K. Rahner, Y. Congar). Es geht vor allem um das Verständnis des Tridentinischen Dekretes, ob von zwei voneinander ganz unabhängigen Offenbarungsquellen die Rede ist, wogegen sich Geiselmann, Rahner und Congar stellen (cf. HerKorr 13/1959, S. 349).

HerKorr 14/12 (1960) 567–573 (JAS)

Einheit der Bibel

69 Walter R. Roehrs, The Unity of Scripture

This article was originally prepared for and read to the laymen, teachers and pastors of the Northern Illinois District of the Lutheran Church-Missouri Synod (june 1958). – I. The unity of scripture is wonderful because so many diversities are combined in it. – II. Many explanations of the unity of scripture are not satisfactory. – III. The unity of scripture combines the OT and the NT. – IV. The unity of the scripture comprehends law and gospel.

CTM XXXI (1960) 277–302

70 J. Philip Hyatt, The Place of the Old Testament in the Christian Faith

Author studies views over-emphasizing the continuity and discontinuity between the Testaments and gives suggestions toward a balanced view.

Enc 21 (1960) 181–193 (WM)

71 Edward Lipiński, Kościoł a Stary Testament (Die Kirche und das Alte Testament)

Wie Christus sich einerseits auf das AT berief, ihm andererseits souverän gegenüberstand, so nahmen die Apostel in Anspruch, Zeitbedingtes als nichtverpflichtend zu erklären. Die Kirchenväter erkannten das AT als Offenbarungsurkunde an, deuteten aber viele zeitbedingten und darum nicht mehr verpflichtenden Züge typologisch oder allegorisch. Konzilien und Päpste betrachten das AT als Offenbarungsurkunde genauso wie das NT. Für uns zeugt das AT vom Heilswillen Gottes und von der auch im ntl Zeitalter im wesentlichen gleichbleibenden Reaktion des Menschen, vom Glauben und Unglauben und deren Folgen für den Menschen.

RBL 13/5 (1960) 407–413 (JSch)

II.

Mythos – Entmythologisierung (Bultmann-Debatte) – Philosophie

72 Brevard S. Childs, Myth and Reality in the Old Testament

I. The problem of a definition of myth. – II. Myth as an understanding of reality: a) The essence of myth. – b) The myth in primitive religion. – c) The myth in sumerian and babylonian religion. – d) The myth in egyptian religion. – III. Myth in conflict with Old Testament reality: a) Gen 1,1–2. – b) Gen 3,1–5. – c) Gen 6,1–4. – d) Ex 4,24–26. – e) Is 11,6–9. – f) Is 14,12–21. – IV. The Old Testaments categories of reality: a) The concept of time (an analysis of mythical time; the biblical category). – b) The concept of space (an analysis of mythical space; the biblical category). – V. The theological problem of myth: a) Summary of the results of our exegesis. – b) The theological problem (the new reality in the Old Testament is „New Israel"; our position contrasted with other approaches; the theological implications of our approach to reality). – Index of authors and references.

SBT 27 (1960) 7–112

73 L. E. Toombs, The Formation of Myth Patterns in the Old Testament

„In the Old Testament the language of pagan mythology is ‚historicized and used metaphorically'... The Israelites made such free use of the language of myth because they could no longer treat seriously the myth patterns to which that language properly belonged. The had abandoned all the formative events which their neighbours regarded as crucial in favor of a new point of beginning, the historical event of the Exodus. Just as the selection of a formative beginning had created the pagan myth patterns, so in Israel the adopting of a new formative event scattered these patterns. Once they were broken up, the Israelites could feel free to adapt the scattered fragments to their own use (109)... The mythologizing of history in this way became essential to the structure of Old Testament thought" (111).

JBR 29 (1961) 108–112 (LK)

74 P. L. Hammer, Myth, Faith and History in the New Testament

The New Testament does not need demythologizing in order to emphasize the historical character of Christian faith; the very nature of God's action in the *chronos-kairos* relationship has already demythologized the meaning of history (115)... The New Testament simply utilizes mythical language as a vehicle of proclamation for what God has done. Our task is to interpret for our time, as the New Testament writers did for theirs, that demythologizing which God has already accomplished (118).

JBR 29 (1961) 113–118 (LK)

75 O. Cullmann, Le mythe dans les écrits du Nouveau Testament

Betrachtet das Problem der Entmythologisierung weder vom theologischen noch vom philosophischen Standpunkt aus; stellt die Frage, welche Folgerungen sich für die Erforschung von Lehre und Geschichte des Urchristentums ergeben (cf. auch IZBG V 99); kommt zum Ergebnis, daß Bultmanns Methode den urchristlichen Schriften nicht adäquat ist. Mit dem Mythus hat Bultmann die Heilsgeschichte aus dem NT genommen, und letztere gehört zu seiner Substanz. Die meisten Mythen, die sich im NT finden, haben eine andere Funktion, als der reine Mythus, mit dem sich Ethnologen, Religionshistoriker, Psychologen und Metaphysiker befassen. Die Mythen des NT haben ihren Eigencharakter verloren, sie sind der Heilsgeschichte untergeordnet, deren Struktur sich vom Mythus unterscheidet.

Nu I (1954) 120–135

76 Rudolf Bultmann, Is Exegesis without Presuppositions Possible?

Auszug aus Existence and Faith: Shorter Writings of Rudolf Bultmann (Meridian Books Inc.), englische Übersetzung des in TZ XIII (1957) erschienenen Aufsatzes: Ist voraussetzungslose Exegese möglich? – Cf. IZBG VI 128.

Enc 21 (1960) 194–200

77 Schubert M. Ogden, The Debate on „Demythologizing"

I shall undertake, first of all, to deal with what might, I think, be appropriately described as the „pre-history" (Vorgeschichte) of the demythologizing controversy; and then, in the second place, I shall attempt to characterize the history of the debate proper with a view toward exhibiting its more precise significance for our own efforts to deal with the central theological problem.

JBR XXVII/1 (1959) 17–27

78 Kendrick Grobel, The Practice of Demythologizing

Gibt ein praktisches Beispiel der „Entmythologisierung" an Hand von Bultmanns Marburger Predigten (S. 53–95, über Lk 5,1–11), erinnert an Bultmanns Radiovortrag 1953, in dem die Rede ist von den verschiedenen, im Lauf der Jahrhunderte geübten Entmythologisierungen des NT: Das NT wurde sakramentalisiert, säkularisiert (Marx), spiritualisiert (Luthers Auslegung von „Dein Reich komme" im Kleinen Katechismus), ethisiert (Pietismus), ästhetisiert (Michelangelos Letztes Gericht) und, fügt Vf. hinzu, liturgisiert. Warum sollte es nicht auch „existentialisiert" werden? Er findet in diesem Beispiel „a practice incomparably simpler than the formidable analysis of its theoretical possibility".

JBR XXVII/1 (1959) 28–31 (FS)

79 Eric C. Rust, The Possible Lines of Development of Demythologizing

JBR XXVII/1 (1959) 32–40

80 Fritz Neugebauer, Die hermeneutischen Voraussetzungen Rudolf Bultmanns in ihrem Verhältnis zur Paulinischen Theologie

Um Bultmann recht zu verstehen, ist es also zunächst notwendig, in der rechten Weise in seinen hermeneutischen Zirkel einzutreten. Soll aber der Weg kritischer Auseinandersetzung beschritten werden, so ist es am naheliegendsten, die hermeneutischen Voraussetzungen R. Bultmanns am NT zu überprüfen bzw. zu untersuchen, ob sich Bultmann für seine Hermeneutik mit Recht auf das NT berufen kann. Es ist deutlich, daß diese Aufgabe nicht in einem Aufsatz gelöst werden kann, wohl aber ist es möglich, einige problemgeladene Punkte namhaft zu machen und ihnen in kritischer Auseinandersetzung nachzugehen.

KeDo 5 (1959) 289–305

31 José Ignacio Vicentini SJ, Historia y Escatología. Comentario a un libro de Bultmann

On the occasion of the French edition of Bultmann's book „Histoire et Eschatologie", J.I.V. makes some brief observations about man in history, eschatology, and the meaning of history.

CiFe XVI/1 (1960) 65–69 (ESP)

32 R. Schnackenburg, Recherche sur Jesus et foi au Christ

Überblick über den derzeitigen Stand der von Bultmann ausgelösten Diskussion.

Pax XXIV/1 (1959) 11–22

33 J. L. de Villiers, Die Theologie Rudolf Bultmanns (wird fortgesetzt) (afrikaans)

NGTT I/4 (1960) 12–22. 33–40

34 A. P. B. Bennie, Bultmann and the Theological Significance of Myth

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bultmannschen Begriff des Mythus. Der Mythus hat es mit dem Menschen zu tun, das NT hingegen mit Gott und seinem Werk. Bultmann stellt aber die Dinge so dar, als gehe es dem NT – wie dem modernen Existentialismus – in erster Linie um den Menschen, und nicht um Gott. Das ist eine unrichtige Formulierung. Zudem bleibt zu bedenken, daß das Göttliche gar nicht anders als mit Worten, die der Mythologie entnommen sind, beschrieben werden kann. Somit kann es keine Entmythologisierung im Sinne Bultmanns geben, ohne daß damit auch der Inhalt der ntl Offenbarung, die unzertrennlich mit dieser „mythologischen" Ausdrucksweise verbunden ist, wesentlich entleert wird.

AnglTR 42 (1960) 316–325 (LK)

35 E. Kenneth Lee, Christianity and History

Die Theologie Bultmanns wird gewürdigt als typisches Beispiel einer Richtung, welche die Bedeutung der Historie im Christentum herabwertet.

ChQR CLXI/431 (1960) 449–457

36 John Maquarrie, Modern Issues in Biblical Studies: Christian Existentialism in the New Testament

Existentialismus ist mit dem Christentum vereinbar und es gibt einen christlichen Existentialismus, der in der Gedankenwelt des NT wurzelt. In entsprechenden Grenzen gehalten, scheint die Darlegung der Wahrheit des Christentums durch christlichen Existentialismus, der im NT gründet, für unsere Zeit höchst fruchtbar.

ET 71/6 (1960) 177–180 (JAS)

37 Herbert Braun, Die Heilstatsachen im Neuen Testament

I. Der kritische Aspekt: Die Heilstatsachen sind nicht Geschichte, sondern haben Geschichte und sind die wertende Betrachtungsweise, mittels deren die Bedeutung Jesu herausgestellt wird. – II. Das rechte Verstehen: Aus synoptischen, paulinischen und johanneischen Texten will Vf. klarmachen, daß es Objektivität gegenüber der im NT gemeinten Sache nur in höchster Subjektivität gibt. Die Formulierungen, in denen das NT die Heilstatsachen aussagt, sind heute Chiffre.

ZTK 57 (1960) 41–50 (WM)

38 Johannes Schneider, Dare We Follow Bultmann?

Allgemeinverständliche, doch kritische Darlegung der Bultmannschen Konzeption der Entmythologisierung des ntl Kerygmas.

Christianity Today V/18 (1961) 6–9

39 Michael Novak – John L. McKenzie SJ, Miscellanea Biblica: The Philosophy Implicit in Biblical Studies

Bemerkungen zu einer sog. „überkulturellen" (transcultural) Philosophie. 1. Wesen der Grundlagenprobleme: philosophisch bedeutet nicht apriorisch. Die philosophischen Probleme der biblischen Literatur erheben sich aus dem Text, aus dem Wesen des Verständnisses, aus den Erfordernissen des Glaubens. – 2. Mögliche Wege zu einer Lösung: drei allgemeine Grundfragen sind gegeben für das Schriftstudium: a) Tatsachen (Handschrift, kulturelle und archäologische Gegebenheiten), b) Bedeutung des Textes, c) Verifizierung der verschiedenen Bedeutungen. Dazu kommen zwei weitere Gesichtspunkte: d) Entwicklung in der Erkenntnis und e) im Ausdruck. – 3. Verstehen in der

Bibel: Besprechung und Kritik an Fr. McKenzie, The Two-Edged Sword, Milwaukee 1956 (seine Generallinie: Kommunikation ist möglich mit dem Geist der althebräischen Schriftsteller) und Antwort desselben darauf (wir sind mehr auf der Suche nach einer Philosophie als in deren Besitz).

CBQ XXII/3 (1960) 306–314 (OSch)

90 W. D. Geoghegan, Should the Bible Be De-Platonized?

Stellungnahme zu einem Artikel von E. L. B. Cherbonnier: „Is there a Biblical Metaphysic?" (TTo 15 [1959] 454–469): „There is a Biblical metaphysic. But Biblical metaphysic, insofar as it is a metaphysic, will of necessity be to a considerable extent Platonic."

TTo XVII (1960) 39–52 (LK)

Kerygma und historischer Jesus

91 Hugh Anderson, The Historical Jesus and the Origins of Christianity

Der Vf. zeigt geschichtlich auf, welche Hintergründe für die Verlagerung der Fragestellung vom historischen Jesus zum Kerygma maßgebend waren. Es gibt zwei Strömungen, die sich wesentlich in der Auffassung von Geschichte unterscheiden: Die eine Richtung hält fest am Evangelium als geschichtlicher Tatsache – so R. H. Fuller, E. Stauffer, T. W. Manson, J. Jeremias. Die andere Richtung steht in der Tradition Bultmanns und betrachtet die Evangelien als kerygmatische Geschichte. In dieser Nachfolge stehen G. Bornkamm, E. Fuchs, E. Käsemann, die in den letzten Jahren die Frage nach dem Wert des historischen Jesus für das Kerygma wieder neu gestellt haben, ohne jedoch die Bedeutung der Auferstehung für das Kerygma erkannt zu haben. Der Aufsatz schließt mit einigen Erwägungen über das Kerygma des Paulus.

ScotJT 13/2 (1960) 113–136 (WW)

92 John W. Duddington, The Historic Jesus

Es geht dem Vf. um die Identität zwischen dem Christus der Kirche und dem historischen Jesus, die er in der Theologie Bultmanns gefährdet sieht. In der neuaufgenommenen Frage nach dem historischen Jesus durch die Bultmannschüler Käsemann, Bornkamm und Fuchs sieht er positive Ansatzpunkte einer Reaktion auf Bultmann, die allerdings noch weitergehen müßte, um mit Cullmann zu erkennen, daß „die ganze Christologie ihren Grund im Leben Jesu hat".

AnglTR XLIII (1961) 168–185 (VF)

93 Hejne Simonsen, Den historiske Jesus og menighedens kristuskerygma. (Der historische Jesus und das Christuskerygma der Gemeinde) (dän)

Kurze Darstellung der Methoden und Ergebnisse der verschiedenen modernen theologischen Richtungen: liberale, dialektische Theologie, Formgeschichte, Entmythologisierung, Kerygmatheologie. Alle diese Versuche scheitern am Problem der Geschichte. Daher hat Cullmann recht, wenn er fordert, auf dem Hintergrund der Ergebnisse der Formgeschichte die Frage nach dem historischen Jesus neuzubearbeiten.

DTT 23 (1960) 193–208 (GMün)

94 Donald T. Rowlingson, Jesus in History and in Faith

Vf. begrüßt die neue Hinwendung zum „historischen Jesus" gerade in der kritischen Schule Bultmanns. Weil es Evangelien gibt, darum hält er dies Interesse für legitim und notwendig. Trotzdem braucht und soll der Laie nicht vom historischen Fachgelehrten abhängig werden. Besonderen Wert legt Vf. abschließend auf das Studium des zeitgeschichtlichen Hintergrunds des Lebens Jesu.

JBR XXIX (1961) 35–38 (HL)

95 Joachim Jeremias, Das Problem des historischen Jesus

Gegenüber Bultmann tritt J. für die Rückkehr zum historischen Jesus und seiner Verkündigung ein. Die Quellen verbieten eine Beschränkung auf das Kerygma der Urkirche. Das Kerygma weist über sich selbst zurück auf ein historisches Ereignis. Die Inkarnation schließt die Forderung nach historischer Forschung und Kritik ein. In der Verkündigung Jesu stoßen wir auf einen einzigartigen Hoheitsanspruch, der die Schranken des AT und des Judentums zerbricht und Anfang des Christentums ist. Jesu Botschaft und das Glaubenszeugnis der Urkirche gehören unlöslich zusammen, sie verhalten sich zueinander wie Ruf und Antwort. Die Verkündigung der Kirche ist nicht selbst Offenbarung, sondern nur Hinführung zu ihr.

Calwer Hefte 32 (1960) 5–24 (WM)

96 P. Althaus, Der gegenwärtige Stand der Frage nach dem historischen Jesus

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Sitzung vom 6. Mai 1960. Die Evangelien sind nicht nur Bericht, sondern auch Bekenntnis des Glaubens an Jesus, nicht nur Reflex der Geschichte Jesu, sondern auch der Geschichte der frühen Christenheit: Ergänzungen und Veränderungen der historischen Worte Jesu, d. h., der Bericht über Jesus ist eingefaßt und mitgestaltet durch die „Gemeindetheologie". Diese aber ist, was der theologische Liberalismus verkannte, bei Jesus selbst schon vorbereitet und stellt den in seinem wahren Wesen erst von seinem Ausgang her erkannten, somit den geschichtlichen und den vollendeten Christus zugleich dar: Der „gepredigte Christus" der urchristlichen Verkündigung ist der wirkliche Jesus (M. Kähler). Es gilt, auf das „Kerygma" zurückzufragen und nachzuweisen, daß es aus wirklich geschehener Geschichte, als Antwort darauf, erwachsen ist. Die Rückfrage ergibt, daß sich die entscheidenden Züge der Person und Geschichte Jesu durch alle „Gemeindetheologie" hindurch deutlich genug erkennen lassen. – Zwischen Jesus (Urchristentum) und Qumran besteht trotz einiger verwandter Züge ein schneidender, dem zwischen Jesus und den Pharisäern vergleichbarer Gegensatz. Ob bei der vom jüdischen Erbe beeinflußten Umformung und Ergänzung von Worten Jesu auch Qumrangedanken mitwirkten, läßt sich nicht sicher erkennen.

DLZ 81/12 (1960) 1133–1134 (FS)

97 Heinrich Ott, Die Frage nach dem historischen Jesus und die Ontologie der Geschichte

Der Vf. setzt sich mit Rudolf Bultmann und Martin Kähler auseinander. Kähler wendet sich gegen den sog. „historischen Jesus" der Leben-Jesu-Forschung und stellt ihm das biblische Bild Jesu Christi gegenüber. Der Vf. geht über Kähler hinaus und sagt: „Es gibt überhaupt keine historischen ‚Tatsachen' (bruta facta), sondern die geschichtliche Wirklichkeit ist ihrem Wesen nach immer ‚Erscheinung', ‚Bild'." Die positivistische Geschichtsauffassung unterschlägt die Bedeutsamkeit des Wirklichen und damit das Betroffensein des Subjekts. Dagegen vertritt der Vf. die Auffassung, daß die Bedeutsamkeit alles geschichtlich Seienden sein Sein konstituiert. Ausgehend von Kähler, dem die Erkenntnis Jesu Christi in seinem biblischen Bild zugleich eschatologische Glaubenserkenntnis und die einzig wirklich legitime historische Erkenntnis ist, versucht der Vf. eine ontologische Interpretation: „Alle geschichtliche Wirklichkeit, die wir erfahren, hat bildhaften Charakter." Das Wirkliche prägt sich uns als Bild ein. – Nach einem kleinen Exkurs über die Sage stellt der Vf. die Frage nach der Richtigkeit des geschichtlichen Bildes und nimmt „Schichten" der Bildwirklichkeit an. „Bilder" sind das Seiende selbst im Akt seines Erkanntwerdens. Die Instanz, welche die Erscheinungswelt „stabilisiert", ist Gott, der die Geschichte von ihrem Ende her sieht. Für uns gibt es die eschatologische Glaubenserkenntnis. Der wirkliche historische Jesus gehört damit grundsätzlich derselben ontologischen Ordnung an wie das biblische Christusbild. Beide gehören nur verschiedenen „Schichten" der Phänomenalität an. Das „tatsächlich Geschehene" ist gleichsam in die volle geschichtliche Wirklichkeit eingebettet.

TSt 62 (1961) 3–34 (PS)

97a Ernst Fuchs, Die Theologie des Neuen Testaments und der historische Jesus

Thesenartige Zusammenfassung des Aufsatzes „Zur Frage nach dem historischen Jesus (in: Ernst Fuchs, Gesammelte Aufsätze II [1960]). – I. Was denkt der Glaube (bei Jo)? – Der Glaube denkt Gott, indem er das Wort der Liebe festhält, wie es Jesu Gottesgewißheit entspricht. – II. Wie denkt der Glaube (bei Paulus)? – In gewissenhafter Selbstprüfung. – III. Wo denkt der Glaube (bei Jesus)? – Wo ihm Wort und Person Jesu zum Abbild des Glaubens wird. – IV. Glaube und Denken.

ZTK 57/3 (1960) 296–301 (WM)

Typologie – Sensus plenior

98 P. Benoit OP, La plénitude de sens des Livres Saints

La Bible a pour auteurs des hommes, mais aussi Dieu qui donne son inspiration à ces hommes. Sur la base de ce principe, P. Benoît essaie de définir la possibilité, et ensuite la place exacte du „sens plénier" de la Bible. L'analyse précise de la psychologie de l'hagiographe, qu'il distingue de celle du Prophète, lui permet d'établir une marge entre la pensée consciente de l'écrivain sacré et le texte qu'œuvrent ses mains. Si bien que le texte, replacé dans l'ensemble de la révélation, et éclairé par l'œuvre du Christ, où il trouve son accomplissement, peut prendre un „sens plénier" que l'écrivain sacré lui-même n'avait pas entrevu. Par ailleurs, Dieu est l'auteur premier, non seulement des textes, mais de l'histoire, du déroulement des faits racontés par les textes bibliques, et qui culminent précisément dans le fait de Jésus-Christ. L'auteur s'attache donc à distinguer le „sens typique", relatif aux faits historiques, du „sens plénier" relatif au texte; tout en montrant les multiples interférences de ces deux sens. Ainsi cette

étude très fouillée aboutit à la définition suivante du sens plénier: „accroissement de signification objective que reçoivent les paroles de l'AT, lorsqu'elles sont reprises dans le NT à la lumière de la réalisation typologique apportée par le Christ."
RB 67 (1960) 161–196 (RD)

99 Gerhard von Rad, Typological Interpretation of the Old Testament
Englische Übersetzung des IZBG I 1456 angezeigten Artikels.
Interpr XV (1961) 174–192

Richtungen und Methoden

100 Jan Hermelink, Verstehen und Bezeugen. Der theologische Ertrag der „Phänomenologie der Religion" von Gerardus van der Leeuw
BEvT 30 (1960) 9–171

101 Martin H. Franzmann, The Posture of the Interpreter
Die Auslegung der Hl. Schrift ist nicht nur Sache der Methode, sondern – und vor allem – der „Einstellung" (posture), der „Grundhaltung" (basic attitude) zur Schrift. Da wir mit der Inkarnation als dem Höchstpunkt der Offenbarung Gottes durch das Apostolat, mit diesem durch das apostolische Wort des NT in Berührung kommen, ist die gegenstandsgemäße Haltung mit dem paulinischen Terminus *mimesis* beschrieben (2 Thess 3,6–12; Phil 3,17; 1 Kor 4,14–17; 11,1; 1 Thess 1,6–8) und näherhin bestimmt als a) die Anerkennung der apostolischen Autorität und b) die Fortsetzung der apostolischen Aufgabe. Dieser Grundgedanke wird in folgenden Themen entfaltet: I. The *mimesis* of the interpreter as recognition of apostolic authority. – The „Wunderbar" character of the apostolic word. – The historical character of the apostolic word. – The interpenetration of the „Wunderbar" and the historical. – „*Mimesis*" and the authority of the Old Testament. – The diaconic character of „*Mimesis*". – II. The Interpreter's *mimesis* as a continuation of the apostolic task.
CTM XXXI/3 (1960) 149–164 (FS)

102 Horst Beintker, Glaube und Bibelverständnis
Die Fragen „Wodurch gelangt das in Menschenwort verhüllte Gotteswort der Bibel zu uns? Wie kommen wir zum rechten Lesen, Hören und Verkündigen?" beantwortet Vf. unter Berufung auf Luther so: 1. Jeder muß selbst der Wahrheit gewiß werden und sich für sie entscheiden, ohne auf kirchliche autoritative Auslegung bauen zu können. – 2. Das rechte Bibelverständnis kann nur finden, wer an den Herrn der Schrift, an Christus glaubt. – 3. In der Wahrheit des Evangeliums unterweist uns nur das Kreuz Christi. – 4. Gott muß uns in Leiden und Anfechtung führen, damit wir die Schrift verstehen können.
CV 3/1 (1960) 14–26 (JSch)

103 Karl Rahner SJ, Theologische Prinzipien der Hermeneutik eschatologischer Aussagen
Sieben Thesen zu einer speziellen Hermeneutik eschatologischer Aussagen der Hl. Schrift: Im christlichen Glaubensverständnis und seiner Aussage gibt es wirklich das Zukünftige, das von Gott den Menschen geoffenbart werden kann. Den Raum eschatologischer Aussagen konstituieren und begrenzen zwei Tatsachen: Gott hat den Tag der Vollendung den Menschen nicht geoffenbart; die wesentliche Geschichtlichkeit des Menschen drängt notwendig auf sein Selbstverständnis, die Erkenntnis seiner Zukunft (Heil und Vollendung) aus der Gegenwart. Eschatologische Aussage ist demnach inneres Moment am Selbstverständnis des Menschen, so daß sein Wissen um die Zukunft ein Moment an seinem Wissen um die Gegenwart ist. Inhaltlich sind eschatologische Aussagen undurchschaut und unverfügbar, aber wirklich da, d. h., es muß auf sie vorgeblickt werden. Hinsichtlich des *Woher* der eschatologischen Aussagen ergibt sich, daß der Mensch von dieser wirklich ausständigen Zukunft das, und nur das, auch durch Offenbarung, weiß, was davon prospektiv *von* und *an* seiner Gegenwart ablesbar ist. Der Fortschritt der eschatologischen Offenbarung ist also identisch mit dem Fortschritt der Offenbarung als aktueller Heilsgeschichte, die ihren Höhepunkt in den Heilstaten Christi fand. In der Erfahrung vom Heilshandeln Gottes an uns selbst in Christus ist der „Sitz im Leben" für das eschatologische Wissen, die ursprüngliche Quelle der eschatologischen Aussagen zu sehen. Von diesem Grundansatz werden einige weitere Einsichten beigebracht, die Sinn und Tragweite des Grundansatzes verdeutlichen.
ZKT 82/2 (1960) 137–158 (JAS)

04 S. du Toit, Relevant Principles in Connection with the Exegesis of the OT Prophecies, with Special Reference to the Future of Israel

Hermeneutische Regeln für die Interpretation der atl Propheten und nachdrückliche Betonung, daß die Exegese der Propheten sowohl den Literalsinn wie den geistigen Sinn herausarbeiten muß.

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 1–5 (LK)

05 Wilhelm Vischer, La Méthode de l'exégèse biblique

Im Prinzip ist für die biblische Exegese die gleiche Methode erforderlich wie für die Interpretation jeder anderen Schrift der Antike. Die Hl. Schrift ist gewiß Gottes Wort; dieses Gotteswort gibt sich uns aber auf Menschenweise. Weder Allegorese, die dem Text einen anderen Sinn gibt als den die Worte zum Ausdruck bringen, noch die typologische Methode, nach der der Literalsinn eines atl Textes in einen Typos oder ein Symbol für Christus transponiert werden muß, ist nötig, um den Gehalt des biblischen Textes zu ergründen. Der Sinn, der der Intention des Hl. Geistes entspricht, ist einzig der Literalsinn.

RTPhil IX (1960) 109–123 (EMK)

06 Rolf Rendtorff, Hermeneutik des Alten Testaments als Frage nach der Geschichte

Die Frage nach dem Verstehen des AT erweist sich als Frage nach der Geschichte. Geschichte Israels, Überlieferungsgeschichte des AT und atl Theologie lassen sich nicht grundsätzlich trennen. An der Abraham-Geschichte zeigt R. auf, daß sich Geschichte und Zeugnis nicht trennen lassen, sondern nur als Überlieferung begegnen, die nicht Überlieferung von Geschichte, sondern selbst Geschichte ist. Bei der theologischen Frage nach der Geschichte ergibt sich daher auch nicht die Alternative: historisch-kritisches oder bekenntnishaft-kerygmatisches Geschichtsbild, sondern wir begegnen der Überlieferung, die als Überlieferung von Gottes Geschichtshandeln selbst Geschichte ist.

ZTK 57 (1960) 27–40 (WM)

07 Hermann Schuster, Um Sinn und Bedeutung des Alten Testaments

Im Anschluß an: H. J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des AT von der Reformation bis zur Gegenwart, Neukirchen 1956, dessen sonst lehrreiches Buch durch sein reformatorisches Schriftverständnis den Rezensenten zur Kritik veranlaßt.

ZRelGg XII/2 (1960) 179–184 (HAT)

08 J. Jocz, The Connection between the Old and the New Testament

Der Bund, nicht die messianischen Prophezeiungen, ist das Hauptbindeglied zwischen AT und NT. Die καινὴ διαθήκη des Abendmahls ist kein neuer Bund ab initio, sondern nur die Erneuerung des gebrochenen Bundes. Das Neue an ihm ist die erfüllte Verheißung (Jer 31,31) und die Ausweitung der Menschheit. Die typologische Exegese des AT im NT hat den Glauben der Hagiographen an Jesus zur Voraussetzung. Die AT-Bezüge auf das Messiastum Jesu sind nicht die Grundlage des messianischen Glaubens. Man darf zwar vom NT zum AT zurücklesen, nicht aber umgekehrt, denn der Glaube darf nicht vorweggenommen werden.

Jud 16 (1960) 129–144 (WM)

09 Howard M. Teeple, Notes on Theologian's Approach to the Bible

Kurze kritische Auseinandersetzung mit den Darlegungen von F. S. Ferré (JBL 78 [1959] 105–114 = IZBG VII 107), in „Christus als Zentrum" den einzig gültigen Kontext jeder christlichen Bibelauslegung zu sehen. Vor aller theologischen Voraussetzung des Glaubens muß solide, induktiv wissenschaftliche Arbeit zum Verständnis der Bibel geleistet werden. Wie sehr theologische Voreingenommenheit und Festlegung zu Mißdeutung der Hl. Schrift führen, kann an der Exegese des AT in den Qumranschriften und z. T. auch im Urchristentum (NT) gesehen werden.

JBL 79/2 (1960) 164–166 (JAS)

10 T. Glyn Thomas, Interpreting the Bible

Eine Reihe von Fragen werden aufgeworfen über das heutige Verständnis und die Auslegung der Bibel in England, vor allem im Hinblick auf die starke Zugkraft fundamentalistischer Ideen, die einer aufgeschlossenen Arbeit an der Hl. Schrift entgegenzustehen scheinen.

ET 71/11 (1960) 324–327 (JAS)

111 O. Vf., A Statement on the Form and Function of the Holy Scriptures

Die Fakultät des „Concordia Seminary", St. Louis, stellt Thesen über die Entstehung der Bibel, ihre Funktion innerhalb der Kirche und ihre Auslegung zur Diskussion.

CTM XXXI (1960) 626–627 (VF)

112 Robert M. Grant, What We Look For in the New Testament

Trotz der Notwendigkeit von historischer und Literarkritik sieht Vf. in ihnen nur Präliminarien. Das letzte Ziel unserer Beschäftigung mit der Bibel ist die Begegnung (encounter). Kritische Untersuchungen helfen uns nur, auf die Dinge im NT keinen falschen Wert zu legen, die zu der besonderen Umwelt des 1. Jh.s gehörten. Das kritische Studium soll andererseits auch nicht einfach zur Zerstörung dieser Elemente führen. Schließlich wurde uns die Offenbarung gerade in diesen irdenen Gefäßen gegeben. „Das NT ist graduell oder sogar seinem Wesen nach von anderen Büchern unterschieden, weil es die Offenbarung bezeugt, die Gott durch Jesus Christus machte. Diese Offenbarung vollzog sich in der Geschichte, aber ihre Bedeutung transzendiert Geschichte."

JBR XXIX (1961) 20–24 (HL)

113 L. Alonso Schökel SJ, Dove va l'esegesi cattolica?

Durch die Enzyklika „Divino afflante Spiritu" (1943) und die Schlußadresse Pius XII. an den Internationalen Kongreß der katholischen Exegeten in Brüssel (August 1958) ist der katholische Bibelwissenschaft grundsätzlich und offiziell größere Freiheit und klare Richtung gegeben worden, wie an einigen konkreten Problemen (Geschichtlichkeit der ersten Genesiskapitel, genera literaria u.a.m.) gezeigt wird. Die Warnungen der Enzyklika „Humani generis" (1950) betreffen den Mißbrauch dieser Freiheit in einzelnen Fällen durch unkluge Popularisierung und Verbreitung noch nicht ausgereifter Hypothesen als sicherer Wahrheit. Doch ermutigt im ganzen das kirchliche Lehramt und die Hierarchie der katholischen Kirche zu ernster Forschung auf der Höhe und mit den Mitteln der modernen Wissenschaft auf dem Gebiet der Hl. Schrift.

CC Heft 2654 (1960) 449–460 (JAS)

114 Antonino Romeo, L'Enciclica „Divino Afflante Spiritu" e le „opiniones novae"

In heftigem, weit über das Sachliche hinausgehendem Angriff wendet sich der Vf. gegen den Artikel „Dove va l'esegesi cattolica?" von L. Alonso-Schökel SJ (Civ. Cattolica [1960] 449–60), in dem kurz die Förderung der kathol. Bibelwissenschaft durch die Enzyklika „Divino Afflante" (1943) gezeichnet wird. Mit Alonso-Schökel wird ein imaginärer Verschwörerkreis von radikalen „Modernisten" katholischer Bibelwissenschaftler, der sich vor allem auf die „nordischen" Länder erstrecke, der Destruktion katholischen Glaubens und der Häresie angeklagt. Diese „Neuerer" berufen sich nach Romeo zu Unrecht auf die Enzyklika Pius XII., die in Wirklichkeit nur eine Bekräftigung traditioneller Bahnen katholischer Bibelwissenschaft sei.

Div IV|3 (1960) 387–456 (JAS)

115 P. I. B., Pontificium Institutum Biblicum et recens libellus R.mi D.ni A. Romeo

Kurze Erwiderung auf die heftigen Angriffe gegen L. Alonso Schökel und die aufgeschlossene Richtung moderner Bibelwissenschaft (cf. Civiltà cattolica [1960] 3, 449–460) durch Msgr. A. Romeo (Divinitas 4 [1960] 378–456). An einigen konkreten Ausschnitten aus der Schrift Romeos wird gezeigt, wie er die von ihm verklagten Autoren mißversteht und falsch interpretiert, ja sich bis zu den schwerwiegendsten Vorwürfen versteigt, die gegen einen katholischen Wissenschaftler und Theologen vorgebracht werden können, ohne sachliche Begründung dafür zu geben. Die Schrift ist nicht nur eine grobe Verletzung der dem wissenschaftlichen Gegner geschuldeten Ehrfurcht und Liebe und seines guten Rufes, sondern richtet auch innerhalb und außerhalb der Kirche argen Schaden an.

VD 39 (1961) 3–17 (JAS)

116 G. Van Hemert SJ, Über das zweite Bibelproblem (holl)

Vf. unterscheidet in der Entwicklung der katholischen Exegese drei Etappen: die historisch-apologetische Schule; die literarische Gattungsforschung und die theologische Untersuchung. Mit der letzten Etappe wird die Theologie losgelöst von der Geschichte, während für Israel die Theologie gerade Geschichte war. Will man die Schrift als Heilsgeschichte betrachten, so wird man sie existentiell auslegen müssen als exemplarisch und sich wiederholende in unserem eigenen Leben, wie das schon die Kirchenväter gemacht haben. Die Ausführung wird begleitet von einer Deutung des 5. Kapitels des Buches Josua aus den genannten Blickrichtungen.

Bijdr 21 (1960) 1–19 (GB)

117 Wolfgang Seibel SJ, Historische Methode und Exegese

Vf. fordert als Voraussetzung für die historisch-kritische Methode, die er bejaht, die „grundsätzliche Offenheit für alle Phänomene der Geschichte" und damit die „Anerkennung des Vergangenen in seiner einmaligen Eigenart". Die Pflicht zur sachlichen Prüfung der Dokumente der Offenbarung ist gefordert, aber auch die Offenheit, die vor der Person Christi zum Glauben wird. So bilden historische Forschung und christlicher Glaube eine Einheit.

StZ 85/7 (1959/60) 24–36 (OSch)

118 Ludwik Stefaniak CM, Kierunki i postulaty współczesnej biblistiki katolickiej (Tendenzen und Postulate der heutigen katholischen Bibelwissenschaft)

Vf. gibt zunächst einen Überblick über die gegenwärtigen Strömungen in der katholischen Bibelwissenschaft, besonders auf dem Gebiet der Hermeneutik und biblischen Theologie. Er bespricht eingehender die Frage nach dem sensus plenior und sensus typicus. Ihr Vorhandensein könne nicht mit exegetischen, sondern nur mit dogmatischen Methoden erwiesen werden. Für die Behandlung der neutestamentlichen Theologie stellt er folgende Forderungen auf: 1. Saubere philologische und historische Exegese der biblischen Texte ohne Abhängigkeit von philosophischen oder theologischen Voraussetzungen. – 2. Erst in einer zweiten Phase Darstellung der Offenbarungsentwicklung unter theologischen Gesichtspunkten. – 3. Auf dem Hintergrund eines philosophischen Systems Erarbeitung einer Synthese, die dann erlaubt, zwischen ewig gültigem Offenbarungsgehalt und zeitbedingten Elementen der biblischen Aussagen zu unterscheiden. Englisches Resümee.

RBL 13/3–4 (1960) 269–286 (JSch)

119 Walter Fürst, Ist das Neue Testament doch katholisch? Zu den Anfragen Heinrich Schliers

Knappe Skizze der Ergebnisse, zu denen H. Schlier in seinem Werk: „Die Zeit der Kirche. Exegetische Aufsätze und Vorträge" (Freiburg 1956) kommt; vom Glaubensprinzip ausgehende kritische Stellungnahme.

VerkF (1960) 57–67

120 Nikolaus Greitemann, Die heutigen Exegeten

Die Aufgabe der heutigen Schriftauslegung, die Brücke von der kritischen philologisch-historischen Fachforschung im einzelnen zur bibeltheologischen Auswertung der Hl. Schrift zu schlagen, wird kurz umrissen.

WoWa 15/1 (1960) 67–69 (JAS)

121 Avraham Jassour, „Bibelkritik" und altjüdische Geschichtsforschung

„Diejenigen Forscher, die fest auf marxistischer Basis fußen, können keineswegs die Bibel als einheitliches geistiges System ansehen, als geistiges, künstlerisches und logisches Produkt eines einzelnen Verfassers. Ganz im Gegenteil muß man in der Bibel ein in der Entwicklung begriffenes Ideengewebe sehen, die Gedankengänge einer ganzen historischen Epoche in ihrer Dynamik. Diese gilt es zu erforschen und ihren Klasseninhalt bloßzulegen, der für den gesellschaftlichen und historischen Ursprung der Ideen ausschlaggebend ist." Wichtigster Gewährsmann des Vf. ist M. Sister, Probleme der Bibelliteratur (1955).

Altertum 6 (1960) 3–13 (AK)

122 Eva Osswald, Methodische Erwägungen zur Frage der Verwertung überlieferungsgeschichtlicher Ergebnisse für die Erforschung geschichtlicher Sachverhalte

Übersicht über ein Referat des Evangelischen Theologentages 1958. Vf. kommt zu dem Ergebnis: „Traditionsgeschichtliche Untersuchungen können zu bedeutenden geschichtlichen Erkenntnissen führen, aber es sind auch Fälle vorhanden, wo eine unbedenkliche Verwertung überlieferungsgeschichtlicher Ergebnisse für die Erschließung geschichtlicher Sachverhalte zu Fehlschlüssen führen kann."

TLZ 85 (1960) 146 (PGM)

123 J. Katz, On Halakha and Derush as Historical Sources (hebr)

Vf. stellt in Zusammenhang mit einer in Tarb 29, S. 297 ff. veröffentlichten Besprechung seines Buches *Massoret u Mashber* eine Reihe methodologischer Fragen für die historische Forschung auf.

Tarb 30 (1960) 62–68 (LK)

124 Samuel Amsler, Lecture Juive et lecture Chrétienne de l'Ecriture Sainte

Ziel der Arbeit ist der Nachweis, daß Juden und Christen das AT, in dem beide Gottes Wort vernehmen, aus verschiedenen Perspektiven lesen und verstehen. Beide erkennen im AT das Zeugnis der Offenbarung Gottes an Israel. Beide finden in ihm die Geschichte des Bundes, den Gott mit Israel schloß, damit durch dies Volk seine Königsherrschaft über die Völker errichtet werde. Die Geister scheiden sich an der Frage nach Jesus. In ihm hat sich für die Kirche die Schrift erfüllt. Die Synagoge liest das AT in der Erwartung des bevorstehenden Endes, des verheißenen Heils; für die Kirche ist das Heil in Christus angebrochen.

Jud 17/1 (1961) 24–39

125 Jacob Neusner, History and Midrash

Der Midrasch („reading contemporary relevance and ideals into the sacred text") ist vom Standpunkt der historischen Methode aus überwunden, behält aber – auf anderer Ebene – seine Geltung als Methode, heiliges Wort und heilige Geschichte zu erfassen und zu vermitteln.

Judm 9/1 (1960) 47–54 (FS)

126 Schalom Ben-Chorin, Wie sollen wir die Bibel lesen?

Als Antwort wird gegeben: Unvoreingenommen und offen für die Kritik und für die Botschaft des Glaubens.

Jud 17/1 (1961) 40–43 (WM)

Übersetzung der Bibel

Moderne Übersetzungen (Bibliographie) – Grundsätze – Behelfe

127 Josef Schmid, Moderne Bibelübersetzungen. Eine Übersicht

Nur mit Hilfe von Mitarbeitern aus der ganzen Welt war es möglich, diese reichhaltige und interessante (für Europa nahezu vollständige) Übersicht zusammenzustellen. Es handelt sich um mehr als eine Liste von Titeln: Es wird vom Werdegang der Übersetzungen berichtet und das Ergebnis kritisch gewürdigt. Soweit Literatur vorhanden ist, wird sie angeführt. Diese wichtige Vorarbeit zu einer Spezialbibliographie wird nicht nur den Bibliothekaren, sondern gewiß auch der praktischen Bibelarbeit im jeweiligen Sprachraum von Nutzen sein.

ZKT 82 (1960) 290–332 (HZ)

128 Walbert Bühlmann, Die Bibel in der katholischen Weltmission

Kurzer Überblick über die Problemlage, die Leistung der protestantischen Bibelgesellschaften, die Bemühungen um katholische Übersetzungen in Eingeborenensprachen sowie die Möglichkeiten einer gemeinsamen Bibelausgabe.

NZMW XVI (1960) 1–26

129 Albert E. Rüthy, Probleme der Bibelübersetzung

Auszug aus einer Rektoratsrede an der Universität Bern. Schwierig ist, daß es keine Bibelübersetzung gibt und auch nicht geben kann, die dem Wortlaut nach dem Urtext entspricht. Schon bei LXX wird zuviel paraphrasiert. Eine Reihe von Begriffen und Wörtern aus dem AT werden als Beispiel angegeben. Dem Ideal wortgetreuer Übersetzung kommen am nächsten Buber und Rosenzweig und für das Buch Hiob F. Stier.

Universitas 15 (1960) 1265–1274 (AK)

130 Hugo Odeberg, Zur Übersetzungsarbeit (schwed)

Es ist nicht die wesentlichste Aufgabe bei der Übersetzung, zu einer Sprache mit möglichst glattem Sinn zu kommen. Schwierige Stellen müssen auch in der Übersetzung schwierig bleiben. Eine Bibelübersetzung muß die Sprache mitformen, nicht sich nur von der derzeit gängigen Umgangssprache formen lassen.

Er XIV/2 (1957) 29–30 (GAS)

131 Luis Alonso-Schökel SJ, Traducción de Textos Poéticos Hebreos (Übersetzung von Texten hebräischer Dichtung)

Allgemeine Bemerkungen über den mehrfachen Sinn von Worten, die nicht auf eine rein begriffliche Bedeutung zurückgehen, noch ihre Sinnmöglichkeit in einer trügerischen Logik erschöpfen. Der

Autor untersucht konkrete Fälle bezüglich des Klanges (von einer Hauptbedeutung in der Dichtung), des Rhythmus (die Übersetzung gemäß dem Akzent muß vorgezogen werden), der Konjunktionen (bei denen sehr sorgsam die entsprechende spanische gesucht werden muß, die die ganze dichterische Kraft bewahrt) und bez. der Adjektive.

EstBi 19/4 (1960) 311–318 (LFR)

132 Robert Sunmer Jackson, The „Inspired" Style of the English Bible

Vf. unterscheidet drei Arten von Bibelübersetzungen: rein philologisch, literarisch und „inspirational" (aus dem Geist der Bibel heraus). Die rein philologische Übersetzung genügt nicht; die nur literarische Bemühung um einen guten Stil und Abwechslung im Ausdruck führt zu ungerechtfertigten Zusätzen und Weglassungen. Nur eine Übersetzung auf Grund des „inspired view" wird eine dem Glauben annehmbare und zugleich literarisch gute sein können.

JBR XXIX (1961) 4–15 (HL)

133 H. Van Der Veen, Experience with Bible Reading Books

Ein niederländischer Missionar berichtet, daß eine freie übersetzte und erweiterte biblische Geschichte eine gute Vorstufe für die nachfolgende Bibelübersetzung sein kann, da sie einheimische Vorstellungen und Sprachformen leichter berücksichtigen kann (Beispiel aus Osttoradja, Bare'e).

BiTrans 12 (1961) 1–9 (EN)

134 Eugene A. Nida, The Bible Translator's Use of Receptor-Language Texts

Der Artikel diente bei einer Konferenz von Bibelübersetzern in Guatemala als Diskussionsbasis. Soll eine Bibelübersetzung nicht fremdartig, hölzern und künstlich wirken, so müssen folgende Forderungen beachtet werden: Die einheimische Sprache muß untersucht werden auf ihre Form (Länge der Sätze, parataktisch und hypotaktisch, beigeordnete und untergeordnete Konstruktion, Zusammenhang zwischen Sätzen, Wortordnung, relative Häufigkeit von Konstruktionen) und semantische Struktur (Beziehung zwischen Wortklassen und semantischen Klassen, Wiederholung von Wörtern, „endozentrische und exozentrische, semantische Modelle" und Erforschung ihrer kulturell wichtigen Themen). Dabei ist entscheidend die Auffindung der natürlichen Grundstruktur der betreffenden Sprache und die Beachtung ihrer verschiedenen Typen: Konversation, Erklärung und Darlegung, spontanes Erzählen, Erzählung nach traditionellen Stilprinzipien (Geschichte, Legende, Mythos) und deren Unterstrukturen (Sprichwörter, traditionelle Redewendungen, Ermahnungen usw.). – So gewinnen die formkritischen Erkenntnisse innerhalb der Exegese der letzten Jahrzehnte nun auch Bedeutung für den Prozeß der Übersetzungen des biblischen Urtextes in fremde Sprachen, eine Konsequenz, die zwar der Artikel nicht zieht, aber sehr nahelegt.

BiTrans 11 (1960) 82–86 (EN)

135 Joseph E. Grimes, Workshop in Translation Theory

Bericht über eine Art Studienkonferenz im Jahre 1960, die sich die Aufgabe stellte, den Prozeß der Übersetzung begrifflich zu durchleuchten. Es kam dabei die Analyse der „Bedeutung" (semantische, pragmatische und syntaktische Dimension der Sprache) zu Wort; es wurde hingewiesen auf die Schwierigkeit, die sich für den Leser einer Übersetzung daraus ergibt, ebenso, daß sie mit zu vielen Unbekannten befrachtet ist, auf das Unvermögen des Lesers, eine größere Anzahl offener Satzkonstruktionen bis zur abschließenden grammatikalischen Konstruktion hin gedächtnismäßig zu speichern.

BiTrans 12 (1961) 56–60 (EN)

136 M. van Vossole, Bidden en zingen met Koning David

Van Vossole, Vf. einer gereimten Psalmenübersetzung für das niederländische Volk („Bidden met Koning David", Uitgeverij De Vroente, Kasterlee 1959), vertritt den Standpunkt, daß die *Psalmen*, als Gedichte und Lieder, zwar möglichst wortgetreu, aber doch nicht zu sklavisch und formal übersetzt werden dürfen, wo sie der *Volksliturgie* dienen sollen; es gelte, die dichterische Intuition des Originals wiederzugeben. Das Ideal ist für den Vf. eine freie Nachdichtung, in einer der volkstümlichen Dichtung (Balladen!) angenäherten Weise: mit regelmäßigem Strophenaufbau, Rhythmus und teilweisem Endreim (oder Assonanz) (Beispiel: Ps 137 [136] „Ad flumina Babylonis" [S. 212]: sechs vierzeilige Strophen, pro „Stichus" drei Hebungen: „Stichus" I + III = x′–xx′–xx′–x, „Stichus" II + IV = x′–xx′–x′–; Reim und Assonanz am Zeilenende unregelmäßig-frei angeordnet, doch immer nur zwischen jedem zweiten „Stichus", d. h. nicht zwischen zwei aufeinanderfolgenden „Stichen").

TsLit 44 (1960) 201–212 (LK)

137 Joseph Ziegler, Antike und moderne Psalmenübersetzungen

In textkritischer Hinsicht kann man dem neuen lateinischen Psalterium (1945) höchstes Lob spenden, dagegen muß man starke Bedenken erheben, daß statt einer Revision (des Gallicanums) eine Übersetzung gemacht und dabei das altlateinische Gewand abgestreift wurde.

DLZ 81 (1960) 850 (AK)

138 Theophile J. Meek, Translating the Hebrew Bible

An einer Reihe von ihrem Sinn nach unklaren Stellen des AT werden Besonderheiten der hebr. Konstruktion und Aussageweise aufgezeigt, die bei Übersetzung des AT bisher noch zu wenigt beachtet wurden (Gen 38,29; 40,10; 42,25; Dt 15,1; 31,10; Ri 18,7b; Ruth 2,20; 3,9. 12; Eccl 12,11.12 u. a. m.).

JBL 79/4 (1960) 328–335 (JAS)

139 Harald Sahlin, Några refexioner kring *sensus obvius* vid tolkningen av Bibeln. (Einige Überlegungen zum *sensus obvius* bei der Bibelübersetzung) (schwed)

Es werden eine Reihe von Textstellen besprochen, die entweder (meist in der schwedischen, aber auch in anderen Bibeln) falsch übersetzt sind oder durch Unklarheiten den richtigen Sinn verschleiern und somit wichtige theologische Konsequenzen nicht erkennen lassen. Es handelt sich um Jes 1,18 (als Frage zu formulieren); Hos 13,14 (Drohwort, keine Verheißung); Lk 2,14 (*eudokías* ist die richtige Lesart und sollte auch in der Liturgie eingeführt werden); Mk 3,22; 6,3 (es handelt sich um echte Geschwister Jesu); Lk 1,34 und Magnificat (*ginoskein* nicht in sexueller Bedeutung, Maria spricht hier als Symbolfigur für die „Tochter Zion"); Ps 100,3 und Jes 9,3 (var. lect. *lo'* ist vorzuziehen); Mt 16,25f. (*psychē* ist immer mit „Leben" zu übersetzen); Röm 16,7 (*Iounian* ist Frauenname Junia, sie wird *(epísemos)* als Apostel bezeichnet); Apg 2 (die Feuerzungen kommen über alle Anwesenden, daher sind alle Gemeindeglieder Geistträger, vgl. Apg 2,4.17ff.).

SvTK 36 (1960) 243–255 (GMün)

140 Kenneth S. Wuest, The Eloquence of Greek Tenses and Moods

Der Aufsatz zeigt an Einzelbeispielen, daß eine sachgerechte Übersetzung und Exegese den spezifisch griechischen Gebrauch von Zeiten und Modi zu berücksichtigen hat.

BS 466 (1960) 134–143 (WW)

141 Kenneth S. Wuest, The Greek Article in New Testament Interpretation

Der Artikel zeigt an einigen Beispielen auf, wie viele Ungenauigkeiten Übersetzungen des NT wie die King-James-Version durch die unsachgemäße Wiedergabe oder Auslassung des griechischen Artikels enthalten. „There is no place for ignorance in the pulpit of Jesus Christ. One of the most beautiful things in the world is scholarship linked with deep spirituality as seen in an expositor of the Word of God" (27).

BS 118 (1961) 27–34 (LK)

142 R. A. Ward, Pin-Points and Panoramas. The Preacher's Use of the Aorist

An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, wie das richtige Verständnis der griechischen Zeitformen, besonders des Aorists als zugespitzter Aktion, zu anschaulich-lebendiger Schriftübersetzung und -auslegung für die Verkündigung helfen kann.

ET 71/9 (1960) 267–270 (JAS)

143 E. A. Nida, New Help for Translators

Mit der Herausgabe des Translator's Handbook on the Gospel of Mark von R. G. Bratcher und E. A. Nida (Leiden 1961) setzten die United Bible Societies einen Anfang für ein ausgedehntes Programm: Übersetzungshilfen für die einzelnen Bücher des NT zu schaffen, samt einem Wörterbuch für das ganze NT. Der Artikel führt in die linguistischen Prinzipien dieser Arbeit ein. Übersetzungsschwierigkeiten in außereuropäischen Sprachen ergeben sich vor allem bei hochspezialisierten Worten, bei Wendungen *(hagios*, die Begriffe des Segnens), die mehr als eine einzige der vier semantischen Urkategorien beinhalten (object, event, abstraction, relation), bei bildlichen und psychologischen Ausdrücken, oder aus der Tatsache, daß in vielen Sprachen das Ereignis nicht mit einem Substantiv wiedergegeben werden kann, da aus Mangel an bedeutungsfestlegenden grammatikalischen Zeichen viele Satzkonstruktionen (z. B. eine Possessivkonstruktion) unverständlich werden. Dem Artikel ist eine Druckwiedergabe der oben erwähnten Arbeit über Mk 1,30–31 angefügt, wobei die Schwierigkeiten einer sprachlich und theologisch verantwortbaren Übersetzung in nichteuropäische Sprachen sichtbar werden.

BiTrans 12 (1961) 49–55 (EN)

Romanische Sprachen

44 C. Kearns OP, The success of the Bible de Jérusalem

Begründet den Erfolg des Text- und Kommentarwerkes der Ecole Biblique und kündigt eine englische Übersetzung an.

Ang 37 (1960) 201–211 (HZ)

45 Luigi Vagaggini CM, Una nuova Bibbia in lingua italiana

Bericht über die Neuausgabe der „Bibbia Marietti": La Sacra Bibbia, tradotta dai testi originali e commentata, a cura e sotto la direzione di Mons. Salvatore Garofalo; condirettore F. Vattioni per l'AT e L. Algisi per il NT (Torino, Marietti).

DThomP LXIV (1960) 148–151 (EB)

46 Antonio Zama, La Bibbia e le versioni moderne

Nach kurzem Rückblick auf frühere Ganz- und Teilübersetzungen der Hl. Schrift ins Italienische folgt ein Bericht über „La Sacra Bibbia tradotta dai testi originali e commentata. A cura e sotto la direzione di mons. Salvatore Garofalo."

Asprenas VII (1960) 228–231

47 Margherita Morreale, Apuntes Bibliográficos para la Iniciación al Estudio de las Traducciones Bíblicas Medievales en Castellano

M. M. offers the bibliography on the Spanish medieval translations of the Bible which she has gathered in her years of work on the subject. In an introduction to her bibliography she gives some useful hints on its use and on the whole subject of her study.

Sef XX 1 (1960) 66–109 (ESP)

Deutsch

48 J. Adler, The Revision of the Reference System in the New Luther Bible

Bei der Revision der Lutherbibel 1955 wurde nach folgenden Richtlinien verfahren: Verweise auf Paralleltexte innerhalb der Evangelien und auf das AT wurden beibehalten, ebenso Stellenverweise, welche das Verständnis eines Textes erleichtern, nach dem Grundsatz: Schrift wird durch Schrift interpretiert. Nicht aufgenommen wurden dagegen die Verweise auf Verse innerhalb desselben Kapitels oder auf Texte von theologisch geringer Bedeutsamkeit. Schwieriger gestaltete sich die Revision der Stellenverweise innerhalb des AT. Auch hier war die Intention maßgebend, die atl Schriften durch diese selbst zu erhellen, zugleich aber auch ihren Einfluß auf das NT und ihre Weiterdeutung innerhalb des NT aufzuzeigen.

BiTrans 11 (1960) 178–181 (EN)

Holländisch

49 W. Grossouw, A New Catholic Version in Dutch

Der Vf. ist Mitglied des katholischen Bibelübersetzungskomitees in Holland. Er berichtet über die Grundsätze und Methoden einer neuen holländischen Bibelübersetzung, die nach zehnjähriger Arbeit fertiggestellt werden konnte: Lesbarkeit (Vermeidung von Archaismen), Konsistenz der Übersetzung (am Beispiel der Übersetzung von *sarx*), literarische Qualität der Übersetzung, Barbarismen. Dabei hielt man sich an den Grundsatz, konservativ solche literarische Formeln beizubehalten, die im Grundtext selbst einen geprägten Stil aufweisen, und größere Freiheit walten zu lassen, wenn eine zu wörtliche Übersetzung dem Text ein unverhältnismäßiges Gewicht verleiht (Mt 25,1–13 wird überschrieben: Gleichnis von den verständigen und den gedankenlosen Mädchen). Die Schrift muß ein lebendiges und für jede Gegenwart verstehbares Zeugnis bleiben.

BiTrans 12 (1961) 14–20 (EN)

50 M. Sabbe, De nieuwe vertaling van Het Nieuwe Testament

Besprechung der neuen katholischen niederländischen Übersetzung des NT (Brügge 1961).

ColBG 7 (1961) 267–273

Englisch

151 Bruce M. Metzger, The Geneva Bible of 1560

Die Genfer Bibel als Werk der unter Maria Tudor geflüchteten englischen Bibelgelehrten, ihre Besonderheiten, die Gelehrsamkeit ihrer Verfasser, calvinische Züge, antipäpstliche Anmerkungen, Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte (150 Auflagen zwischen 1560 und 1644; die Bibel Shakespeares u. a.).

TTo XVII (1960) 339–352 (FS)

152 Carl S. Meyer, The Geneva Bible

Vf. berichtet über die Geschichte des Drucks und die Eigenart der Genfer Bibel (1560): Aus einer gelehrten, reformierten Tradition stammend, wurde sie eine wichtige Vorläuferin der King-James-Version (1611).

CTM XXXII (1961) 139–145 (HL)

153 Robert G. Bratcher, Revised Standard Version

Diskutiert werden 85 Veränderungen, die in der Revised Standard Version New Testament eingeführt und von dem Standard Bible Commitee 1959 autorisiert wurden.

BiTrans 12 (1961) 61–68 (EN)

154 R. L. Child, The New English Bible

Bericht über Geschichte und technische Zusammenarbeit beim Zustandekommen der neuen englischen Bibelübersetzung.

BaptQ XIX (1961) 52–58

155 Frederick W. Danker, The New English Bible

Die beiden wichtigsten neuen Bibelübersetzungen in englischer Sprache – NEB (New English Bible) und RSV (Revised Standard Version) werden besprochen und an Hand vieler Einzelbeispiele gegenübergestellt. Die NEB ist insofern ein kühner Schritt in der Geschichte der englischen Bibelübersetzungen, als sie sich ohne starre Bindung an überkommene Ausdrucksweisen um eine sachgemäße Idiomatik bemüht und die Textkritik zum obersten Gesetz hat. Die RSV dagegen bleibt der alten KJV (King-James-Version) verpflichtet.

CTM XXXII,6 (1961) 334–347 (WW)

156 Robin Scroggs, John Wesley as Biblical Scholar

J. Wesleys Übersetzung der Bibel, die gegenüber der Authorized Version eine Fülle in der Mehrzahl von der Revised Version aufgenommener Abänderungen aufweist, sein Kommentar und die in letzterem niedergelegte Christologie werden dargestellt und gewürdigt.

JBR XXVIII (1960) 415–422 (FS)

Norwegisch

157 Åge Holter, The New Testament translated for Norwegian Youth

1959 wurde von der norwegischen Bibelgesellschaft für Schule und Haus eine neue Bibelübersetzung herausgegeben, die einen Mittelweg sucht zwischen *landsmål* und *riksmål*, aber nicht völlig konform geht mit *samnorsk*. Die Übersetzung soll von dem 400jährigen germanisch-dänischen Einfluß auf die Bibelsprache Norwegens befreit werden. Es sollen archaische Wörter, die im gesprochenen Norwegisch nicht mehr verstanden würden, beseitigt werden. Die Frage wird an einigen ntl Textübersetzungen illustriert.

BiTrans 11 (1960) 126–132 (EN)

Slawische Sprachen

158 Jan Heller, Kraličtí a Targumy (Die Kralitzer und die Targume) (tschech)

Bisher wurde noch nicht die Frage gelöst, welche Vorlagen die Übersetzer der tschechischen Kralitzer Bibel hatten (1. Ausgabe 1579–1593). In den „Erläuterungen" zu dieser ersten Ausgabe werden öfters die Targume zitiert. Durch Vergleich wird ersichtlich, daß es im Pentateuch der Targum Onkelos, bei den Propheten (nach hebräischer Auffassung) der Targum Jonathan ist. Das führt zu dem Schluß,

daß diese Bibelübersetzung der alten Unitas fratrum nicht Ergebnis eines begeisterten Dilettantismus ist, sondern eine Frucht besonnener wissenschaftlicher Bestrebungen auf damals höchstmöglicher Ebene.

Tpř XXVII/3 (1960) 81–85 (VDS)

159 Karel Gabris, The Translation of the Bible into Slovak

Bis zum Ende des 18. Jh.s war die altslawische Bibelübersetzung die einzige in der Slowakei. In der Folge dringen tschechische Übersetzungen ein. 1942 kam in engem Anschluß an die Kralicka-Bibel eine Übersetzung des NT heraus als Gemeinschaftsarbeit des slowakischen Evangelical Translation Committee. Sie wurde 1952 revidiert und mit einer Psalmenübersetzung bereichert. Eine dritte Revision ist in Vorbereitung. Die Methode der Übersetzung: Zuerst wurde eine möglichst getreue Übersetzung von verschiedenen, voneinander unabhängigen Übersetzern erarbeitet, die dann von einem Herausgeberkomitee im Beisein des Übersetzers den Wortlaut festlegt; diese Form wird dann den Linguisten weitergegeben, die unabhängig von den Übersetzern die Reinheit der Übersetzungssprache beurteilen. Nach Zurückleitung an das Komitee wird der endgültige Wortlaut festgelegt. Bei dieser Übersetzung mußten Schwierigkeiten überwunden werden, die sich aus der modernen slawischen Sprache ergaben (Pronomen, Genitiv, Passiv, Negation).

BiTrans 11 (1960) 145–152 (EN)

160 Witold Malej CM, Arcybiskup Władysław Zaleski, Patriarcha Antiochii, nieznany miłosnik Pisma Świętego (1852–1925) (Erzbischof Wl. Zaleski, Patriarch von Antiochien, ein unbekannter Freund der Hl. Schrift)

Bericht über Manuskripte aus dem Nachlaß des genannten Erzbischofs, die von dessen Bemühungen um eine verbesserte Neuausgabe der polnischen Übersetzung des X.J. Wujek zeugen.

RBL XIII/2 (1960) 173–175 (JSch)

Arabisch

161 Nikolaus Kowalsky, Zur Vorgeschichte der arabischen Bibelübersetzung der Propaganda von 1671

NZMW XVI/4 (1960) 268–274

Ostasiatische, afrikanische und Indianersprachen

162 F. J. Raper, Bible Translation in the Lushai Hills

Bericht über die Entstehung der Lushai-Bibel, die vor 60 Jahren von J. H. Lorrain begonnen und jetzt als 25. vollständige Bibelübersetzung innerhalb der Sprachgruppen von Indien, Pakistan und Ceylon 1955 vollendet und 1959 veröffentlicht wurde.

BiTrans 12 (1961) 32–35 (EN)

163 R. M. Macphail, The Santali Union Version of the New Testament

Es lagen bisher zwei Versionen (der anglikanischen und der lutherischen Kirche) einer Santali-Übersetzung des NT vor. Im Zuge einer Revision wurde von dem Übersetzungskomitee vor allem auf ein klares, idiomatisches Santali Bedacht genommen (z. B. auf das Problem von Doppelausdrücken für griechische Urwörter: *charis, sarx, ekklesia*). Die Revision wurde 1959 vollendet und wird von der Bibelgesellschaft von Indien und Ceylon gedruckt.

BiTrans 12 (1961) 36–39 (EN)

164 Josef Wicki SJ, Die Hl. Schrift in Katholisch-Indien

Geschichtlicher Überblick.

NZMW XVI (1960) 95–109

165 G. H. Waterman, Problems of Syntax in the Translation of the Scriptures in Philippine Dialects

Das schwierigste Problem der Bibelübersetzung in den philippinischen Dialekt ist die Anordnung der Wörter im Satzbau, da das betonte Wort eines Satzes eine bestimmte Wortstellung und bestimmte Affixe nach sich zieht. Es werden Satzkonstruktionen (Klassen von Suffixkonstruktionen, Pronomen, die äußerst zahlreichen Präfixe, Suffixe und Infixe in Verbalstämmen) in der Tagalogsprache an Hand johanneischer Texte illustriert.

BiTrans 11 (1960) 162–172 (EN)

166 Carl Laufer MSC, Bibelübersetzungen im Vikariat Rabaul (Südsee)

Eindrucksvoller Bericht über Voll- und Teilübersetzungen der Bibel und bibelkatechetischen Literatur in die verschiedenen papuanischen, melanesischen und papuomelanesischen Sprachgruppen (bis zum Jahre 1950).

NZMW XVI (1960) 206–215 (FS)

167 O. Vf., The Bible in Modern Chinese

An Beispielen einer neuen chinesischen Übersetzung des Philipperbriefes, einer Gemeinschaftsarbeit von Prof. Tun-Jou Ku an der Tunghai-Universität auf Taiwan mit Dr. Frank Price, wird die Reformbedürftigkeit der bisherigen Standardübersetzungen der Mandarin Union-Version geprüft. Es mußte Rücksicht genommen werden auf die Weiterentwicklung der chinesischen Sprache in den letzten 50 Jahren und die Entwicklung der biblischen Wissenschaften.

BiTrans 11 (1960) 100–110 (EN)

168 H. Beck, Problems of Orthography and Word Division in East African Vernacular Bantu Languages

Orthographische und phonographische Probleme (Lautschreibung von Konsonanten mittels europäischer Buchstaben und Buchstabenverbindungen, Lautschreibung von Vokalen mittes Buchstaben mit diakritischen Zeichen; Einführung neuer Buchstabentypen) und Fragen der Worttrennungen und Großschreibung in biblischen Übersetzungen der ostafrikanischen Bantusprachen werden an Hand von Übersetzungen in Nyiha, Konde, Chinamwanga und Mambwe-Lungu untersucht.

BiTrans 11 (1960) 153–161 (EN)

169 Howard W. Law, Problems of Ambiguities in Isthmus Aztec Translation

Illustriert am Beispiel der Übersetzung der Apg wird auf die Schwierigkeit verwiesen, die sich aus der Doppeldeutigkeit des Isthmusdialektes der Aztekensprache ergeben haben (Doppeldeutigkeiten von Subjekt- und Objektbezügen und der Partikel *ihuan* und *iga*).

BiTrans 11 (1960) 87–90 (EN)

170 M. M. Cowan, The Translation of Questions into Huixteco

Da der genannte Dialekt von Tzotzil (Maya) von Südost-Mexiko keine rein rhetorische Frage kennt, ergibt sich die Schwierigkeit, ob man solche Fragesätze als reine Aussagen wiedergeben soll oder ob nicht doch andere sprachliche Möglichkeiten gesucht werden müssen, beide Satzformen zu unterscheiden. Dargestellt wird die Frage an Beispielen aus der Bergpredigt und dem Johannesevangelium.

BiTrans 11 (1960) 123–125 (EN)

Auslegung einzelner Bücher und Stellen des Alten Testaments

Allgemeine Einleitungsfragen

171 Joseph Ziegler, rec.: Zur Einleitung in das Alte Testament. Kritische Gedanken zur Forschung und Lehre

Eingehende Besprechung folgender Einleitungswerke: Introduction à la Bible sous la direction de A. Robert (†) et A. Feuillet, Tom. I: Introd. générale. Ancien Testament. Tournai 1957. – Bonaventura Mariani OFM, Introductio in libros Veteris Testamenti, Rom 1958. Im besonderen wird die Grundhaltung der Einleitung von Mariani scharf, aber sachlich kritisiert und an konkreten Problemen gezeigt, daß sie vom Standpunkt der heutigen katholischen Forschung als unhaltbar konservativ abzulehnen ist.

BZ 4|1 (1960) 137–154 (JAS)

172 James Muilenberg, Modern Issues in Biblical Studies: The Gains of Form Criticism in Old Testament Studies

Kurzer Überblick über Ursprung, Entwicklung, Bedeutung und Grenzen der formgeschichtlichen Forschung im AT.

ET X 71|8 (1960) 229–233 (JAS)

73 Bonaventura Mariani OFM, Ancora su l'Introduzione al Vecchio Testamento e le recensioni

Vf. referiert zwei seine Einleitung positiv bewertende Rezensionen (S. Grill in *Bibel und Liturgie* 3 (1959/60), 185; Don José Toral Moreno, Dos Tesis, dos Manuales, dos Condanaciones, in *El Católico,* Boletín del Secretariado diocesano para defensa de la Fe XII–II (1959) n. 6, Junio (Guadalajara, Jal., Mexico).

PalCl XXXIX/4 (1960) 196–200 (WB)

74 Francesco Spadafora, A proposito di una introduzione biblica

Der Anfang des Rundschreibens der S. Congregatio de Seminariis... betreffend *Introduction générale,* Ancien Testament, Tournai (1957) (IZBG VI 2172) wird nach *Osservatore Romano* vom 2. Juli 1958 zitiert und zum Anlaß genommen, den „anderen Gründen" des „intervento", auf die dort nur hingedeutet wird, nachzugehen. Als solche werden von Sp. genannt und entwickelt die falsche Auffassung der Introduction von der „absoluten Irrtumslosigkeit" der Hl. Schrift und ihre Stellungnahme zur Authentizität von Is 40–66. Zugunsten der letzteren spricht nach Sp. die Überlegung, daß die hartnäckig sogar gegen Ezechiel festgehaltene Gewißheit der Exulanten von 597, Babylon werde bald fallen, ohne die isaianische Babylonprophetie, d. h. ohne Is 40–66 unerklärbar wäre (!).

PalCl XXXIX/9 (1960) 465–470 (FS)

75 Sebastiano Pagano OMI, Présentation des livres de l'Ancien Testament selon l'ordre chronologique de leur formation

„La connaissance du développement des compositions de l'AT... est d'une importance primordiale; elle met de l'ordre dans certains ensembles qui laissent ainsi percevoir non seulement leurs richesses mais aussi leur teneur particulière et nous permettent de les comprendre avec fidélité."

RUnOtt 30 (1960) 207–221* (A Stro)*

76 F. J. du Buit OP et J. G. Gourbillon OP, Les livres de la Bible. Leurs sources et leur apparition, 2

Zweiter Teil der Einführung (cf. IZBG VII 178). Kap. 7: Vom Tod des Ezechias zum Exil (687–587). – 8: Während des Exils (597–538). – 9: Nach der Rückkehr während der persischen Herrschaft (538 bis 333). – 10: Die Zeit der griechischen Herrschaft nach dem Sieg Alexanders (333–63). –

Ev 37 (1960) 5–94

77 R. Poelman, Lecture de l'Ancien Testament

Allgemeine Einführung in das AT; die Stufen seiner Offenbarung in Gesetz, Propheten und Schriften durch die israelitische Geschichte.

ColMech XXXI/IV (1961) 345–366

78 M. J. Buss, The Language of the Divine „I"

„An ettempt to relate some elements of Old Testament form-criticism and literary analysis to relevant perspectives in contemporary anthropology, philosophy, and theology" (102).

JBR 29 (1961) 102–107 (LK)

79 Samuel Sandmel, The Haggadah within Scripture

Die Beobachtungen am AT, die zur Aufstellung der Graf-Wellhausenschen Quellen- und Redaktionstheorien führten, werden sachgemäßer und der literarischen Eigenart des AT entsprechender verständlich gemacht durch haggadische Ausweitung alter (mündlicher) Überlieferungen. An einer Reihe von Beispielen wird das Entstehen von Doppelberichten, sich widersprechender Erzählungen usw. durch diesen haggadischen Entwicklungsprozeß erklärt.

JBL 80/2 (1961) 105–122 (JAS)

80 L. Alonso-Schökel, Genera litteraria

Im Anschluß an die allgemeinen Grundsätze der Literaturwissenschaft wird gezeigt, wie ein Genus litterarium entsteht. Ein Dichter schafft für einen bestimmten Anlaß (Sieg, Hochzeit, Gottesdienst) ein Werk aus dem Geiste seiner Gemeinschaft. Spätere nehmen dieses Werk für ähnliche Gelegenheiten zum Vorbild. Es bildet sich eine Überlieferung. Schöpferische Geister bilden die überlieferte Form weiter, aber es bleiben gemeinsame Züge. Der Forscher deckt sie auf, der Leser findet darin eine Hilfe für das Verstehen, der Kritiker hat die Aufgabe zu beurteilen, wieweit die gewählte Form dem Zweck entspricht und im einzelnen Fall zweckentsprechend angewendet wird. Zum Genus litterarium gehört ein bestimmter Gegenstand, der nach einem bestimmten inneren Aufbau mit bestimmten Stilmitteln

dargestellt wird. Die Lehre vom Genus litterarium ordnet die literarischen Werke nach ihrem Gehalt, kommt damit dem Verlangen der Wissenschaft nach Einteilung und Ordnung nach, beruht auf Induktion (Ableitung aus den Tatsachen), verhilft zu eindringendem Verstehen und Ausdeutung.
VD 38 (1960) 1–15 (JHo)

181 J. Delorme, Genre littéraire de divers écrits: Midrash, Targum, Mashal, Talmud
AmiCl 70 (1960) 195/196 (AStro)

Pentateuch: Einleitung

182 William A. Irwin, rec.: Immanuel Lewy, The Growth of the Pentateuch, New York 1955
Der kontinentale Leser wird die Besprechung des angezeigten Werkes für seine erste Information begrüßen. Lewy schlägt weithin neue Wege ein, indem er die Niederschrift des Bundesbuches der Priesterschaft von Silo, vielleicht gar Samuel zuschreibt. Den „jahwistischen Protopentateuch", im wesentlichen = J, weist er dem Propheten Natan und seine priesterlichen Zusätze Jehojada zu. Dieser P-Anteil wurde dann bis in die Tage Hilkias vermehrt. Den Verfasser von E sieht er in Elisa, wobei er E als Ergänzung von J betrachtet. Elisa hätte nach ihm auch schon die erste Stufe von D geschaffen, das dann zur Zeit Hiskias in Jerusalem überarbeitet und unter Manasse im Tempel verborgen wurde. Hilkia entwickelte dann P mit seinem reichen Ritual. Der Pentateuch soll nach Lewy bis auf wenige Zusätze (Lev 26,40–45; Dt 4,25–31 und 30,1–10) in den Tagen Josias vollendet worden sein. – Doubtless most scholars will prefer to confess: *„lo yadati"*; but it is possible that here too is a genuine contribution; perhaps Lewy has given us reason to realize we can be a little more definite than we have supposed."
JNES 19 (1960) 235–236 (OK)

183 Michael M. Winter, Reflections on the Sources of the Pentateuch
Kurze Einführung in den Pentateuch unter besonderer Berücksichtigung der Frage: Moses und die fünf Bücher. Die einheitliche Gesamtkomposition nimmt die Jahre der Wüstenwanderung (Sinai, Bundesschluß) zur Mitte. Um dieser Mitte willen erhielt das Ganze seinen Namen. Ohne Rücksicht auf die Zeit ihrer Fixierung ordnete man auch spätere Gesetzesbestimmungen (Esras) in den Komplex ein und gab ihnen die Einleitung: Der Herr sprach zu Moses.
Scrip XII/19 (1960) 78–89 (HRu)

184 Marie-Louise Henry, Phänomene religiöser Lebensbewegungen in der jahwistischen und priesterlichen Überlieferung
Übersicht über ein Referat des Evangelischen Theologentages 1958. Ausgehend von dem Gegensatz des Welt- und Menschenbildes des jahwistischen und priesterlichen Zeugnisses, stellt Vf. die Frage, welche geschichtlichen Voraussetzungen die beiden Vf. zu dieser verschiedenen Darstellung genötigt haben. Beim Jahwisten, der die religiöse Fragwürdigkeit des Menschen betont, war es die zeitgenössische Überbewertung menschlichen Vermögens und Seins als Folge der nationalen Kraftentfaltung unter David bzw. Salomon – beim Priester, der die Halt gewährende, gottgesetzte Ordnung herausstellt, die zum Nihilismus neigende geistige Haltung seiner Landsleute in der exilischen oder unmittelbar nachexilischen Zeit. „Die universale Gültigkeit der religiösen Urteile des Jahwisten und des Priesters beruht auf der Tatsache, daß die Gefährdung, gegen die sie sich richten, eine allgemein menschliche, zu jeder Stunde mögliche ist."
TLZ 85 (1960) 145–148

185 C. Sant, The Promise Narratives in Genesis
Fortsetzung zu IZBG VII 191. Der vorliegende zweite Teil behandelt den Jakobzyklus und seine literarische Struktur.
MT XII (1960) 14–27

186 Otto Eissfeldt, Lade und Gesetzestafeln
Der Autor zeigt an Hand der Aussagen über das Verhältnis von Lade und Gesetzestafeln, daß die Annahme dreier literarischer Schichten im Pentateuch in der Reihenfolge: vordeuteronomischer Bestand (JEB oder LJEB), deuteronomische Schicht (D) und P-Gut einschließlich H zu Recht besteht. Umgekehrt werden die Aussagen über Lade und Gesetzestafeln von der Annahme jener drei Strata aus erst ganz verständlich.
TZ 16 (1960) 281–284 (EMK)

187 Walther Zimmerli, Sinaibund und Abrahambund (Ein Beitrag zum Verständnis der Priesterschrift)

Es ist auffallend, daß P trotz seines unleugbaren Interesses für die Bundeskategorie (vgl. Abraham- und Noegeschichte) in seiner Darstellung der Sinaiereignisse im Gegensatz zu JE nicht nur die Bundeskategorie, sondern auch die mit dieser verbundene Proklamation eines umfassenden Gottesrechtes an das Volk vermissen läßt. Der Grund dafür ist nicht darin zu suchen, daß P in einem älteren JE parallel laufenden Überlieferungsstrom steht, in dem schon in früher Zeit die Sinaigeschehnisse ohne Verwendung der Bundeskategorie verstanden wurden. P stellt auch innerhalb der priesterlichen Tradition etwas Neuartiges dar. Durch die Umzeichnung bei P wird Israel unmittelbar unter den Abrahambund gestellt. Zur Struktur des Sinaibundes gehört wesentlich „das Schwert, das die Rache des Bundes vollzieht" (Lev 26,25). Die Exilszeit hämmert es dem unter dem Gericht stehenden Volk ein, daß Jahwe selber das Schwert des Gerichtes schwinge. P aber bemüht sich ähnlich wie andere nachexilische Kräfte um eine Neubesinnung. Die ganze Begründung des Bundesverhältnisses wird durch ihn in den Abrahambund zurückverlegt, der schon nach den alten Quellen ein reiner Gnadenbund gewesen ist.

TZ 16 (1960) 268–280 (EMK)

188 B. Couroyer OP, Un égyptianisme biblique: „Depuis la fondation de l'Egypte" (Ex IX, 18)

L'expression „fondation" *(hiwwasedah)* de l'Egypte n'est employée que pour ce pays. En remontant à la racine égyptienne correspondante on retrouve une expression égyptienne très usitée à toutes les époques. De plus le verset 24 exprime la même idée d'organisation qui est le concept central de cette racine égyptienne. Il est donc très vraisemblable que nous sommes en présence d'un „égyptianisme" dans l'expression du verset 18.

RB 67 (1960) 42–48 (DMJ)

189 J. A. Soggin, Kultätiologische Sagen und Katechese im Hexateuch

Fünfmal liegt der Fall vor, daß Kinder ihre Väter über den Ursprung eines Kultbrauches befragen sollen (Ex 12,26; 13,14; Dt 6,20; Jos 4,6.21). Es sind wohl „Kinderfragen", aber in einem ganz anderem Sinn, als man meistens annimmt. „Sie setzen nicht eine gewöhnliche, spontane, sondern eine katechismusähnliche Frage voraus, auf die dann vom Vater oder Lehrer nach altüberkommener und im Kult erlernter Tradition die Antwort gegeben wird. Hohes Alter der Themen. Levitische Lehrtradition in Sichem.

VT 10 (1960) 341–347 (CS)

190 Stanisław Grzybek, Problem autorstwa Pięcioksięgu w ujęciu egzegetów katolockich (Das Problem der Verfasserschaft des Pentateuchs in der Auffassung der katholischen Exegeten)

Vf. behandelt die Geschichte der katholischen Pentateuchforschung und umschreibt den heutigen Stand der Verfasserfrage so: Auf Moses geht der Pentateuch insofern zurück, als er Israel seine rechtliche und religiöse Verfassung gab, seine Traditionen sammelte und redigierte und dem ganzen Leben Israels seinen Stempel aufdrückte. Alles, was nach seinem Tode an Geschichtserzählungen über die Zeit bis zur Landnahme Israels und an Gesetzestexten niedergeschrieben wurde, stützte sich auf die Autorität des Moses und geschah in seinem Geiste. In diesem Sinne könne man Moses auch Autor des Pentateuchs nennen.

RBL 13|5 (1960) 385–406 (JSch)

Genesis

191 Claus Westermann, Der Schöpfungsbericht vom Anfang der Bibel

Vf. geht der Redestruktur der beiden Schöpfungsberichte Gen 1–3 nach und wertet seine Beobachtungen im einzelnen für ein genuines theologisches Verständnis aus. Als Grundzug zeigt sich dabei ein vielfältiges Fragen nach den Anfängen, das, seiner Grenzen bewußt, das Geheimnis des Schaffens Gottes wahrt und antwortend zum Schöpferlob führt.

Calwer Hefte 30 (1960) 5–40 (WM)

192 F. Hvidberg, The Canaanitic Background of Gen. I–III

1. Auf dem Hintergrund des Kampfes der Propheten gegen den Baalskult zu verstehen! – 2. Gen 1 ein Protest gegen den Kampf Alian Baals mit Zabil Yamm; Gen 2–3 im Gegensatz zur kanaanäischen *bamah* mit den heiligen Bäumen, Masseben, Schlangen und Lebenswasser! – 3. Die Schlange als Tier Baals, des befruchtenden, Leben schenkenden und Leben erneuernden, heilenden Gottes. – 4. Die Erzählung vom Sündenfall versinnbildet den Kampf Jahwes und Baals um Israel. Es ist nicht die

Geschichte zweier Personen, sondern zweier Völker. Die Schlange = *Zbl ba'al*, der Phallus sein Lebenszeichen; er ist zugleich der Heiler am Lebensbaum, der Weisheit vermittelt. – Gen 1 hat bewußt antidramatische und antikultische Tendenz. Jahweh ist nicht der Drachenschläger, sondern der alleinige Schöpfer. Der Text ist in Abwehr gegen die Kultspiele am kanaanäisch-israelitischen Neujahrsfest gestaltet.

VT 10 (1960) 285–294 (CS)

193 Alfred Pohl, Babylonische Urkönige und biblische Erzväter

Nach einer kurzen Übersicht über Ausgrabungen im nördlichen Randgebirge Mesopotamiens und in der südbabylonischen Ebene (Eridu) sowie in Jericho und dem Marschland im Süden Mesopotamiens gibt Vf. die Königsliste der Weld-Blundell-Tafel 444 des Ashmolean-Museums in Oxford wieder und vergleicht sie mit der Liste der Erzväter Israels in der Genesis. Haben wir dort eine Reihe von Herrschern (nicht eine Geschlechterfolge oder einen Stammbaum), die seßhaft sind, so legt uns die Genesis zwei Listen vor, die Stammbäume, Geschlechterfolgen darstellen: also nicht Könige, sondern Familienhäupter nennen. Nicht Vorgeschichte soll hier gegeben werden, sondern Heilsgeschichte: Ausbreitung der Sünde und Wirken Gottes. Die beiden Stammbäume sind eine freie Komposition des Vf.s.: der Kainitenstamm soll die Folgen des Sündenfalls unterstreichen, die Sethitenreihe das Wirken Gottes.

StZ Bd. 166 Jg. 85 (1959/60) 412–422 (OSch)

194 Pierre-Marie Galopin, L'Aide semblable à Lui

„La Bible ne fait pas de féminisme au sens où nous entendons actuellement ce mot. Mais au plan théologique ... elle révèle ce qu'est la femme en son être véritable. Elle indique par là quelle est sa place et sa dignité, son rôle et sa mission. De ce point de vue, le texte inspiré peut servir de base à un authentique féminisme. C'est celui que nous voudrions approfondir à l'aide des deux premiers chapitres de la Genèse."

BiViChr 34 (1960) 38–48 (AStro)

195 John Trinick, Creavit Deus hominem ad imaginem suam: ... masculum et feminam ...

„Let us come at once, in the fewest possible words, to the substance of our enquiry – even to the goal of all our seeking: what the Gospel reveals to us here (Lk 1,26–38), in the image of this simple household of Nazareth, is no other thing than the realization in time and space, upon the plane of world-history, of that *archetypal human psychical relationship* which (in a certain sense ‚automatically') came into existence with the man and the woman, as they first left the hand of their Creator."

Bijdr 22/1 (1961) 31–38 (GB)

196 Hermann Müller SVD, La creación del hombre según Gén 1,26–30 y 2,5–7.9.10.15

H. M.'s analysis leads him to conclude that: 1. by his body man is related to earth; 2. the spiritual nature of the human soul is implicitly attested; 3. man's body has its origin from God, although the Bible does not say how it came into being.

RBib 22/97 (1960) 121–127 (ESP)

197 B. Kipper SJ, Gên 2,4b–25, uma segunda narrativa da criação? (... ein zweiter Schöpfungsbericht?)

Es ist eine weitverbreitete Meinung, daß Gen 2,4b–25 ein zweiter Schöpfungsbericht ist: doch diese Meinung scheint den Texten und besonders den Absichten der Erzähler nicht gerecht zu werden. Denn in Gen 1,1–2,4a wird ja die Erschaffung der Welt in sechs Tagen berichtet, während es in 2,4b–25 um die Erschaffung oder besser Bildung des ersten Menschen oder Menschenpaares geht. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt des Interesses, um ihn kreist alles: für ihn legt Jahwe den Garten mit den herrlichen Bäumen an, seinetwegen bildet er die Tiere (daß sich unter ihnen kein würdiges Gegenüber findet, stellt des Menschen und seines Weibes Würde ins hellste Licht), schließlich baut ihm Jahwe eine ebenbürtige Gefährtin. Also geht es dem Erzähler hier nicht direkt um die Schöpfung der Erde, der Pflanzen, der Tiere (deshalb redet er nur von den *Bäumen* und Tieren *im Paradiese*, nicht auch von den Kräutern und Wassertieren): sie werden nur quasi obiter in bezug auf den Menschen erwähnt. Im Hexaemeren dagegen will der Erzähler wirklich die Erschaffung der Welt und ihrer Geschöpfe berichten, wir haben also eine wirkliche Kosmogonie, was bei 2,4ff. nicht der Fall ist (man könnte von Anthropogonie reden). Wenn demnach in beiden Kap. das eigentliche Anliegen des Erzählers verschieden ist, so sollte man auch nicht von Doppelberichten sprechen. Genaugenommen hätte 2,4ff. seine Parallele in 1,26–29.

RCB 4 (1960) 101–105

198 Werner Reiser, Die Verwandtschaftsformeln in Gen 2,23

Der Jahwist hat die im AT mehrfach vorkommende „Verwandtschaftsformel" „stark körperlich anschaulich gefärbt" (*'äṣäm* im Plural, sonst stets im Singular; *min* zur Bezeichnung der körperlichen Abhängigkeit der Frau vom Mann), „den alten Satz auf die neue Situation zurechtgebogen und ihm damit eine wörtliche Korrektheit verliehen". Im Kontext hat die Formel eine „korrektive Bedeutung": Nach dem Experiment mit den Tieren zeigt sich, daß der Mensch nur dem Menschen verwandt ist.

TZ 16 (1960) 1–4 (FS)

199 Lester J. Kuyper, Interpretation of Genesis Two-Three

Fortsetzung (cf. IZBG VII 204). Kommentiert die Versuchungsgeschichte (Gen 2), versucht aufzuzeigen, daß es dem biblischen Schriftsteller um die Darstellung von Natur und Wesensart des Menschen und seines Falls geht.

RR 13|3 (1960) 17–29

200 Jacques Winandy, Simples réflexions sur le récit de la Chute originelle

Commentaire synthétique de Gen 2 et 3: „il y a dans le récit de la chute originelle plus que la simple relation d'un fait historique ... On y trouve sous une forme imagée, d'une rare qualité littéraire, un enseignement religieux ... sur la condition humaine et sur les dispositions foncières – si l'on ose dire – de Dieu à l'égard de sa créature."

BiViChr 35 (1960) 26–34 (AStro)

201 A. Maillot, Un peu de Gnose sur Genèse 3

Versuch einer intellektuellen Erfassung der theologischen Zusammenhänge von Gen 3.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 127–136 (LK)

202 Josef Haspecker SJ, Die frohe Botschaft von der kommenden Erlösung (Gen 3,15)

Der Vf. legt dar, daß es in Gen 3,15 um das Verhältnis von Gott und Schlange geht hinsichtlich der Menschheit und Gott über die Schlange siegt durch den Menschen. Im „Samen" der Frau (Eva) ist auf ein zukünftiges Heil hingewiesen und wie die Überlieferung der Genesis zeigt, auch auf einen individuellen Heilbringer.

BiKi 15 (1960) 98–101 (PS)

203 Charles L. Feinberg, The Virgin Birth in the Old Testament

Vf. legt die verschiedenen Interpretationstheorien von Gen 3,15 dar: 1. Die naturalistische Interpretation. – 2. Die symbolische Interpretation. – 3. Die messianische Interpretation. – 4. Die besondere messianische Interpretation.

BS 117 468 (1960) 313–324

204 Jorge Castaño CMF, Génesis III, 15 a la luz del Sensus Plenior (span)

Setzt sich mit neueren Autoren auseinander und kommt zum Ergebnis: Der Sensus plenior des Protoevangeliums im biblischen Text ist zwar grundgelegt, gelangt aber erst durch die „objektive Bereicherung", welche die Worte des Hagiographen im Fortschritt der Offenbarung und der in Jesus Christus erfüllten Verheißung erfahren, zu voller Erkenntnis.

VL (1960) 15–51 (FS)

205 G. R. Castellino, Genesis IV 7

Zeigt zunächst die scheinbare Ausweglosigkeit in der Deutung dieses Verses auf und schlägt zur Klärung vor: a) *śe'et* ist *pānim* zu ergänzen. Gegensatz zu *nāphelû pānêka*. Da Kain Böses sann, fiel sein Antlitz nieder; wenn er aber Gutes sänne, könnte er das Antlitz erheben. – b) *haṭṭa't*, grammatikalisch feminin, ist als Tier personifiziert und daher maskulin konstruiert. Verweise auf den akkadischen *rabiṣu*-Dämon. Näherhin bedeute *haṭṭa't* „the tendency toward sin, i. e. man's liability to sinning". – c) *wᵉ'attah timšol-bô* ist Fragesatz. In cases where the interrogation marks an opposition it can be introduced by *wᵉ*. – The meaning could be: „Sin will be lying in wait for You, and You are sure, You shall be able to master it?"

VT 10 (1960) 442–445 (CS)

206 S. Sandmel, Genesis 4,26b

Zur Textkritik von Gen 4,26b. „The difficulty is not in the obscurity of the verse, but in its clarity. The LXX is an interpretation, not a translation. Had the scientific scholars recognized this elementary consideration, they would never have seriously proposed their emendations ... why emend the text?" (S. 29).

HUCA 32 (1961) 19–29 (LK)

207 N. H. Tur-Sinai, The Riddle of Genesis VI. 1–4

Der Abschnitt unterbricht die Noe-Erzählung und beinhaltet selbst einen Vers, der im Zusammenhang keinen Sinn gibt (V. 3). Die Lösung ergibt sich durch Korrektur eines Fehlers beim Abschreiben: statt *jadon ruḥi* muß es heißen *jadur noaḥ*(vgl. Ps 78, 60): „Noah shall not dwell among man forever." Die Zeitbestimmung von 120 Jahren (V. 3) bezieht sich nicht auf die Lebensdauer des Menschen, sohdern auf das Hereinbrechen der Flut nach Gottes Willensentscheidung.

ET 71/11 (1960) 348–350 (JAS)

208 J. F. Armstrong, A Critical Note on Genesis VI 16a

„Ein *ṣohar* sollst du machen an der Arche und eine Elle aufwärts sollst du sie vollenden." *Ṣohar* bedeutet nicht Fenster, sondern roof, top deck. Das Dach der Arche hatte also eine vierprozentige Steigung (1 cubit elevation – 25 cubits from wall to ridge), hinreichend steil für das Abrinnen des Wassers.

VT 10 (1960) 328–333 (CS)

209 Henry M. Morris – John C. Whitcomb, Jr, The Genesis Flood – Its Nature and Significance

Atl und ntl Zeugnisse über die Sintflut werden auf ihre Glaubensaussage hin untersucht, und man gelangt zu der Folgerung, daß die Erklärungen der modernen Naturwissenschaft als lokal begrenzte Naturkatastrophe unzulänglich seien. Vielmehr müsse man daran festhalten, daß der ganze Planet von der Sintflut erfaßt worden sei. – Auseinandersetzung mit der modernen Evolutionslehre. Der biblische Flutbericht wird in anthropologischer und geographischer Hinsicht umfassend verstanden. Falls diese Voraussetzungen stimmen, müßte es Schichten geben, welche das große Sterben erkennen lassen. Auf die Möglichkeit, die geologischen Fakten mit dem biblischen Bericht der Erdgeschichte in Einklang zu bringen, wird hingewiesen.

BS 117 (1960) 155–163. 204–213 (WW)

210 Rolf Rendtorff, Genesis 8,21 und die Urgeschichte des Jahwisten

Das Wort *kll* bezeichnet Gen 8,21 und 12,3 im Unterschied zu *'rr* nicht den Akt des Verfluchens, sondern wird gebraucht, um „von jemandem als von einem Verfluchten (zu) reden, ihn als verflucht (zu) bezeichnen". Die Aussage von Gen 8,21 weist auf den Fluch Gen 3,17 zurück, der damit in seiner Wirksamkeit aufgehoben ist. Mit dem Sintflutbericht ist somit die jahwistische Urgeschichte abgeschlossen; die Geschichte der Menschheit von Noah an, ist „im Aufriß des jahwistischen Werkes der Vorbau der Vätergeschichte". Ähnlich wie im sumerischen Geschichtsaufriß bildet die Sintflut einen entscheidenden Einschnitt, doch ist der vorgegebene Geschichtsentwurf grundlegend verändert. Beim Jahwisten liegt die Heilszeit nicht vor der Flut, sondern die „Heilsgeschichte" Gottes hat ihren Anfang in der Erwählung Abrahams. Die entscheidende Bedeutung behält Gen 8,21f. auch nach der Einfügung des jahwistischen Werkes in den anders bestimmten Aufriß der Priesterschrift.

KeDo 7 (1961) 69–78 (VF)

211 H. Junker, La dispersion des peuples et la préhistoire biblique

Der biblische Bericht vom Turmbau und der Trennung der Völker wird in knappen Linien heils- und formgeschichtlich eingeordnet.

BTS 35 (1961) 2–3

212 Friedrich Cornelius, Genesis XIV

Findet in Gen 15 eine zutreffende Erinnerung an einen Feldzug, den Hammurabi (= Amraphel) im Bund mit einem sonst nicht bekannten König Kudur Lagarma von Elam (= Kedor La'omer), Ariok von Alzija (= Ellasar) aus der Gegend der Tigrisquelle und dem hethitischen König Tudhalijas (= Tid'al, Fürst der Goim, vgl. Arier und Hyksos) führte, um Palästina der ägyptischen Herrschaft zu entreißen. In eben diesem Kriege sei Ägypten an die Hyksos gefallen. Im Genesis-Apokryphon findet er für diese Thesen insofern eine Stütze, als dort für Sinear Babel steht und sowohl Ariok als auch Tid'al aus Kappadokien kommen. Während er die Gestalt Melchisedeks für eine legendäre Wucherung

hält, gibt er zu erwägen, ob Sodom und Gomorrha nicht in der Tat bestanden und erst bei dem Erdbeben untergingen, das um 1650 sowohl Kreta als auch Ugarit und Alalah VII heimsuchte.

ZAW 72 (1960) 1–7 (OK)

13 D. Piccard, Réflexions sur l'interprétation chrétienne de trois récits de la Genèse (Gen 18, 22–23; 22,1–19; 32,23–33)

„Avant que la Parole ne soit faite chair, la Révélation de Dieu a été faite histoire. Le volume de la Bible témoigne de l'épaisseur de siècles. Sur les premières pages ne se lit pas le nom qui s'inscrira sur les dernières. Il suffit que les premiers traits ... indiquent déjà sur la ligne d'horizon le point lointain où se lèvera, au temps fixé, un jour plus clair encore ...: La pleine clarté de la révélation de Dieu en Jésus-Christ" (190).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 181–190 (LK)

14 J. B. Bauer, Uxor Loth repetiitne Sodomam

Der Ausdruck „Lots Weib schaute zurück" könnte nach den Regeln der Bedeutungskunde (Semasiologie) den Sinn haben „rasch zurückkehren, etwa um etwas Vergessenes zu holen und dazu die Flucht für eine kleine Weile zu unterbrechen, um sie gleich wieder aufzunehmen", so wie wir etwa im Deutschen sagen können „im Vorübergehen einen Blick in das Haus eines Freundes werfen" = einen ganz kurzen Besuch machen. Daß Lots Weib in eine Salzsäule verwandelt wurde, sei ein Schluß aus der Tatsache, daß im Umkreis des Toten Meeres alles, was längere Zeit liegt, von einer Salzkruste überzogen wird. Ferner gelte das unfruchtbar machende Salz überhaupt als Strafmittel Gottes über Gegenden, Städte usw. Einige Beispiele von Jirku.

VD 38 (1960) 28–33 (JHo)

15 W. A. Ward, The Egyptian Office of Joseph

Joseph war nicht Wesir, sondern trug Titel, die teils wirkliche Ämter, teils reine Ehrenprädikate waren: „Overseer of the Granaries of Upper and Lower Egypt; Royal Seal-Bearer; God's Father; Great Steward of the Lord of the Two Lands; Foremost of Courtiers; Chief of the Entire Land." Alle diese Titel sind in ägyptischen Texten bezeugt; sie waren nicht auf eine einzige Person beschränkt, sondern konnten gleichzeitig von mehreren Würdenträgern geführt werden.

JSS 5/2 (1960) 144–150 (JSch)

16 J. Vergote, Joseph en Égypte. Genèse chap. 37–50 à la lumière des études égyptologiques récentes

Neues Licht wirft die ägyptologische Untersuchung auf die Josephsgeschichte. Namen, Titulaturen und Institutionen bekommen einen dokumentarischen Unterbau, der den bedachtsam folgenden Leser überzeugen mag, auch wenn ihm die kritische Kontrolle der speziell ägyptologischen Argumentation versagt ist. Die Zeit Josephs wäre vor die 19. Dynastie zu verlegen, in der Fassung seiner Geschichte aber wiesen bestimmte Merkmale auf die Zeit Ramses' II. Die jahwistische Version wäre die ältere. Der gelehrte Ägyptologe steht nicht an, Moses als ihren wahrscheinlichsten Verfasser anzunehmen.

OrBibLov III (1959) XI/1–219 (FS)

17 Erika Fickel, Die atl Josephsgeschichte im Lichte der ägyptologischen Forschung. Bericht über J. Vergote, Joseph en Égypte

Auf eine kurze Einführung in die Diskussion der Gelehrten um die Geschichtlichkeit der biblischen Josephserzählung gibt Vf. ein Resümee der Ansicht von J. Vergote: Auf Grund gewisser religionsgeschichtlicher und sprachlicher Befunde ist die geschichtliche Zuverlässigkeit des biblischen Berichts beweisbar.

BiLe I (1960) 138–140 (HRu)

Exodus

18 Georges Auzou, De la servitude au service. Etude du livre de l'Exode

Dem Text folgender Kommentar. Untergliederung in folgende Kapitel: Einleitung: Aufbau und literarische Art des Buches; historischer und geographischer Hintergrund. – 1. Der Zustand der Knechtschaft (Kap. 1–2). – 2. Die Sendung des Befreiers (Kap. 3–6). – 3. Der Herr als Befreier: Exkurs zur Offenbarung des Namens JHWH. – 4. Der Kampf um die Freiheit (Kap. 7–11). – 5. Die Befreiung an Pascha (Kap. 12–13). – 6. Der Aufbruch in die Freiheit (Kap. 12–15). – 7. Die Freiheit wird erprobt (Kap. 15–18). – 8. Der Bund zum Dienst (Kap. 19–24). – 9. Das Gesetz der freien Menschen (Der Dekalog). – 10. Der Bund im Leben (Kap. 20–22). – 11. Die Bundestreue (Kap. 32–34). – 12. Der höchste Dienst (Kult und Kulturordnung). – Nachwort. – Index.

Connaître la Bible 3 (1961) 7–422

219 Z. Dus, Dvě zprávy o přechodu Rudého moře (Zwei Berichte über den Durchgang durch das Rote Meer) (tschech)

Der Bericht über den Durchgang durch das Rote Meer (Ex 14) entstand durch Zusammenschluß mehrerer Berichte (J u. P). Diese Berichte werden genau nach den einzelnen Versen herausanalysiert. Die innere Evidenz dieser Zergliederung wird durch die Wortanalyse bestätigt (z. B. am Namen „Israel" und „Söhne Israels"). Beide Berichte haben eines gemeinsam: sie sprechen von der Wundertat Gottes. Sie unterscheiden sich jedoch in der Auffassung dieser Wundertat: J ist nüchtern historisch, P ist phantastisch mirakulös. Daraus folgert der Vf., daß das Israel der Königszeit nur seine historische Erfahrung in die Vergangenheit verlängert (J), wogegen das frühe Judentum seine kolossale eschatologische Hoffnung auf eine gewaltige Manifestation von Gottes Erlösung am Ende der Tage auch in die Vergangenheit verlegt (P). Der biblische Redaktor konnte aus naivem Historismus heraus nicht ertragen, daß in seinem Endbericht zwei verschiedenartige Referate über dasselbe Ereignis stehen. Da er keinen Bericht auslassen wollte, hat er beide zusammengefaßt, ohne aus beiden etwas zu streichen, da es sich um heilige Texte handelte. Bei der Exegese von Ex 14 ist es deshalb nötig, unter die Oberfläche des biblischen Textes zu gehen und dem Dialog der Zeugen zu lauschen, wie sie von der Quellenkritik rekonstruiert wurden.

Tpř XXVII/1 (1960) 16–22 (VDS)

220 Knud G. Rendtorff, Die Siegeshymne in Exodus 15 und ihr Verhältnis zu den Thronbesteigungspsalmen (dän)

Ex 15,1–21 ist eine liturgische Einheit, wenn auch v. 2–18 möglicherweise nicht zur ursprünglichen Überlieferung gehört. Als Unterschiede zu den üblichen Thronbesteigungspsalmen zeigt sich: 1. In Ex 15 wird im Gegensatz zu den Thronbesteigungspsalemen ein spezifisches religiöses und historisches Motiv durchgeführt. 2. Ex 15 zeigt einen ausgeprägt heilsgeschichtlichen Aspekt. 3. In den Thronbesteigungspsalmen finden sich nur andeutungsweise Erwähnungen des Schilfmeerwunders.

DTT XXII/2 (1959) 65–81 (GAS)

221 O. Eissfeldt, Sinai-Erzählung und Bileam-Sprüche

Das Ergebnis der Studie ist, „daß sowohl in Ex 19–34 als auch in Num 22–34 zwei Stränge vorliegen, von denen der eine Macht, Land und Kultus freudig bejaht, der andere mit einer gewissen Zurückhaltung beurteilt". Hier „müssen ... dieselben beiden Hände am Werk gewesen sein, wie man denn gemeinhin den einen Strang der Sinai- oder Horeb-Erzählung des Bileam-Geschichte aus J, den anderen aus E herleitet und das auch hier geschehen ist. Unsere Erzählungen sind Erzeugnisse von Schriftstellern, die in ihnen bestimmte Anschauungen zum Ausdruck gebracht und damit auch wohl bestimmte Ziele verfolgt haben. So, wie wir sie haben, können sie also keinesfalls als Wiedergaben wirklichen Geschehens gelten. Aber ebenso sicher ist, daß ihnen geschichtliche Vorgänge zugrunde liegen ..., die tätsächlich in die Zeit hineingehören, in der unsere Erzählungen spielen" (S. 190).

HUCA 32 (1961) 179–190 (LK)

222 O. Loretz, Ex 21,6; 22,8 und angebliche Nuzi-Parallelen

Nach C. H. Gordon (JBL 54 [1935] 139ff.) und A. E. Draffkorn (JBL 76 [1957] 216ff.) ist „Elohim" an den beiden Stellen nicht mit „Gott", sondern mit „Götter" zu übersetzen. Gemeint sind Hausgötter, wie sie in Nuzi belegt sind. Aber in Ex 21,6 ist nicht das Haustor eines Privathauses, sondern das eines Heiligtums gemeint, das als Gerichtsort diente (vgl. Jer 26,10) und eine Inschrift aus Assur). Ähnlich in Ex 22,8 wie Kodex Ešnunna § 37 (entwicklungsmäßig eine Zwischenstufe zwischen der Regelung des Bundesbuchs und der des Kodex Hammurapi darstellend) bezeugt: Der Reinigungseid fand am Tempeltor statt. Handelt es sich aber um ein öffentliches Heiligtum, dann kommt im Zusammenhang des Bundesbuches nur die Übersetzung „Gott" (= Jahwe) in Frage. Auch in Nuzi selbst fanden derartige Eide nur an öffentlicher Eidstätte statt. Eine sichere Parallele zu den Hausgöttern von Nuzi findet sich zwar in Gen 31,10, aber auch hier hat man zu weite Folgerungen für die Interpretation gezogen. Aus der Erzählung geht keineswegs hervor, daß Rachel sich durch das Mitnehmen der Hausgötter ein Erbe sichern wollte.

Bib 41 (1960) 167–175 (NL)

223 F. Ch. Fensham, Ex XXI 18–19 in the Light of Hittite Law § 10

Erklärt im Text: *rak šibtô yitten*: die Vokabel *šbt* mit hethitischem *peda*-place und übersetzt: „But he shall provide someone in his place."

VT 10 (1960) 333–335 (CS)

224 S. Lehming, Versuch zu Ex XXXII

Das es über die Quellenscheidung in Ex 32 keine einheitliche Auffassung gibt, versucht L. eine neue Zergliederung. Er geht hierbei nicht von literarkritischen, sondern von motivgeschichtlichen Kriterien aus, setzt sich mit der These von M. Noth auseinander und sucht schließlich die älteste Tradition und ihre erste literarische Stufe herauszuschälen. Ergebnis: „Die Analyse hat die Geschichte eines Stoffes gezeigt, dessen Entstehungsmotiv das Bemühen war, den Bestand der altisraelitischen Amphiktyonie nicht durch die Teilnahme einzelner Glieder an einem nicht mehr näher bestimmbaren Stierkult gefährden zu lassen. Die daraus entstandene Erzählung nahm J auf... Die letzte Prägung fand der Stoff in der Zeit Jerobeams I., wo die Polemik gegen Aaron zur Historisierung seiner Rolle als Verführer des Volkes (Herstellung des *'egäl* durch Aaron) einerseits und andererseits zur Rehabilitierung Aarons durch dessen Verteidiger führte". – Die so erarbeitete, äußerst verworrene Geschichte des Textes will am Schluß eine Tabelle veranschaulichen, auf der zwölf Spalten aufscheinen: älteste Fassung und ihre elf Überarbeitungen und motivgeschichtlichen Umdeutungen.

VT 10 (1960) 16–50 (CS)

225 J. J. Petuchowski, Nochmals „Zur Anfertigung des Goldenen Kalbes"

Der Vorschlag Noths (VT 9 [1959], 419–422, cf. IZBG VII 234), in Ex 32,4a statt *heret* ein *harit* (Griffel, Meißel) zu lesen, findet sich schon im Kommentar des mittelalterlichen jüdischen Exegeten Raschi (ed. Berliner, P. 195f.).

VT 10 (1960) 74 (CS)

Leviticus – Numeri – Deuteronomium

226 Y. Mansur, *'bn mśkyt* (hebr)

Zu Lev 26,1 und Num 33,52. Gefragt ist nach der Rolle, die der *'äbän maśkît* nach diesen Stellen im Gottesdienst spielte. Ergebnis: Es handelt sich nicht um einen Steinboden, auf dem man stand, sondern um einen Stein, der vor dem Götzenbild in den Boden eingelassen war und auf den man bei der liturgischen Prostration mit ausgebreiteten Armen seinen Kopf legte.

Lesh 24 (1959/60) 181–182 (LK)

227 N. H. Tur-Sinai, Was there an Ancient „Book of the Wars of the Lord"?

Nein! Denn Num 21,14 heißt wörtlich: „Darum ist gesagt in dem Buch: Es waren Kriege des Herrn mit..." Auch LXX und Targum Onkelos (ed. Sperber 1959) kennen kein „Buch der Kriege des Herrn". Der „Titel" ist aus der Reihe der altbiblischen Geschichtsquellen zu streichen. – Ref.: Es bleibt jedoch „das (ein) Buch".

BIES XXIV (1960) 146–148 (FS)

228 F. J. du Buit, P. Buis et G. Gourbillon, Ecoute Israël. Le Deutéronome – un appel à l'amour et au bonheur

Nach einer kurzen Einleitung in Ursprung und Eigenart des Deuteronomiums folgt eine allgemeinverständliche Einführung in den Text des Buches.

Ev 39 (1960) 5–94

229 Norbert Lohfink SJ, Darstellungskunst und Theologie in Dt 1,6–3,29

Dt 1 setzt beim Leser die JE-Formulierung der Kundschaftergeschichte (Num 13f.) als bekannt voraus und entwickelt die eigene Deutung dieser Tradition in Anlehnung und Abhebung dazu: durch Einbau der typischen Motive des „heiligen Krieges" und Ausbau der Leitvorstellung des „Wegs" erscheint die Kundschaftersendung nun als ein durch den Unglauben des Volkes pervertierter und unmöglich gemachter „heiliger Krieg"; die Szene der Mosesfürsprache und damit jede unmittelbare göttliche Verzeihung wird ausgelassen; Anspielungen an die Meerwunder-Erzählung von JE (Ex 13f.) machen aus den Ereignissen einen „Anti-Exodus", einen Sündenfall des Volkes von grundlegender Bedeutung für die Zukunft. Gottes Antwort ist nicht als Verzeihung, sondern als unbeirrtes Festhalten am Väterbund definiert; das zeigen die entscheidenden Verse 1,8 und 1,35, die durch die kunstvolle „konzentrische" Struktur des Textes stark unterstrichen sind: in ihnen wird die ganze Erzählung vom Rechtsmodell einer Eigentumsübertragung her gesehen (Übertragen werden soll das verheißene Land), die in v. 8 von Gott her geschieht, dann wegen mangelnden Rechtswillens des Partners nicht zustande kommt und in v. 35 deshalb von Gott auf die kommende Generation verschoben wird. So läuft Gottes Heilsverheißung unbeirrt weiter, doch erst in einer kommenden Generation, während die gegenwärtige in der Wüste sterben muß. Dt 2,1–3,14, die Schilderung der Eroberung des Ostjordanlandes, arbeitet mit ähnlichen Darstellungsmitteln und den gleichen theologischen Kategorien, ferner mit dem Schema

„Auftragausführung", ein positives Gegenbild zu Dt 1 heraus. Dt 3,18–29 bildet zusammen mit 1,6–8.37–40 und 2,14ff. das „Rahmenwerk" von Dt 1–3: es bringt das Theologumenon von der Geschichtsmächtigkeit des Gotteswortes zur Geltung, bereitet die Erzählung des Buches Josue schon vor und verstärkt das düstere Gesamtbild durch die Zurückweisung der Bitte des Moses, selbst auch das verheißene Land betreten zu dürfen. Im ganzen bestätigt die Einzelanalyse die Theorie Noths, daß diese Kapitel als Einleitung des deuteronomistischen Geschichtswerks geschaffen wurden.

Bib 41 (1960) 105–134 (NL)

230 Erik Mørstad, Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst. – Die primären Einführungen zu Dt 28,3–6 und 16–19

Zeigt im Vergleich mit den hethitischen Verträgen zwischen Muršiliš II und Duppi-Tešup von Amurru sowie zwischen Muwattalliš und Alakšanduš von Wiluša die Einführungen Dt 28,1a.2.15 zu den Segens- und Fluchstücken Dt 28,3–6 und 16–19 als „formelhafte Motivierungen" auf. Einführungen und Formulare werden als ursprünglich zusammengehörig verstanden. Von den Vasallenverträgen her wird auf den ursprünglichen „Sitz im Leben" hingewiesen, und unter weiterer Heranziehung von Stücken aus dem Codex Lipit-Ištar sowie dem Codex Hammurabi wird unter Hinweis auf Os 4,1; 9,1ff.; Am 5,1–15; Is 1,4–10; 8,12–15; 29,9–10; Mich 1,2.8–16; 3,1.9–12 die Stellung eines Mittlers zwischen Jahwe und Volk nachgewiesen.

Forlaget Land og Kirke, Oslo (1960) 5–25 (VF)

231 Henry Troadec OP, Faut-il désirer la richesse?

A partir de Deut. 28,1–14, l'auteur décrit le côté positif des richesses, auxquelles il donne un rôle de relais entre les bénédictions du Deutéronome et les béatitudes évangéliques.

BiViChr 37 (1961) 46–52 (AStro)

Josua – Richter – Ruth

232 Josué. Introduction et commentaires par un groupe de Chevilly sous la direction du R. P. Fourmond CSSp. Texte français par Jean Steinmann

Einer Einführung in Zeit und Landesgeschichte sowie in den Aufbau des Buches folgt ein Kurzkommentar zu den einzelnen Abschnitten, der durch zahlreiche Kartenskizzen und ein reiches Bildmaterial noch veranschaulicht und verdeutlicht wird.

Connaître la Bible (1961) 7–146

233 Jan Dus, Die Analyse zweier Ladeerzählungen des Josuabuches (Jos 3–4 und 6)

Gewinnt bei der Analyse von Jos 6 drei Schichten der Sage, eine volkstümliche, in der Josua noch keine Rolle spielte; die von dem „Sammler" von Jos 2–11 vorgenommene Überarbeitung mit der Einführung Josuas und schließlich die deuteronomistische, der es um eine Hervorhebung der Lade ging. Am Ausgang der Entwicklung von Jos 3–4 stehen eine Sage vom Jordanübergang als Ätiologie der Jordansteine und eine Ätiologie der Gilgalsteine. Auf der ersten Stufe wurde die Sage vom Jordanübergang getrennt erzählt, auf der zweiten wurde sie um die Ätiologie der Gilgalsteine erweitert. Auf der dritten führte der „Sammler" wieder die Gestalt Josuas ein, während der deuteronomistische Bearbeiter erneut die Lade hervorhob. Schließlich suchte ein priesterlicher Bearbeiter auf einer fünften und letzten Stufe die Gilgalsteine und die Jordansteine mittels Umstellungen zu identifizieren.

ZAW 72 (1960) 107–134 (OK)

234 J. Dus, Gibeon – eine Kultstätte des ŠMŠ und die Stadt des benjaminitischen Schicksals

1. Jos 10,12 übersetzt: „Šemeš, zu Gibeon sollst du vor Furcht erstarren! Und du, Jareaḥ, im Tal von Ajjalon?" Ein gegen die in den kanaanäischen Heiligtümern zu Gibeon und Ajjalon verehrten Götter geschleuderter Fluch, wahrscheinlich vom israelitischen Heiligtum in Bet-El aus rezitiert. – 2. 1 Kön 8,53 (LXX): Šemeš war Schutzgott von Gibeon und gab als solcher Salomon den Auftrag zum Bau des Sonnentempels in Jerusalem. Vgl. die Sonnenrosse im Tempel (2 Kön 23,11). – 3. Num 25,4 und 2 Sam 21,6.9 werden als Sühnopfer vor Šemeš gedeutet. – 4. Gibeon war die Stadt des benjaminitischen Schicksals. Die Gibeoniter hatten sich durch Vertrag dem Stamm Benjamin angeschlossen, um so vor der Aggression Ephraims Schutz zu finden. Jos 9 sei eine tendenziöse Diffamierung jenes feierlichen Vertragsaktes.

VT 10 (1960) 353–374 (CS)

235 A. Malamat, Hazor „The Head of All Those Kingdoms"

Die Aussage von Jos 11,10 wird gestützt durch außerbiblische Dokumente, besonders Briefe aus den Mari-Archiven (J. R. Kupper, Archives Royales de Mari, VI [1954], No 78 u. 23, lin. 19–25, u. a.).

Die Bedeutung und Größe der Stadt wird dadurch eher für die Zeit vor der Landnahme Israels bezeugt. (Vgl. die hebräische Übersetzung des Artikels in: Yizchak Baer Jubilee Volume, Jerusalem 1960.)
JBL 79/1 (1960) 12–19 (JAS)

236 Panagiotes N. Simotas, Die Grenzbeschreibung von Ephraim und Manasse (Jos 16–17) (neugr)
Es handelt sich um eine kritische Bearbeitung und Wiederherstellung des dunklen und verderbten Textes, wodurch ein klares Bild vom Verlauf der Grenzen der beiden Bruderstämme gewonnen wird.
Theol 30 (1959) 440–458, 638–648. 31 (1960) 54–66 (PSm)

237 A. H. van Zyl, The Message Formula in the Book of Judges
Untersuchung der Sendungsformel *ko 'amar NN* (als Perfekt zu geben!) im Buch der Richter; Bemerkungen zur Formel *ko 'amar jahwä*.
Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 61–64 (LK)

238 J. P. Oberholzer, Geografiese terme in die Rigtersboek en hulle vertaling (afrikaans)
Der Vf. bemüht sich darum, nach einer Untersuchung der geographischen Termini im Buch der Richter eine durchgängige afrikaanssche Übersetzung jedes dieser Termini für eine neue Bibelübersetzung anzuregen.
Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 35–40 (LK)

239 Corrado da Arienzo OFMCap, La fiducia in Dio nel libro dei Giudici
Nach einem kurzen Überblick über das gesamte Buch werden die Gestalten Otoniel, Ehud, Samgar, Barak und Debora, Gideon als Beispiele angeführt (wird fortgesetzt).
Pal Cl XXXIX (1960) 1270–1277

240 Y. Kaufmann, The Gideon Stories (hebr)
Literarkritische Bemerkungen zu den Gideonerzählungen.
Tarb 30 (1960/61) 139–147 (LK)

241 A. Penna, Gedeone e Abimelec. Genere letterario e origine di Giudici 6–9
Die literarische Einheit des Abschnittes wird bezweifelt. 8,4–9,57 stammen von einem Autor, 6–7 und 8,1–3 sind von einem anderen. Beide Abschnitte gehören aber zum Genus historicum. Es müssen zum mindesten zwei Autoren angenommen werden. Den ersten Abschnitt rechnet Vf. zur jahwistischen Tradition (J); in 8,4ff. sind nicht wenige Analogien mit den charakteristischen Zügen der elohistischen Tradition (E); 9 ist ähnlicher der E-Tradition, leitet sich aber besser von einer partikulären Tradition ab (X). Für letzteres wäre eine Zeit zwischen Samuel und Salomon zu bestimmen (Fortsetzung).
BiO 2 (1960) 86–89 (OSch)

242 A. Penna, Gedeone e Abimelec
Vf. handelt von der geschichtlich-religiösen Bedeutung der Kap. 6–9 des Richter-Buches. – 1. Die Israeliten waren nicht zahlreich, dem Ackerbau ergeben, in kleinen Ortschaften wohnend. Die Patriarchalfamilie war das Gegebene, das Familienoberhaupt hielt die Ordnung aufrecht. Daneben gab es Gruppen von *śārîm, z^{e}qānîm* und *b^{e}'ālîm*, ihnen gegenüber das Volk und die Sklaven, auch keine feste militärische Organisation. – 2. Das Verhältnis zu anderen Völkern: Als Feinde traten auf die Madianiter und Amalekiter usw., die von Gideon als dem Befreier bekämpft wurden. Zeichen für das friedliche Zusammenleben mit den eingeborenen Kanaanitern war Sichem. Das Gleichgewicht wurde erst mit Gideons Tod gestört. – 3. Das Richteramt des Gideon und der Versuch zur Einführung des Königtums: Gideon war nicht Richter, sondern Befreier (Charisma seiner Berufung). Er vereinigte in sich die militärische, richterliche und regierende Gewalt. So war er König de facto. Der Versuch zur Einführung der Königsmacht ging von Abimelech aus (Königstitel), aber die Monarchie starb bei ihrer Geburt. – 4. Das religiöse Leben: Gideons Kampf für Jahwe gegen den Baalismus; unter Abimelech Vorherrschen des Baalskultes.
BiO 2/4–5 (1960) 136–141 (OSch)

243 N. H. Tur-Sinai, In the Tracks of the Languages and Scriptures X (hebr)
Exegetische Bemerkungen zu Ri 6,1–8,32: 1. der „zweite siebenjährige Stier "(Ri 6,25). – 2. die Wasserlecker (Ri 7,4–7). – 3. die Krüge und Fackeln von Ri 7,16ff.
Lesh 24 (1959/60) 1–7 (LK)

244 Eugene H. Maly, The Jotham Fable – Anti-Monarchical?

Vf. verneint die Frage in dem Sinne, daß hier (Ri 9) der Autor eine bereits bestehende Fabel nichtisraelitischen Ursprungs seinem bestimmten Zweck adaptiert hat. Ihr ursprünglicher Sinn war nicht direkt gegen das Königtum selbst gerichtet, sondern gegen solche, die die Last der Führerschaft aus hinreichenden Gründen abweisen (Nomaden- oder Halbnomadengesellschaft). Was unserem Autor zur Übernahme veranlaßte, war, daß die Fabel vom Königtum handelte und eine Figur zeigte, die eine Karikatur des Abimelech abgeben konnte. Die Kritik richtet sich also nicht gegen das Königtum überhaupt, sondern gegen die, die einen wertlosen Mann zum König salben wollen, und gegen diesen König selbst. Hier ist der früheste Bericht gegeben über die Erfahrung Israels mit dem Königtum.

CBQ XXII/3 (1960) 299–305 (OSch)

245 Oswald Loretz, The Theme of the Ruth Story

Vf. fragt nach dem Grundgedanken und dem Zweck der Ruth-Geschichte. Sie beschreibt die „Lebenskrisen", die die Kontinuität einer Familie und damit die Weiterführung ihres „Namens" bedrohen. Das Buch gehört zur Rechtstradition des AT hinsichtlich der Ordnung des Familienlebens. Es ist zudem „gestaltete Geschichte". Der Dichter erzählt die Intervention Gottes, einen Erben zu schaffen. So soll die Verbindung von göttlichem Handeln mit den täglichen Vorfällen in Haus und Hof, mit dem alltäglichen Leben des Menschen aufgezeigt werden.

CBQ XXII/4 (1960) 391–399 (OSch)

245a Irénée Fransen, Le Livre de la fidélité

Le livre de Ruth. Questions d'introduction et préparation du texte pour la lecture biblique.

BiViChr 34 (1960) 20–28 (AStro)

Samuel – Könige

246 I. H. Eybers, Notes on the Texts of Samuel found in Qumran Cave 4

A detailed study of available material from Qumran Cave 4 on Samuel is given. The result of the study is: Even though the texts of Samuel from Qumran often diverge from the MT, they too help in establishing the accuracy of both LXX and MT and thus help us in reaching a very ancient form of the biblical text.

OTWSA (1960) 1–7 (FCF)

247 D. Winton Thomas, A Note on *wᵉnoda' lakhem* in 1 Samuel VI,3

wᵉnoda' ist aus der Wurzel *id'*, arab. *wd'* (setzen, stellen, in Ruhe sein), zu erklären und der Vers zu übersetzen: Dann soll Ruhe euch gesichert sein. Dem LXX-Ausdruck ἐξιλασθήσεται liegt dasselbe hebräische Wort zugrunde, da arab. *wd'* im dritten und sechsten Verbalstamm den Sinn „versöhnt werden" hat, ähnlich wie Niph. von *id'*.

JTS NS 11/1 (1960) 52 (JAS)

248 M. Tsevat, Studies in the Book of Samuel

Der Artikel behandelt 1 Sam 2,27–36; 14,3a und Mal 2,3 LXX.

HUCA 32 (1961) 191–216 (LK)

249 Artur Weiser, Samuel und die Vorgeschichte des israelitischen Königtums

Die seit langem anerkannte literarische Aufteilung von 1 Sam 7–12 in eine königsfreundliche und eine jüngere königsfeindliche Quelle wird einer genauen Prüfung unterzogen und als unzutreffend abgelehnt. 1 Sam 8 hat nicht spätere Königsverhältnisse im Auge (wie z. B. die Nabothgeschichte zeigt, konnte sich der König Grundbesitz nicht ohne weiteres aneignen usw.), sondern die dem Samuel gleichzeitigen Verhältnisse der kanaanäischen Stadtstaaten; dies beweisen die Tafeln von Alalak (18. bis 13. Jh.). 1 Sam 7–12 gibt vielmehr Einblick in die Verhandlungen um die Einführung des Königtums. Das Volk wollte durch eine starke Führung seine nationale und religiöse Selbständigkeit sichern. Samuel dagegen ist nicht grundsätzlich königsfeindlich, sondern will die Einrichtung eines Königtums, „wie die Heiden" es haben, verhindern. Dies gelingt ihm auch; der Abschluß der Verhandlungen wird jedoch nicht mitgeteilt. Der Bericht dürfte u. U. in seinen ältesten Teilen aus den Kreisen des Samuel stammen und zeigt dessen Bedeutung für die Ausformung der eigenen Prägung des israelitischen Königtums und zugleich die inneren Spannungen, die von Anfang an darin auftreten.

ZTK 57 (1960 141–161 (GMün)

250 Otto Eissfeldt, Der Beutel der Lebendigen. Alttestamentliche Erzählungs- und Dichtungsmotive im Lichte neuer Nuzi-Texte

Gibt eine neue Erklärung von Ps 65,14 und Cant 4,2, fügt kulturgeschichtliche Einzelzüge zu Gen 30,25–31,43 hinzu und zeigt vor allem, daß im Hintergrund des rätselhaften „Beutels der Lebendigen" von 1 Sam 25,29 der Gebrauch mit Rechensteinen gefüllter Beutel steht, wie sie durch die mit einer entsprechenden Inschrift versehene Tontasche aus Nuzi (Lacheman 449) belegt sind. Die Einzigartigkeit von 1 Sam 25,29 wird durch die Ablösung dieses älteren Registrier- und Rechensystems durch die schriftliche Buchführung einleuchtend erklärt, das Motiv von dem „Beutel der Lebendigen" in der jüdischen Literatur und Epigraphik bis in das 19. Jh. verfolgt, wo es zumal auf Grabsteinen *(tṣbh=tᵉhî napšô ṣᵉrûrâ biṣᵉrôr haḥajjîm)* fortlebt. Unter anderem erwägt E., Jes 8,16 von dem Bild eines zugebundenen und versiegelten Beutels her zu verstehen.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-Hist. Kl. Bd.105/6 (1960) Veröffentlicht auch in: DLZ 81 (1960) 474–475 (OK)

251 I. Trencsényi-Waldapfel, Die Hexe von Endor und die griechisch-römische Welt

Stellt Motive und Termini der biblischen Szene, insbesondere die griechische und lateinische Übersetzung von *baʿalat -'ob* mit γυνὴ ἐγγαστρίμυθος bzw. *mulier habens pythonem*, von *yid ʿonim* mit γνῶσται bzw. *magi, harioli* in Vergleich mit Totenbeschwörungsbräuchen aus der griechisch-römischen Literatur.

AcOrB XII/1–3 (1961) 201–222 (FS)

252 C. J. Labuschagne, Some Remarks on the Prayer of David in II Sam 7

The author defends the historical reliability of the seventh chapter of Samuel. He gives a dicussion of the prayer of David and shows that eg. the name Adonay Yahweh was originally used in the prayer by David.

OTWSA (1960) 28–35 (FCF)

253 E. S. Mulder, The Prophecy of Nathan in II Sam 7

An historical evaluation is given of II Sam 7. There need be no doubt as to the historicity of this account, although there are indications that a deuteronomistic hand has been at work. The influence of this chapter on the history of Israel is emphasised.

OTWSA (1960) 36–42 (FCF)

254 Ph. Reymond, Le rêve de Salomon (1 Rois 3,4–15)

Der Traum Salomons ist von religiöser Bedeutung. Er gibt wichtige Aufschlüsse über die religiöse Natur des israelitischen Königtums. Salomon „est roi pour un peuple qui n'est pas sien, mais celui de Yahweh...; la royauté...est un service de Dieu. Notre texte présente la fonction royale sous son aspect judiciaire principalement" (213). Homiletisch wäre der Abschnitt am besten mit dem Bericht der Taufe Jesu in Parallele zu setzen (215).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 210–213 (LK)

255 F. Charles Fensham, The Treaty between Solomon and Hiram and the Alalakh Tablets

Für die vertragliche Übergabe von 20 Städten gegen Holz und Gold durch Salomon an Hiram (1 Kön 9,10–14) findet sich eine Parallele in den Alalakhtafeln (D. J. Wiseman, The Alalakh Tablets, S. 52; ders., „Abban and Alalaḫ": JCS XII 124–29), die den rechtlichen Hintergrund solcher Tauschverträge erweist.

JBL 79/1 (1960) 59–60 (JAS)

256 Clemente Kopp, Il sacrificio di Elia sul Carmelo

Erklärung des biblischen Berichts auf dem Hintergrund von Zeitgeschichte und Archäologie.

BiO 2/1 (1960) 11–13

257 H.H. Rowley, Elijah on Mount Carmel

Zeitgeschichte und historische Glaubwürdigkeit (auch hinsichtlich der erzählten wunderbaren Vorgänge!) des Berichtes von 1 Kön 18.

BJRL 43 (1960) 190–219 (LK)

258 D. R. Ap-Thomas, Elijah on Mount Carmel

Gegenüber der Trennung des Berichtes in zwei unabhängige Szenen, Gottesgericht und Regenbitte, in Auseinandersetzung mit Eissfeldt, Alt und Noth, nimmt Vf. den Bericht als Einheit. Das Wesen

der Erzählung: 1. Elijahs Glaube, daß Jahweh und der tyrische nicht lokale Baᶜal unvereinbar sind- 2. Gottesgericht am Karmel; 3. Anerkennung der Überlegenheit Jahwehs; 4. Schlachtung der Baals, propheten; 5. Regensturm. – Jahweh und Baᶜal waren Sturm- und Wettergottheiten. Durch den Blitz; der das Opfer verzehrte, erwies sich Jahweh als der wahre Himmelsherr. Der Tanz der Baᶜalspriester ist Regenmagie. Auch Elijah schüttet Wasser aus als „sympathetic magic". Auch das Schlachten der Baᶜalspriester gehört zum Ritual. Vgl. die Töturg der Sauliden, um die Dürre abzuwenden! Beim Gebet beugte Elijah seinen Körper wie eine Wolke. Er lief dem Wagen voraus, um so den Regen ins Landesinnere zu bringen. „So understood, the whole chapter, whether composite or not, is seen to have a single motive from beginning to end: the bringing of rain".

PEQ 92 (1960) 146–155 (CS)

259 Carl A. Keller, Wer war Elia?

Der Autor bemüht sich auf dem Umweg über religionsgeschichtliche Parallelen dem Geheimnis der Eliatradition näherzukommen. Es handelt sich bei der Karmelerzählung (1 Kön 18) um einen Kampf zwischen Göttern. Dieser Kampf wird ausgefochten im Raum irdisch-menschlichen Geschehens. Dazu werden nun Parallelen aus dem biblischen und nachbiblischen Schrifttum, vor allem aber auch aus dem indischen Kulturkreis aufgezeigt. Drei Merkmale lassen sich hierbei jeweils herausschälen. – 1. Es geht um geistig-religiöse Entscheidung, wenn auch politische oder gar klassenkämpferische Aspekte vordergründig mitgegeben sind. – 2. Die menschliche Entscheidung hängt von übermenschlichen Mächten ab. Bekehrung geschieht nur, wenn „Gott" sich durchsetzen will und durchsetzen kann. – 3. „Gott" bedient sich menschlicher Werkzeuge. Die menschliche Persönlichkeit verflüchtigt sich in dem Maß, als sie ein wirksames Werkzeug der metaphysischen Größe wird. Diese drei Merkmale finden sich auch in der Eliatradition. Vor allem zeigt die Tradition Elia nicht als Helden, sondern als Diener; nichts Grandioses, Kraftvolles ist an ihm zu entdecken. Die Tradition hat Sorge getragen, das Menschliche an Elia geringzumachen. Elia ist nichts; groß ist allein Jahwe. Es besteht auch kein Grund, daran zu zweifeln, daß dieser Elia der Tradition auch der Elia der Geschichte ist. Will der Exeget und Historiker den geschichtlichen Elia verstehen, muß er die Eliatradition annehmen, wie sie ist.

TZ 16 (1960) 298–313 (EMK)

Esdras – Nehemias – Chronik

260 H. L. Ginsberg, Ezra 1,4

Textverbesserungsvorschlag zu Esra 1,4, der von der Tatsache ausgeht, daß alle Dekrete der Perserkönige in der Bibel in aramäischer Sprache gegeben sind. Darum ist für dieses hebräisch überlieferte Dekret Übersetzung aus dem Aramäischen anzunehmen, wodurch sich die Unstimmigkeiten lösen lassen.

JBL 79/2 (1960) 167–169 (JAS)

261 Pedro Nober SJ, De nuevo sobre el significado de *āsparnā* en Esdras

Eine kurze Anmerkung als Zusatz und Berichtigung zur lexikalischen Untersuchung des W. *āsparnā* in EstBi XVI (1957) 393–401. Cf. IZBG VI 324.

EstBi XIX/1 (1960) 111–112 (ESP)

262 J. L. Liebreich, The Impact of Nehemiah 9,5–37 on the Liturgy of the Synagogue

Ein Vergleich von Neh 9,5–37 mit anderen biblischen und synagogalen Gebeten.

HUCA 32 (1961) 227–237 (LK)

263 Sigmund Mowinckel, Erwägungen zum chronistischen Geschichtswerk

Eine kritische Besprechung von K. Galling: Die Bücher der Chronik Esra, Nehemia (Bd. 12 von „Das Alte Testament deutsch"). M. legt dabei kurz die Auffassungen G.s dar und begründet in gleicher Kürze seine eigenen Ansichten, sofern diese von jenen abweichen, so u. a. G.s Theorie von den von zwei verschiedenen Chronisten benutzten Quellen, wobei M. auf den Begriff „traditions geschichtlich" eingeht, sowie die textkritischen Fragen zu den beiden Büchern.

TLZ 85 (1960) 1–8 (PGM)

264 S. Talmon, *hmh hqynym hb'ym mḥmt 'by byt-rkb* 1 Chr 2,55

Der Vf. möchte 1 Chr 2,55 so übersetzen: „These are the Kenites who come from the family-in-law of the father of the house of Rechab" *(hêmmâh haqqênîm habbâ'îm 'mêḥêmât' 'ᵃbî bêt-rêkâb;* vgl. dazu die babylonische Punktation *mêḥimat,* die Wurzel *ḥm* in Gen 38,13.25; 1 Sam 4,19.21 *ḥmwt* in Rt und Mi 7,6, ferner die Eigennamen *ḥmytl* Qere *ḥmwtl* 2 Kön 23,31; 24,18 Jer 52,1, *ḥmw'l* 1 Chr 4,26, *ḥmwl* Gen 46,12; Num 26,21; 1 Chr 2,5, *ḥm'l* (südarabisch) und syr. *ḥmn'–ḥm'* „Schwiegervater"*/ḥmt'*

„Schwiegermutter" *ḥmnwt'* „status soceri" sowie akkad. *ḥammu, ḥammatu* „the male and female heads of the family" *ḥammûtu* „status of *pater familias*"). – Vielleicht fällt von da auch Licht auf Ps 76,11 *ki 'ḥêmât' 'âdâm tôdèkkâ šᵉ'êrît ḥêmot taḥgor* „surely the family of mankind shall praise thee; the remnant of nations (lit. families) shall feast thee".
IEJ 10 (1960) 174–180 (LK)

Tobias – Judith – Esther

65 E. C. Dell' Oca CSR, El libro de Tobit (Das Buch Tobias)
Kurze Einführung und praktischer Kommentar für die private Schriftlesung.
RBib 22/98 (1960) 214–217 (LFR)

66 E. Badian, The Eunuch Bagoas. A study in method
Classical Quaterly VIII (1958) 144–157 (GR)

67 André Barucq, Esther et la cour de Suse
Es wird aufgezeigt, daß das Buch Esther trotz der späten Niederschrift authentische Berichte über das Leben am persischen Hof zur Zeit des jüdischen Exils enthält. Gleichzeitig wird eine Einführung in das Buch gegeben.
BTS 39 (1961) 3–5

Propheten

Einleitung

68 W. C. Klein, A Broad Survey of Prophetism
Ein Überblick über das religionsgeschichtliche Phänomen des Prophetismus. Der Vf. gelangt zu der Feststellung, daß sich mit dem Prophetismus Israels kein anderes ähnliches Phänomen der Religionsgeschichte (außer christlichen Gestalten wie etwa Savonarola) im eigentlichen Sinn vergleichen läßt.
AnglTR 42 (1960) 278–299 (LK)

69 R. Halevy, Der Ursprung des Prophetentums in Israel (hebr)
„An der Bildung des israelitischen Prophetentums waren verschiedene Arten von Zukunftskündern *(maggîdê 'ātîd)* beteiligt, und man muß gegenüber der Festsetzung von Rangstufen *(šᵉlabbîm)* in seiner Geschichte eine doppelte Warnung aussprechen. Das Phänomen ist nicht nur vielfältig und komplex, sondern auch von konservativer und unveränderlicher Wesenart. Nicht nur, daß Zukunftsdeuter verschiedener Prägungen zur selben Zeit hier und da auftraten, sondern noch mehr, es gesellten sich bei allen einige ganz bezeichnende Eigenarten und (Symbol-) Handlungen dazu. Die Forderungen der späten Bücher des AT (und sie sind strenge Zensoren!) haben sie nicht berührt und es nicht unternommen, sie abzuändern. Gerade bei dem Propheten vom israelitischen Typ gibt es daher weitaus am meisten davon ... Der Prozeß, in dem sich die Gestalt des ‚israelitischen Propheten' herauskristallisiert hat, war nicht nur ein langsamer und langwieriger, sondern auch ein ziemlich verspäteter: seit dem Jerusalemer Exil ist die Prophetie verbraucht und siecht nur noch dahin; sie wird immer farbloser und schwächer und verstummt schließlich ganz, um der Apokalyptik Platz zu machen". – Ergänzend behandelt der Aufsatz noch die Totenbefragung *(dᵉrîša 'ăl hammêt)*. Sie wird im AT wiederholt ohne jede Begründung verboten, lebt aber unter kanaanäischem Einfluß noch lange illegal in Israel fort.
HUCA XXXI (1960) 1–14 (LK)

70 Edward Robertson, The Rôle of the Early Hebrew Prophet
Der Ursprung der Prophetie wird im persönlichen Gottesverhältnis Israels gesehen, das schon in der Paradiesgeschichte aufleuchtet. Bei keinem anderen Volk der Frühzeit bestand eine Parallele solch persönlichen Umgangs mit Gott (Unterschied zum Orakelwesen, Loswerfen, Traumdeutung). Die Propheten schauen Visionen, Gottes Geist offenbart sich ihnen, Trance und Ekstase sind Zeichen der Gottbesessenheit. Sie sind gottgewählte Mittler zwischen Gott und Volk; das Zeichen gehört nicht zum Wesen der Prophetie; sie sind weder „Gewissen der Nation" noch dazu bestimmt, das Gesetz zu wahren, auszuweiten und zu vergeistigen, wie man zuweilen definiert. Zwei manchmal übersehene Punkte sind bestimmend: 1. besondere Situation zur Zeit der Berufung; – 2. durch die Theophanie bei der Berufung wird nicht etwa der Mut des Propheten, sondern die Aufgabe, die Sendung näher be-

stimmt. Am Beispiel Samuels wird aufgezeigt, daß Jahwe die Propheten nicht als Künder einer Frohbotschaft für sein Volk, sondern vielmehr als Führer in nationalen Schwierigkeiten rief. Aufgabe der Propheten in der Zeit zwischen Reichsteilung und Fall Samarias war es, für Jahwe zu agieren, zu intrigieren, die Wiedervereinigung zu fördern. Erst zur Zeit des Exils trat der moralische Aspekt in den Vordergrund.

BJRL 42 (1960) 412–431 (EB)

271 Ph. Seidensticker, Prophetensöhne, Rechabiter, Nasiräer

„Die Nebiim sind nicht Ordensstand, sie sind Berufsstand in Israel, mit ausgeprägtem Berufsbewußtsein, das in der charismatischen Grundlegung des Nabi-Standes wurzeln dürfte" (96). – „Die Lebensweise der Rechabiter trägt ihren Eigenwert in sich und dient nicht dazu, aus religiösen Motiven nun etwas Außergewöhnliches im Dienste der Jahwereligion zu leisten und dafür Lob und Verheißungen zu erhalten. Jonadab ist wie Moses ein Führer und Gesetzgeber im Hause Rechab, seine Autorität ist groß, aber er ist kein Ordensstifter" (105). – „Auffällig bleibt, daß die christlichen Schriftsteller bei ihrer Suche nach alttestamentlichen Vorbildern des Mönchtums den Nasiräer nicht entdeckt haben, den man auf Grund seines „asketischen Erscheinungsbildes in der Tat den alten Mönchen mit mehr Recht an die Seite stellen könnte als die Prophetensöhne und Rechabiter" (118). – „Somit kämen wir zu dem Ergebnis, daß es religiöse Gemeinschaften, die auch nur im entferntesten mit dem christlichen, asketischen Mönchtum verglichen werden könnten, in der vorexilischen Zeit nicht gegeben hat ... Erst die Zerstörung des Stammes- und Staatsverbandes durch die Babylonier und die völlige Neuorientierung der jüdischen Frömmigkeit im Exil schufen die Voraussetzungen für eine freiwillige Gruppenbildung"(119).

FrancLA X (1959/60) 65–119 (LK)

272 Hugh B. MacLean, True and False Old Testament Prophecy

Kurze Skizze des historischen Rahmens des alttestamentlichen Prophetismus. Vf. beruft sich vor allem auf Jeremias und charakterisiert zunächst das Wesen der „falschen", der „Heils"-Propheten, für die das AT keinen eigenen Namen hat. Die Heilsprophetie wird einzig durch ihre Erfüllung bestätigt (Jer 28,6–9). Die Botschaft des falschen Propheten ist statisch, sie beruft sich immer auf „Heil" oder „Bund", sie ist bestimmt von Überlegungen der Zweckmäßigkeit, der Klugheit, der Opportunität. Der wahre Prophet spricht mit Gott von Mund zu Mund, er beruft sich auf die historische Tradition, er steht unter Gottes Wort. Elemente seiner Botschaft sind Gericht, Umkehr und Heil; er ist von Gott je in die Stunde gerufen.

RefR 12/3 (1959) 11–23

273 J. van der Ploeg OP, Telepathie und Hellsehen bei Israels Propheten? (holl)

Die paranormale Begabung der Propheten ist eine Begleiterscheinung. Ihre Hauptaufgabe war es, das Gottesvolk zu unterrichten und zu ermahnen.

HLa 13 (1960) 103–109 (GB)

274 Eduard Haller, Charisma und Ekstasis

Am Beispiel des Propheten Micha ben Jimla zeigt der Vf. die Bedeutung des prophetischen Charisma auf, das, unverfügbar, ein heilsgeschichtliches Faktum ist, und stellt ihm die Ekstasis der Hofpropheten gegenüber, die ihnen jederzeit zur Verfügung steht und Gott zwingen will. Der Vf. spricht von der Versuchung zu selbstherrlicher Politik, von der Offenbarung der Geschichte von Gott her durch das Charisma und vom Zeugnischarakter des sieghaften Leidens des Charismatiker. – Zum Schluß zieht der Vf. einen Vergleich mit der Kirche der Gegenwart, gibt einen Überblik über die Weltlage und zeigt die Kirche in der Versuchung zur Ekstasis und in der Martyria um des Charisma willen.

Theol Existenz heute 82 (1960) 5–40 (PS)

275 Richard Hentschke, Gesetz und Eschatologie in der Verkündigung der Propheten

Untersucht das Verhältnis zwischen der Bindung der prophetischen Verkündigung an die sakrale Rechtstradition und ihrer Erwartung der endgültigen Verwirklichung des Herrschaftsanspruchs Jahwes über Israel und kommt nach ausführlichen, gattungsgeschichtlichen Beobachtungen, von denen besonders die hervorgehoben sei, daß das prophetische Mahnwort vom Heilsspruch abstammt und in seiner Verbindung mit dem Gerichtswort den innergöttlichen Widerstreit zwischen strafender Gerechtigkeit und Heilswillen voraussetzt, zu dem Ergebnis, daß die Geltung des Gesetzes von der eschatologischen Botschaft der Propheten nicht aufgehoben, sondern bestätigt wird.

Zeitschrift für evangelische Ethik 4/1 (1960) 46–56 (OK)

76 J. A. Soggin, Der prophetische Gedanke über den heiligen Krieg als Gericht über Israel

Durch die Propheten wurde die Ideologie des heiligen Krieges restauriert. Nun nicht mehr einseitiges Handeln Gottes an den Völkern durch Israel, sondern ein „dialektisches Verhältnis": Das Schwert kann sich auch genausogut umdrehen und gegen das abtrünnige Israel selber kehren.

VT 10 (1960) 79–83 (CS)

77 Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede

Im 1. Teil wird die seitherige Forschung bis H. W. Wolff und E. Würthwein in ihren wichtigsten Ergebnissen zusammengefaßt. Im 2. Teil begründet der Vf. die neue Bestimmung des Prophetenworts als Botenwort von der profanen Botensendung und von der Gottesbotschaft in den Mari-Briefen her. Der 3. Teil untersucht das prophetische Gerichtswort an Einzelne in den Geschichts- und Prophetenbüchern. Dieses weist eine feste, durchgehende Struktur auf, die im Gerichtswort an Israel weitergebildet ist. Diese Struktur stellt der 4. Teil in Umrissen dar.

BEvT 31 (1960) 7–150 (WM)

78 Hans-Jochen Boecker, Anklagereden und Verteidigungsreden im Alten Testament

Vor allem in Auseinandersetzung mit Würthwein (ZTK 1952) stellt Vf. die These auf: „Die prophetische ‚Gerichtsrede' entspringt nicht einer im Kult wahrgenommenen Funktion. Sie ist nicht kultamtliche Rede. Ihre Formung stammt vielmehr aus dem Bereich der Gerichtsverhandlung im Tor" (S. 400). Es werden zunächst an Jer 26, 1 Kön 3,21 und anderen Texten die Formen der Anklage- und Verteidigungsrede gezeigt, im Anschluß daran Jer 2,11f. und Jer 3,13–15 als Anklage erwiesen. Wichtig dabei ist, daß im israelitischen Recht der Ankläger zugleich auch Richter sein kann (vgl. 1 Sam 22,6ff.). Mich 6,3–5 und Jer 2,1–3 stellen eine Verteidigungsrede dar, wobei von Bedeutung ist, daß *zakar* einen Terminus der Rechtssprache darstellt. – Literaturangaben.

EvT 20 (1960) 398–412 (GMün)

Isaias (I: 279–294)

79 Isaïe I (1–39), Texte français par Jean Steinmann, Introduction et commentaires par une équipe biblique du centre d'études Notre-Dame

Dieser sich an weitere Kreise wendende Kleinkommentar zum Jesajabuch bietet neben der chronologisch angeordneten Übersetzung eine von zahlreichen Abbildungen und Skizzen unterstützte Kurzerläuterung zu den einzelnen Abschnitten.

Connaître la Bible (1960) 7–156 (OK)

80 Mitchell J. Dahood SJ, Miscellanea Biblica: Ugaritic *ṯat* and Isaia 5,18

Im Hinblick auf das Gleichnis aus der ugaritischen Literatur, das uns im Text 59:II:28–30 vorliegt, wird in Is 5,18 *šâ'â* „Mutterschaf" statt *šāw'* gelesen: *bᵉḥabᵉlê haššâ'â.*

CBQ XXII (1960) 73–75 (OSch)

81 Mitchell Dahood SJ, Textual Problems in Isaia

Durch die Entdeckung neuer Texte und archäologischer Funde fällt auch immer wieder neues Licht auf die biblischen Texte, ergeben sich genauere Übersetzungen und eine immer exaktere wissenschaftliche Exegese des Literalsinnes. Vf. untersucht in diesem Sinn Is 23,2 (2a: *dommû* von *dmm,* heulen, klagen; 2b: *mal'ākayik* eher „deine Kaufleute" als „deine Boten"); 49,26a (ist metaphorisch zu fassen im Sinne einer Rückführung auf eine letzte Hilflosigkeit); 53,10a (MT) (andere Abteilung: für *'im tāšîm* soll *'ĕmet šām* gelesen werden); 65,3b (neues archäologisches Material für die Erhellung des Begriffs *lᵉbēnîm*); 65,4a (Lesart: *bên sûrîm,* innerhalb der Berge).

CBQ XXII/4 (1960) 400–409 (OSch)

82 Patrick W. Skehan, Some Textual Problems in Isaia

Marginalia zur Confraternity (CCD) Edition der Propheten: Is 5,30; 8,16–20.21–22 (14,24–27). 23–9,1; 14,19; 43,17; 45,11; 49,21; 57,13.

CBQ XXII (1960) 47–55 (OSch)

83 Robert T. Anderson, Was Isaiah a Scribe?

Diskussion der Frage, ob Isaias (unter König Azarja) auch Staatsschreiber war. Die Hypothese findet Stütze in Is 37,1–7; 8,16.18 und in einem altpalästinensischen Siegel mit der Aufschrift „Amos der

Schreiber", die sich auf den Vater des Isaias beziehen könnte (vgl. D. Diringer, Le Iscrizioni Antico-Ebraiche Palestinesi, Florenz 1934, S. 235; Tafel XXI, 11).

JBL 79/1 (1960) 57–58 (JAS)

284 R. Martin-Achard, Sagesse de Dieu et sagesse humaine chez Esaia

Der Einsatz des Propheten Isaias für die göttliche und sein Kampf gegen die allzu menschliche Weisheit (auf politischer Ebene z. B.) beruht nach dem Vf. des Aufsatzes nicht zuletzt auf der Tatsache, daß er wahrscheinlich vor seiner Berufung zum Propheten zu den „Weisen" gehörte!

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 137–144 (LK)

285 Oswald Loretz, Der Glaube des Propheten Isaias an das Gottesreich

I. In der Verkündigung des Glaubens bei Isaias liegt die besondere Seite seiner Zukunftsschau. Sünde ist bei Is (vgl. bes. Berufungsvision) Unglaube, der vor allem die Tradition Israels ablehnt und sich in glaubensloser Politik äußert. Zugrunde liegt die Hybris als Ungehorsam, der auch die Sünde der Völker ist und ihr selbstherrliches Treiben – wie die Haltung Israels – zum Scheitern bringt. Der aktuelle Ruf durch die Propheten umfaßt die Tradition, Gegenwart wie Zukunft. Glaube ist das Ja des Menschen zu Gottes Wort und das gehorsame Hören auf Gottes Willen. – II. Darlegung der Auffassung vom Glauben an den Messias und von der Entfaltung der Messiasweissagung bei Is. Glauben heißt bei Is Gottes Wort annehmen, das je in eine bestimmte Situation hineingesprochen ist. Glaube ist absolut und existenzbegründend. Seine Größe führt sich von der Absolutheit der Heiligkeit Gottes und seines Weltplanes her. Is hält durch seinen Glaubensbegriff den Weg zum NT offen, in dem Gott dem Menschen durch Christus seine Rettungstat eröffnet.

ZKT 82 (1960) 40–73. 159–184 (JAS)

286 Burton M. Leiser, The Trisagion of Isaiah's Vision

Entgegen der Hypothese von N. Walker (The Origins of the „Thrice-Holy": NTS 5/2 (1959); IZBG VII 311) wird begründet, daß das Trishagion die ursprüngliche Lesart ist. Das Paseq in einer dreifachen Wiederholung ist nicht auffällig; das Fehlen einer Korrektur in 1QIs^a nicht beweiskräftig; dreifache Wiederholung findet sich auch sonst im AT (Jer 7,4; 22,29; Ez 21,32).

NTS 6/3 (1960) 261–263 (JAS)

287 M. Saebø, Formgeschichtliche Erwägungen zu Jes. 7,3–9

Der Aufsatz kommt zu dem Ergebnis, „daß Jes 7,3–6 und 7,7–9 zwei jesajanische Einheiten sind, die aus derselben Predigtsituation herkommen und dieselbe Thematik hervortreten lassen; kraft dieser Verbindung gehören sie zusammen und dürfen zusammen gehört werden" (69).

ST 14 (1960) 54–69 (LK)

288 Domenico Squillaci, Il Vaticinio dell' Emmanuele (Is 7–9,7)

Ohne auf die Probleme des Textes und der Interpretation einzugehen, gibt Vf. eine kurze Darstellung des auf Christus abzielenden Gehalts der Prophetie Is 7ff.

PalCl XXXIX/4 (1960) 188–195 (WB)

289 J. Giblet, De praedictione Emmanuel in Is. VII, 10ss

Nach kurz angedeutetem Überblick über das Verständnis der Stelle bei Duhm, Cheyne, Lods, Porter und Steinmann entscheidet sich Vf. für die direkt messianische Auslegung. Die jungfräuliche Empfängnis ist, wenn auch nicht klar ausgesprochen, so doch nicht ausgeschlossen; die Tradition stützt diese Auffassung.

ColMech XXX/I (1960) 37–38 (EB)

290 Heinrich Gross, Die Verheißung des Emmanuel (Is 7,14)

Der Vf. versteht die Weigerung des Achaz, sich ein Zeichen zu erbitten als Nicht-verzichten-Wollen auf die assyrische Hilfe. Darum gibt Gott ein Zeichen, das Verwerfung bedeutet für Achaz und sein Haus und Heil für den gläubigen Rest. Stil und Inhalt von Is 7,14 weisen auf ein außerordentliches Eingreifen Gottes hin: auf die übernatürlich-jungfräuliche Empfängnis. Die Mutter nennt im Namen das Wesen des Kindes, das die Verbindung mit Gott herstellt, an der Achaz scheiterte.

BiKi 15 (1960) 102–104 (PS)

291 Štefan Porúbčan SJ, The Word *'OT* in Is 7,14

Vf. untersucht die Bedeutung und den Gebrauch des Wortes *'ôt (umôfêt)* in Is 1–39, und zwar an folgenden Stellen: 7,11.14; 8,18; 19,20; 20,3; 37,30; 38,7.22. Als Zeichen und Vorbedeutung muß es

nicht unbedingt Wunder meinen, es ist symbolischer Ausspruch, Tat oder Handlung. Man kann es vergleichen mit dem Omen der Heiden. Die nähere Untersuchung gilt 7,14f., und zunächst den drei äußeren Kennzeichen des verheißenen Kindes: 1. Dickmilch und Honig als Zeichen von Mangel und Not. – 2. Der „Gottmituns" als Eigentümer und Beschützer des Landes Juda: Er ist das einzige wahre prophetische Zeichen oder Symbol und die Garantie des Heils für Juda gegen Assyrer und andere Feinde. – 3. Die Geburt aus der *'almā* als Hinweis auf eine außerordentliche und wunderbare Geburt des Kindes. Beide haben aber keine reale Funktion in dem „Zeichen" selbst. – 4. Das Kind als das wahre Zeichen von 7,14. Es wird verglichen mit dem davidisch-messianischen Kind der Kap. 9–11: beide sind identisch. Das Emmanuelszeichen aber ist zu verbinden mit der Prophetie Nathans in 2 Sam 7. – Die Hauptelemente der Is-Vision (Kind, Mutter, wunderbare Geburt, Heilsmission) sind eine Realität: nicht eine gegenwärtige, sondern eine zukünftige Prophetie. Der Name und das Essen von Dickmilch und Honig sind reine Symbole. Das „Zeichen" des Emmanuel von Is 7,14f. muß daher als eine symbolische Schau des Propheten interpretiert werden, die ideell verknüpft ist mit der davidisch-messianischen Prophetie des Nathan.

CBQ XXII/2 (1960) 144–159 (OSch)

92 Johann Jakob Stamm, Die Immanuel-Weissagung und die Eschatologie des Jesaja

Von den verschiedenen Deutungen, die die Exegese bisher vorgetragen hat, bleiben nach einer gründlichen Sichtung nur zwei übrig, nämlich die Gleichsetzung des Immanuel mit dem Messias und die mit einem Sohn des Propheten Jesaja. Für die Messiasdeutung spricht vor allem die Tatsache, daß Jesaja eine Messiaserwartung hatte. Ins Feld geführt wird dafür weiter die Bezeichnung seiner Mutter als *'almā* und außerdem die Erwähnung von Milch und Honig, d. h. der Paradiesspeise. Für die profane Deutung, wonach *'almā* die Frau und Immanuel ein Sohn des Propheten gewesen, sprechen die Namen der beiden anderen Söhne des Propheten, deren Inhalt vom Auftrag ihres Vaters her geprägt ist und vor allem auch die Parallelität, die zwischen der Ankündigung der Geburt *maher-schalal chasch-baz* besteht. Wichtiger ist eine Konfrontierung der Immanuelperikope mit der Eschatologie des Jesaja. Jerusalem wird für die weitere Zukunft Dauer und ein neuer Anfang zugesichert. Der Weg dahin führt aber über das Gericht und den Abbruch des Alten. Die gleiche Struktur weisen auch die Messiastexte auf. Auch hier gehen der Messiasherrschaft Zeiten der Not voraus; es wird mit einem Neuanfang der Dynastie gerechnet. Unvereinbar mit der Messiaserwartung des Jesaja wäre sicher ein Gericht, das dem Auftreten des Immanuel folgen würde. Dies aber würde unmißverständlich durch den V. 17 ausgesagt. Schließlich wäre bei einer messianischen Deutung der Messias Zeichen für das Kommende, das er doch selbst in Fülle ist. Richtig gedeutet, endet die Immanuelperikope mit einer schweren Drohung gegen Juda (V. 17). Dem Gericht geht aber die Bewahrung Jerusalems im Syrisch-Ephraimitischen Krieg voraus, und zu beidem steht der Immanuelname in Beziehung, den der Sohn des Propheten tragen wird.

TZ 16 (1960) 439–455 (EMK)

93 Alfred Jepsen, Die Nebiah in Is 8,3

Setzt sich für das Verständnis des Titels als echter Berufsbezeichnung ein und scheidet damit die Bezeichnung von Jesajas Frau als Nebiah als Argument für die Diskussion über Jesaja als Nabi aus.

ZAW 72 (1960) 267–268 (OK)

94 Hans Wildberger, Die Thronnamen des Messias, Is 9,5b

In einem ersten Abschnitt werden die dem Messias Jes 9,5b zugeteilten Namen einer näheren Betrachtung unterzogen. Sodann stellt sich der Vf. die Frage, ob diese messianischen Titel in der Tradition um das jerusalemische Königtum verankert sind. Wenn auch mit israelitischen Thronnamen gerechnet werden muß, so ist ein inhaltlicher Zusammenhang ausgeschlossen. Diese messianische Gestalt ist eben mehr als ein König; sie ist eindeutig als ein göttliches Wesen gezeichnet. Im dritten Abschnitt kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß nicht nur formale, sondern auch inhaltliche Berührungen mit den ägyptischen Thronnamen vorliegen. Es handelt sich also um eine schöpferische Synthese zwischen Israels Grundgedanken vom kommenden Gott, geboren aus der israelitischen Eschatologie und den Gehalten der altorientalischen, speziell ägyptischen Ideologie vom göttlichen Königtum.

TZ 16 (1960) 314–332 (EMK)

95 Arvid S. Kapelrud, Levde Deuterojesaja i Judea? (Lebte Deuterojesaja in Judäa?)

Die, wenn auch mitunter angefochtene, aber doch allgemein verbreitete These, Deuterojesaja habe in Babylon gelebt, soll hier aufs neue entkräftet werden. Das häufig zugunsten jener These angeführte Bild von der babylonischen Götterdämmerung in 46,1 ff. kann nicht aus der Anschauung an Ort und Stelle gewonnen sein, da Kyros gerade nicht mit dem babylonischen Götterkult aufräumte, sondern ihn un-

angetastet ließ, ja stützte. Um die in 44,24f. und 47,12f. angeführten Details über Astrologie, Wahrsagerei usw. zu geben, bedurfte es keines persönlichen Aufenthalts in Babylon, davon wußte man auch so in den umliegenden Ländern. Wenn auch der sogenannte „Kyroszylinder" von 539 in Jes 44,28 und 45,1–8 eine schlagende Parallele hat, so kann die Kunde, Kyros sei „Marduks Freund" (lies in Jes 44,28 *re'i* statt *ro'i*), auch durch Heroldsruf oder dgl. zum Propheten gelangt sein. Schwer wiegt, daß in 52,11 die Heimkehr nicht als „von hier", sondern als „von *dort*" beschrieben wird und daß das Bild über das angebliche Gefängnislos der Exulanten (42,7.22 u. ö.) der Wirklichkeit nicht standhält, wonach Freizügigkeit, ja sogar Handelsunternehmungen erlaubt und an der Tagesordnung waren. – Für die Frage, *wo* denn nun Deuterojesaja gelebt habe, ist entscheidend, daß er die Heimkehr offensichtlich aus dem Gesichtswinkel *Jerusalems* heraus erwartet: 40,9ff., 52,7ff., sowie die Beobachtung, daß die Gedanken- und Vorstellungswelt des Propheten keineswegs „synagogal" (Volz) geprägt war, sondern vielmehr vom – wenn auch lahmgelegten – Tempelkult her.

NorTT 61 (1960) 23–27 (GL)

296 Jean Steinmann, Le livre de la consolation d'Israël et les prophètes du retour de l'exil

Im ersten Teil wird die historische Umwelt des Zweiten Isaias analysiert: Sieg und Sturz der Babylonier, der Aufstieg der Perser und Meder, der Einbruch der griechischen Kultur, die Herrschaft von Cyrus. – Ein zweiter Teil enthält Übersetzung und Kommentar zu Is 40–55; die Gottesknechtlieder werden unter Berücksichtigung der neuesten Studien erklärt. – Der dritte Teil behandelt die nachexilischen Propheten, den Wiederaufbau des Tempels, die Bücher Ruth und Jonas und das Ende des Isaias. Eine Studie über die Sendung der israelitischen Propheten wird angekündigt.

Lectio Divina No 28 (1960) 7–312

297 J. Maigret OMI, La seconde partie d'Isaïe ou „Livre de la consolation d'Israël"

Einführung in die Hauptgedanken Deuteroisaias.

BTS 38 (1961) 5

298 G. Miegge, Autour d'une exégèse orthodoxe d'Esaïe 40,6

Zur Exegese von Is 40,6, näherhin zu *hèsed.*

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 165–170

299 J. Giblet, De canticis Servi Yahweh

Auszug aus dem IZBG VI/1066 aufgeführten Artikel.

ColMech XXX/3 (1960) 263–266

300 Herbert Haag, Das Lied vom leidenden Gottesknecht (Is 52,13 – 53,12)

Der Vf. zeigt, daß in diesem Gottesknechtlied die Offenbarung des AT ihren Gipfel erreicht hat. Der Gottesknecht wird mit Jahwe identifiziert und als Davidide gekennzeichnet. Sein stellvertretendes Leiden bringt das Heil. Der Tod des Gottesknechtes führt zu seiner Auferstehung und zur Gründung eines geistigen Weltreiches.

BiKi 16/1 (1961) 3–5 (PS)

301 T. H. Robinson, Note on the Text and Interpretation of Isaiah LIII, 3,11

Entgegen den Verbesserungsvorschlägen von C. S. Rodd (ET 71, 131ff., cf. Nr. 1462) wird die Anregung gegeben und begründet, die bisherige gewöhnliche Lesart beizubehalten.

ET 71/12 (1960) 383 (JAS)

302 Manfred Weise, Is 57,5f.

Erklärt Jes 57,5f. mittels des Nachweises eines vorliegenden Chiasmus.

ZAW 72 (1960) 25–32 (OK)

303 I. F. M. Brayley SJ, „Yahweh is the Guardian of His Plantation". A Note on Is 60,21

Als Grundtext der vielen Varianten zur Stelle wird vorgelegt: *nṣr mṭ'w yhwh m'śh ydyw lhtp'r* „The guardian of His plantation is Yahweh / the work of his hands that may be glorified." Philologische und lexikographische Erklärung dieses Textvorschlags. Die vorgeschlagene Emendation entspricht dem Metrum, beseitigt ein schwieriges *hapax,* fügt sich ausgezeichnet in den grammatikalischen und theologischen Kontext ein und gibt dem ganzen Abschnitt gedanklichen Zusammenhang.

Bib 41 (1960) 275–286

04 Jean Steinmann, Jérémie

Dem Text der Steinmannschen Übersetzung ist eine von einer „équipe biblique du centre d'études Notre-Dame" verfaßte Einleitung vorangestellt. Historische und theologische Anmerkungen erläutern die einzelnen Partien. Ein reiches Material von Bildern und Karten im Text erhöhen die Anschaulichkeit und machen das kleine Werk geeignet zum Arbeitsbuch für weitere Kreise.

Connaître la Bible (1960) 1–186

04a William L. Holladay, Prototype and Copies: A New Approach to the Poetry – Prose Problem in the Book of Jeremiah

Eine Reihe der charakteristischen Prosaphrasen in Jer finden nach eingehendem Vergleich mit den poetischen Abschnitten von Jer und den übrigen Schriften des AT ihren Prototyp in den poetischen Stellen, meist in Jer selbst. Doch sind auch Beziehungen vor allem zu Ez und Dt festzustellen, deren Eigenart noch zu untersuchen bleibt.

JBL 79/4 (1960) 351–367 (JAS)

05 A. Neher, Jérémie le pharisien. Un exemple d'interprétation typologique juive de la Bible

Die typologisierende jüdische Exegese sah in Jeremias ein Vorbild des gesetzestreuen Pharisäers. Die Grundlagen dieser Exegese bilden 1. Jer 31,22: „Ich lege meine *Thora* in ihr Inneres und schreibe sie in ihre Herzen"; 2. die politische Neutralität des Propheten, der die Interessen Gottes, ohne zu zögern, über die des Staates stellt.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 171–176 (LK)

06 Joseph L. Mihelic, Dialogue With God

Der Aufsatz charakterisiert Jeremias an Hand seines persönlichen Tagebuchs, das er während der Jahre seiner Zurückgezogenheit schrieb, als eine individuelle prophetische Persönlichkeit, denn er verhält sich Gott gegenüber nicht rein passiv wie seine Vorgänger, sondern tritt in einen echten Dialog mit Gott ein, der sich an manchen Stellen bis zur Kontroverse steigert. Jeremias rückt damit den prophetischen Dienst in ein neues Licht. Er spricht nicht mehr direkt über Gott, sondern schildert seine inneren intellektuellen und spirituellen Konflikte, die jedoch nicht losgelöst vom prophetischen Dienst zu sehen sind, sondern einen lebendigen Teil der prophetischen Verkündigung darstellen.

Interpr XIV/1 (1960) 41–50 (GH)

07 Nikolaus P. Bratsiotis, Einführung in die Monologe des Jeremia (neugr)

Es werden Sinn, Form und Arten der Monologe im allgemeinen untersucht und eine psychologische Analyse des Monologs entwickelt. Anschließend werden die Monologe des Jeremia, die dabei sehr glücklich aus dem Hebräischen ins Neugriechische übertragen werden, ausführlich untersucht, ebenso ihre philologischen Probleme. Schließlich wird ihre Bedeutung für die Geschichte der Religion, des Individualismus und der Literatur hervorgehoben. Es handelt sich um einen wichtigen Beitrag in der Forschung über die Monologe des Jeremia.

Theol 30 (1959) 279–312. 390–439. 618–637. 31 (1960) 35–53 (PSm)

08 Pierre E. Bonnard, Le Psautier selon Jérémie

Jeremias ist als religiöse Gestalt wie als Prophet eine originale Erscheinung: Neu als religiöses Erlebnis ist seine Berufung, ein neues Genus litterarium ihr Ausdruck, die „Bekenntnisse", neu ihr Niederschlag in der Botschaft vom „Neuen Bund". Davon ausgehend, wird im einzelnen versucht, ursprünglich jeremianische Elemente in Formen und Motiven von 30 Psalmen nachzuweisen und die Geschichte seines Nachwirkens bis ins NT hinein zu skizzieren. – Es folgt ein Verzeichnis der Schriftstellen, der hebräischen Wurzeln und Wörter, der wichtigen Begriffe.

Lectio Divina 26 (1960) 9–280 (FS)

09 U. E. Simon, The Mysticism of Jeremiah

This is the substance of a paper read to the British Society for Old Testament Study. Dr. Simon holds that the denial of the term „Mystic" to the prophets of the Old Testament is a mistake, and especially is this the case with Jeremiah. He traces the mysticism of the prophet through three stages: 1. Call and intimate communion, 2. ordeal and divine absence, 3. final assurance, maintained by prayer. This

three-fold stage he would hold to be characteristic of Christian mysticism, where faith in God is balanced against a „tempestuous and tragic despair". When the happy communion of earlier times is terminated, and God withdraws into silence, the mystic's discovery is that in the desolate heart is the nucleus of real faith. Dr. Simon declares that the denial of mysticism in the Old Testament is more dogmatic than the texts will warrant.

ChQR CLXI/340 (1960) 270–279 (CSM)

310 U. Devescovi OFM, La vocazione di Geremia alla missione profetica

Untersuchung der Frage, warum Jeremias Prophet der Heidenvölker und nicht Israels genannt wird (1,5), anhand des Inhalts von Kapitel 1. Israel hat den Bund gebrochen und sich dem Götzendienst ergeben. Es kann nicht mehr seiner Berufung nachkommen und wird verworfen. Gegenüber allem Pseudo-Jahwismus wird die Religion des Herzens gefordert. Gottes Barmherzigkeit ist wirksam in der Schaffung eines neuen Israels oder Bundes, dem alle Völker angehören sollen: Israeliten und Nichtisraeliten.

BiO 3/1 (1961) 6–21 (OSch))

311 H. Michaud, La vocation du „prophète des nations"

Conclusion ...: 1. L'action politique du prophète Jérémie est commandée par des motifs d'ordre strictement religieux; 2. Le prophète n'agit pas en politique d'une manière qui contredirait sa relation personelle avec Dieu. La méthode que nous nous permettons de proposer pour l'étude du livre de Jérémie, est celle qui nous fera saisir le plus complètement et le plus profondément possible la personnalité religieuse du „prophète des nations" (164).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 157–164 (LK)

312 E. F. Sutcliffe, A Note on Jeremiah V. 3

Übersicht über die bisherigen Korrekturvorschläge. Eigener Vorschlag: 1. *hiklamtīm* statt *killītām*: „thou hast put them to shame".

JSS 5/4 (1960) 348–349 (JSch)

313 Edmund F. Sutcliffe SJ, A Note on *l' hw'* Jer 5,12

I. Bezieht sich *hw'* auf Gott oder auf etwas an Gott? So die bisherigen, reichlich zitierten Erklärungen. – II. Die Parallele 1QH 4,18 klärt die Schwierigkeit: *l'hw'h* bezieht sich in der Hodajoth-Stelle auf Vorausgehendes, Jer 5,12 auf den folgenden Satz: „Not so! Evil will not come upon us, neither shall we see sword or famine."

Bib 41 (1960) 287–290 (FS)

314 Albert Ehrman, A Note on *bôṭe^{a}ḥ* in Jer XII,5

Der Stamm *bṭḥ* bedeutet „fall down, lie prostrate" (so arab.), daher Jer 12,5: „And if in a land of peace thou dost fall..." (vgl. Targ. Jon.).

JSS 5/2 (1960) 153 (JSch)

315 Philippe Reymond, Un aspect de la liberté dans l'Ancien Testament d'après Jérémie 37–38; 39,15–18

Kurze Einführung in die historische Situation. Charakteristik der den Text bestimmenden Personen (das Volk, die Kriegspartei, der König, Jeremias). Schluß: Freiheit gibt es nur als Unterwerfung, als Gehorsam gegen Gott; sie existiert nicht für sich selber, sondern ist dem Menschen gegeben, der sich von einem anderen überwältigen läßt.

VC 53 (1960) 39–48

316 R. Tamisier, Pas à pas avec la Bible: Lamentations, Baruch

Kurze einleitende Bemerkungen; Anweisung zum Verständnis.

LumViB 47 (1960) 11–26

317 (G. Bucellati), Note: In Lam 2,5

Kurze Bemerkungen zu den zwei verschiedenen Suffixen (masc. und fem.) in Klagl 2,5 (von stilistischem Wert!).

BiO 3/1 (1961) 37 (OSch)

18 Jean Steinmann et une équipe biblique du centre d'études Notre-Dame, Ezéchiel. Texte français, Introduction et commentaires

Dem mit reichem Bild- und Skizzenmaterial illustrierten Kleinkommentar liegt der Text von J. Steinmann zugrunde. Der Aufbau: Introduction. – I. Ezéchiel prédit la ruine de Jérusalem. – II. Oracle-proférés pendant le siège de Jérusalem (587–586). – III. Oracles proférés en Babylonie à Tell-Abib (585). – IV. Le Nouveau Temple et la Nouvelle Palestine (573). – V. Oracles secondaires contre les nations dans le livre d'Ezéchiel. – Tableau Synoptique. – Tables des Oracles d'Ezéchiel. – Table des Illustrations. – Index des noms cités. – Questionnaire sur Ezéchiel.

Connaître la Bible 5 (1961) 7–192

18a P. Auvray, Ezéchiel I-III. Essai d'analyse littéraire

Zunächst teilt Vf. Ez 1–3 in vier Abschnitte ein: 1,1–3 stellt die Einleitung dar, 1,4–3,15 die Beschreibung der Vision, 3,16–21 den Propheten als Wächter und 3,22–27 den Übergang zu Kap. 4. Eine eingehende literarkritische Analyse von Ez 1–3 zeigt jedoch, daß weder 1,1–3 noch 1,4–3,15 eine ursprüngliche Einheit darstellen. In 1,1–3 lassen sich, was vor allem die verschiedenen Zeitangaben nahelegen, zwei Einleitungen herausanalysieren, in 1,4–3,15 zwei verschiedene Visionen, die „Berufungsvision" (1,28b–3,12) und die „Wagenvision" (1,4–1,28a, 3,13–15). 1,2–3 war die ursprüngliche Einleitung zur „Berufungsvision", 1,1 die ursprüngliche Einleitung zur „Wagenvision". Mit der Zuweisung der beiden mit Zeitangaben versehenen Einleitungen an die beiden Visionen ist zugleich eine Datierung beider Visionen gegeben. Während die Zeitangabe in 1,2 „im 5. Jahr nach der Deportation des Königs Jojachin" unverdächtig ist und somit die „Berufungsvision" ins Jahr 593 v. Chr. fiel, ist die Zeitangabe in 1,1 „im 30. Jahr" (= 568 v. Chr.) sehr umstritten. Vielleicht ist das 30. Jahr das Datum der Edition des ganzen Buches Ezechiel, vielleicht aber ist auch die Zahl 30 aus der Zahl 13 verlesen, so daß die „Wagenvision" ins 13. Jahr (585 v. Chr.) fallen würde. – Wie aber kam es zum heutigen Textbestand von Ez 1–3? Schon Josephus berichtet, daß Ezechiel zwei Bücher geschrieben habe. Vf. vermutet, daß das eine Buch, das die Biographie des Propheten vor der Einnahme Jerusalems beinhaltet hat, von der „Berufungsvision" eingeleitet wurde, das andere, von der „Wagenvision" eingeleitete Buch spätere Ereignisse und Orakel enthalten habe. Als dann eines Tages die beiden Bücher zu einem Buch zusammengefaßt wurden, kam die heutige Textabfolge zustande. Die beiden Einleitungen wurden nebeneinandergestellt und die grandiose „Wagenvision" gab den Rahmen ab, in den die „Berufungsvision" eingeschoben wurde.

RB 67 (1960) 481–502 (HW)

19 J. H. Semmelink, Ezechiel

Ezechiel steht zwischen Jeremias und Daniel: Übergang von der Prophetie zur Apokalypse. Verwunderlich, daß Ezechiel Jeremias nicht kennt. Das Buch scheint systematisch zusammengestellt. Am Text ist viel gearbeitet worden. Starke Berührung von Qumran (Lobpsalmen – Hodajoth) und Ezechiel. Apokalypse ohne Ezechiel (und Daniel) nicht zu verstehen. Ezechiel war Priester: er sorgt sich um Kult, um kultische Reinheit; die Sünde muß gestraft werden, in Israel, aber auch bei den Völkern rundum. Israel allein wird wiederhergestellt. Es geht ihm um die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, um Strafe und Gnade. Nichts von Freude, Lobpsalm, Alleluja. Theokratie mit dem Tempel als Mittelpunkt. Ezechiel hat in seiner Zeit auf seine Weise Gottes Wort gesprochen.

HervTS 16 (1960) 33–41 (WK)

20 W. Zimmerli, Le nouvel „Exode" dans le message des deux grands prophètes de l'exil

Ezéchiel dépeint à l'avance la démarche salutaire de Yahweh. Les thèmes du roi, du juge et du berger sont dominants dans l'événement annoncé qui, dans le détail et dans les termes mêmes, est rapproché des récits de l'exode et du séjour au désert... Les thèmes seuls de la „sortie" et de la „traversée du désert" sont ici développés, à l'exclusion de l'entrée en possession du pays (221)... (Dans Deutero-Esaïe) les traits particuliers du nouvel Exode ne peuvent pas être réunis de manière d'un tableau d'ensemble parfaitement cohérent. Il arrive qu'à les juxtaposer l'on voie apparaître une certaine tension. L'on voit aussi sans cesse leur signification propre faire place à une indication plus profonde: l'eau qui était répandue sur la terre desséchée devient sans autre l'Esprit répandu sur le peuple etc. (224).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 216–227 (LK)

21 H. W. F. Saggs, The Branch to the Nose

Neues Licht auf Ez 8,17: „sie hielten den Zweig *(zemora)* an ihre Nase". „The ‚branch to the nose' rite of Ezek. viii. 17 may ... be considered to be paralleled in the Mesopotamian milieu in two main

respects, namely in the form and matter of gesture, and in the sun-god as the primarily object of worship. The evidence adduced (in this article) is against the supposition that the deity worshipped in Ezek. viii. 17 was specifically and directly Tammuz... It may be remarked that ... it is commonly agreed that the sun-god in Mesopotamia, in particular the beneficient sun of early morning, had a fertility aspect" (S. 329).

JTS 11 (1960) 318–329 (LK)

Daniel

322 Jean Steinmann, Daniel. Texte français, introduction et commentaire

Einer zeit- und literargeschichtlichen Einleitung folgt in einem ersten Teil ein Kurzkommentar zum Buch Daniel. Ein zweiter Teil kommentiert die Zusätze zum Danielbuch. Der Kleinkommentar ist durch Bilder, Zeittafeln und Skizzen reich illustriert.

Connaître la Bible (1961) 7–158

323 Frank Zimmermann, Hebrew Translation in Daniel

Unterstützt die von R. H. Charles und H. L. Ginsberg vorgetragene und vom Vf. vertretene These, das Danielbuch sei ursprünglich aramäisch abgefaßt gewesen und die Abschnitte in Hebräisch seien Übersetzungen aus dem Aramäischen, durch zahlreiche Belege.

JQR LI (1960/61) 198–208 (VF)

324 Otto Eissfeldt, Daniels und seiner drei Gefährten Laufbahn im babylonischen, medischen und persischen Dienst

E. zeigt, daß Dan 2,48f. entgegen den neueren Kommentaren besagt, daß Daniel nur die Ernennung zum Obervorsteher der Weisen annimmt und die Verwaltung der Provinzen seinen drei Gefährten übertragen läßt. Dieser Zug ist für das Verständnis der Komposition des Buches entscheidend wichtig, bereitet er doch Kap. 3 vor, da wohl die Beamten, aber nicht der Gelehrte zur Anbetung der Statue des Königs verpflichtet waren. Daraus folgt, daß nur der Stoff, nicht aber die literarische Gestaltung von Kap. 3 selbständigen Ursprungs ist. Die Geschlossenheit der Komposition von 1,1–6,29 zeigt sich darin, daß die allein von Daniel handelnde Erzählung 3,31–6,29 genau wie die von 3,1–30 mit der Feststellung schließt, daß es den Beteiligten nach der ihnen auferlegten Glaubensprobe gut ging, was eben heißt, daß weitere Einzelheiten über ihr Leben nicht mehr mitgeteilt werden müssen. Daß aber wahrscheinlich auch die folgende Visionen zu dem gleichen literarischen Wurf gehören, geht daraus hervor, daß die Anspielungen auf Antiochus IV. in Kap. 2 und 7 zum Grundbestand gehören und daß 7,1; 8,1; 9,1 und 10,1 die gleiche irrige Auffassung von der Reihenfolge der Könige zeigen wie 1,1–6,29. Zudem bezieht sich 8,27 auf 2,29 zurück. Schließlich verklammern 5,10–16 und 8,27 die beiden großen Teile des Buches miteinander

ZAW 72 (1960) 134–148 (OK)

325 J. A. Emerton, The Participles in Daniel V,12

Schlägt vor, *mᵉpaššar* und *mᵉšārēʾ* als Partizipien zur Bezeichnung der Aktion ohne Berücksichtigung des Täters (vgl. ZAW 71 [1959]55) zu verstehen und mit „Deutung" (interpretation) und „Lösung" (loosing) zu übersetzen.

ZAW 72 (1960) 262–263 (OK)

326 L. Dequeker, Daniel VII et les Saints du Très-Haut

Dans la première partie, une étude très fouillée des origines littéraires de Dan 7, D. distingue des éléments divers: une vision des quatres bêtes (2–8.11–12) et une vision du Fils de l'Homme (9–10.13–14), qui doivent être distinguées littérairement, mais ne peuvent pas être séparées; une première interprétation de ces visions (17–18), suivie par une deuxième (19–27). Des additions postérieures se trouvent dans 1b.8.11a.20.24.25a.28a et dans 21.22.25b et 27 (le mot *ʿam*). – La deuxième partie cherche à montrer que les Saints du Très-Haut ne sont pas le peuple élu, mais les anges. La dernière rédaction seulement du chapitre a transposé le terme en le comprenant du peuple élu. La thèse de l'auteur se fonde sur une étude détaillée du mot *qᵉdôšîm* dans l'AT, les textes du désert de Juda et les livres apocryphes.

ETL 36 (1960) 353–392 (ChBr)

327 Julian Morgenstern, The „Son of Man" of Daniel 7,13f. A New Interpretation

Die heute meist vertretene Deutung des Menschensohns (Dan 7,13f.) als Symbol für das Judenvolk widerspricht der geläufigen eschatologischen Interpretation der Stelle in der jüdischen und ntl Tradition. – Die zwei Verse stören den Zusammenhang des Kontextes und sind deshalb wahrscheinlich Interpolation aus der Zeit Antiochus' IV. Epiphanes, der den alten syrischen Nationalkult der Doppelgestalt des Sonnengottes Baal Shamem–Melkarth in seinem Reich erneuerte. Die beiden Gestalten Dan 7,13f entsprechen genau dieser Doppelgottheit des syrischen Sonnenkultes (jährliches Abtreten des alten Gottes, des göttlichen Vaters, und Thronbesteigung des jungen, kraftvollen göttlichen Sohnes). Dieser Kult fand zur Zeit Salomons beim Tempelbau (Hiram von Tyrus) in Jerusalem Eingang und blieb dort in Geltung bis zum Ende des Tempels im Jahre 485 v. Chr. Auch das ganze NT hindurch finden sich eine Reihe von Zügen in der Zeichnung Christi und des Vaters, die auf Grundideen dieses Kultes zurückgehen.

JBL 80/1 (1961) 65–77 (JAS)

328 James Muilenburg, The Son of Man in Daniel and the Ethiopic Apocalypse of Enoch

Dan 7 ist der Menschensohn trotz der kollektiven Darstellung auch Individuum, eschatologischer König *katexochen*, Repräsentant der Gemeinde der „Heiligen des Allerhöchsten" (7,18.25.27). Messianische Deutung ist unwahrscheinlich. Ob und wieweit die Königsideologie mythisch-kosmologischer Spekulationen des Nahen Ostens mitspielt, läßt sich schwer sagen. In den Gleichnissen des Henoch erscheint dieselbe Gedankenwelt, nur viel entwickelter, komplexer, vielfältiger ausgearbeitet. Der „Menschensohn" ist Gestalt der Urzeit vor der Schöpfung, erscheint in der Endzeit, den neuen Äon heraufzubringen, dessen König er ist, d.h. Messias. Er ist Richter der Endzeit, durch ihn werden die Gerechten gerettet, ja, ihm gebührt Anbetung und göttliche Verehrung (48,5.7). Die Herkunft der Gestalt ist am wahrscheinlichsten von den Spekulation über die Personifizierung der Weisheit abzuleiten (Vgl. Henoch 48–50; Job 38–41; Prov 8,22–25; Is 40,12–31).

JBL 79/3 (1960) 197–209 (JAS)

Zwölfpropheten (Osee, Joel, Amos, Jonas, Zacharias, Malachias)

329 Eugeniusz Sitarz, Ocena władzy królewskiej w księdze Ozeasza (De dignitatis regiae in Prophetia Hoseae aestimatione)

In Os 1–3, geschrieben nach 722, erwartet der Prophet die Wiedererrichtung des Reiches Israel. In 1,4 muß man übersetzen: „Voca nomen eius Jizreel, quia adhuc paululum et numerabo dies *(ymy)* Jizreel domui Jehu et restituam *(hašîbōti)* regnum domus Israel". In V. 5 ist statt *šbr* ist *śbr* „ansehen" zu lesen. So schwindet der angebliche Widerspruch zur Beurteilung der Tat Jehus in 4 Kön 10,15–13. Das Königtum wird in diesen Kapiteln nicht abgelehnt. Die Kapitel 4–14 haben kein einheitliches Thema. Der Prophet verurteilt zwar die Palastrevolutionen und einzelne Könige, nicht aber das Königtum als solches. Lateinische Zusammenfassung.

RBL 13/3–4 (1960) 217–242 (JSch)

330 Hubert Junker, Textkritische, formkritische und traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Os 4,1–10

Nach Bemerkungen zum Text und zur gegebenen Übersetzung wird die formale Kompositionseinheit der beiden Teile des Abschnittes (VV. 1–3; 4–10) herausgestellt. Der zweite Abschnitt richtet sich gegen die Priesterschaft als Korporation, „Mutter des Priesters" ist das Volk Israel. – Literarisch-formal (Genus des „Rechtsstreites") und inhaltlich stützt sich Os. in seinem ersten Spruch auf den altisraelitischen Traditionskomplex von Bund und Gesetz, fügt im zweiten noch die Vorstellung von der Aufgabe hinzu, die der Überlieferung nach der Priester für die Aufrechterhaltung von Bund und Gesetz hat (vgl. Dt 9–12; 33,10; 2 Chr 17,8; 2 Kön 12,13).

BZ NF 4/2 (1960) 165–173 (JAS)

331 M. H. Goshen-Gottstein, „Ephraim is a well-trained heifer" (Os 10,11) and Ugaritic *mdl*

UgM 51,IV,9 und 1 Aqht 52 erweisen für *mdl* kombinatorisch den allgemeinen Sinn „to prepare the riding animal for the journey". Den Versuch genauerer Spezifizierung von der Etymologie her traf ein Mißgeschick: arab. *tamaddala* (al–Yasin, Gordon) ist denominativ zu *mandîl* < syr. *mandîla* < lat. *mantile*(!). G.-G. verbindet das Wort mit *lmd* in der Hosea- und ähnlichen Stellen, auch Sir 51,17. Im Hb. unterscheide ein zweites *lmd*, das „(to) goad in the path", „train in the right way" bedeutet und zu ug. *mdl* metathetisch ist.

Bib 41 (1960) 64–66 (PN)

332 E. Jacob, La femme et le prophète. A propos d'Osée 12,13–14

„Le prophète Osée se sert très librement de l'histoire; les allusions qu'il y fait sont uniquement destinées à illustrer certaines vérités que l'Israël actuel a besoin d'entendre: qu'il mentionne la fuite en Aram après les épisodes de Béthel et de Penuel n'a aucune importance et ne suffit pas à prouver l'existence d'une source particulière à laquelle le prophète aurait puisé ses informations; les allusions à l'histoire de Jacob ne sont faites qu'en vue de mettre en relief sa tromperie, sa ruse intéressée et son idolâtrie (wie der Vater, so seine Nachkommen!) (83) ... L'emploi du terme générique de *nabi* à la place du nom propre de Moïse semple indiquer que comme dans l'exemple de Jacob le terme ne désigne pas un seul individu ... (mais) la succession ininterrompue des prophètes nécessaire au fonctionnement de l'alliance" (85).

maqqél shâqédh Hommage à W. Vischer (1960) 83–87 (LK)

333 M. Gertner, An Attempt at an Interpretation of Hosea XII

„An homiletic actualization of the old legend" – Aus der Geschichte Jakobs wie der Judahs und Tamars greift der Prophet einige Züge heraus, die in der aktuellen Situation neu beleuchtet werden. No verse, or part of a verse, can be broken away without damaging this midrashic unity.

VT 10 (1960) 272–284 (CS)

334 Th. Frankfort, Le *ki* de Joel I,12

Kausal zu verstehen! Weil die Freude dahin, vergißt man auf die Bewässerung.

VT 10 (1960) 445–448 (CS)

335 S. E. Loewenstamm, *jᵉʿabbᵉṭûn* = *jᵉʿawwᵉtûn*? (hebr)

Bemerkung zu Joel 2,7 (sic leg. pro 2,8!): die Form *jᵉʿabbᵉṭûn* bedarf keiner Korrektur, sondern erklärt sich als Piel eines mit akkad. *ebētu* „to contort, to cause cramps" verwandten Stammes *ʿbṭ* „krümmen, ungerade sein lassen". „Sie lassen nicht ungerade sein ihre Wege."

Lesh 24 (1959/60) 107–108 (LK)

336 D. Leibel, On *yᵉʿabbᵉṭûn* (Joel 2,7) (hebr)

Eine Stellungnahme zu S. E. Loewenstamms Hinweis in Lesh 24 (1959/60) 107f. betreffs des *yᵉʿabbᵉṭûn* in Joel 2,7. Vf. bevorzugt eine Erklärung aus dem hebräischen Vokabualr selbst. Mit Verweis auf Targum Jonathan z. St. und 1 Sam 17,18 MT nimmt er für das jetzige *yᵉʿabbᵉṭûn* ein *yäʿärbûn* „(nicht) ändern sie (ihre Wege)" als ursprüngliche Lesart an.

Lesh 24 (1959/60) 253 (LK)

337 J. Morgenstern, Amos Studies, Part Four: The Adress of Amos, Text and Commentary

Textrekonstruktion und Erklärung derjenigen Stellen des Amosbuches, die auf die – einzige! – Predigt des Amos in Bethel Bezug nehmen sollen.

HUCA 32 (1961) 295–350 (LK)

338 Antonius Gunneweg, Erwägungen zu Am 7,14

Das Amt des Nabi ist zwar grundsätzlich auf Heil gerichtet, doch umfaßt es auch die Funktion der Unheilsverkündigung. Für Amos gab es keine Kluft zwischen Nabis und Unheilspropheten, noch empfand er einen Gegensatz zwischen seinem Nabi-Amt und seiner Unheilsverkündigung.

ZTK 57 (1960) 1–16 (WM)

339 S. Cohen, Amos was a Navi

Am 7,14 ist nach dem Vf. zu übersetzen: „No! I am indeed a Navi (prophet), but not a Ben Navi (professional prophet)" (S. 177).

HUCA 32 (1961) 175–178 (LK)

340 George Mennenga, Obscure Obadiah and his Message

Kurze Einführung in die Problematik von Jakob–Esau in der Heilsgeschichte. Der Name des Propheten wird eher als Titel, denn als Personname gewertet. Seine Botschaft wird unter folgenden Themen betrachtet: Geschichtliche Voraussetzungen, zeitgeschichtlicher Rahmen, Nachwirkungen und Wert der Botschaft des Propheten.

RefR 12/3 (1959) 24–32

341 Oswald Loretz, Herkunft und Sinn der Jona-Erzählung

Das Buch Jonas ist nach Untersuchung seiner inhaltlichen und sprachlichen Eigenart Werk eines nachexilischen Israeliten, der alte Überlieferungen, die ursprünglich im nordisraelitisch-phönikischen Raum beheimatet waren, unter dem großen theologischen Gesichtspunkt der Erbarmung Gottes auch mit den Heidenvölkern (durch Entfaltung einer theologischen Konzeption, die auf Moses zurückgeht und von den Propheten weitergeführt wurde, cf. Ex 34,6f.; Dt 7,9) midraschartig neu zusammenfaßte, um so – „Neues und Altes" hervorholend – seinen Zeitgenossen den Willen Gottes zu verkünden.

BZNF 5/1 (1961) 18–29 (JAS)

342 José Alonso SJ, Lección Teológica del Libro de Jonás

Versteht die theologische Lehre des Buches Jonas als Antwort an jene Kreise des nachexilischen Israel, die, in nationalem Partikularismus befangen, die Erfüllung der zum Teil unerfüllten Drohungen wider die Völker erwarteten: „Gottes Vorsehung, Allmacht und Erbarmung umfaßt alle Menschen. Auch Israels schlimmste Feinde können durch Buße Vergebung erlangen" (S. 87). Diesem Lehrstück gegenüber treten andere im Buch Jonas enthaltene Lehren als Nebenmotive zurück.

EstE Misc. Antonio Perez Goyena Vol 35 (1960) 79–93 (FS)

343 Johannes Möllerfeld SJ, „Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott" (Jon 4,2)

Vf. untersucht kurz den Gottesnamenwechsel des Jonasbuches und kommt zum Ergebnis, daß hier nicht verschiedene Quellen vorliegen, sondern inhaltliche Gründe dafür. Gott ist der *el-chanun*, der Gott der Gnade. Im Dienst dieser Aussage steht der Wechsel der Gottesnamen: Gott, Elohim, der die Welt regiert, und Jahwe, der den Bund mit seinem Volk geschlossen hat, letzterer als Freundesname, ersterer mehr als „Amtsname".

GeL 33/5 (1960) 324–333 (OSch)

344 M. Rehm, Die Hirtenallegorie Zach 11,4–14

Versweise Erklärung und kurzer Überblick über die wichtigsten Deutungen der Stelle. Die Allegorie ist unter die „geschichtlichen Rückblicke" einzureihen, die in großer Zahl im AT anzutreffen sind. Sie heben die Gesichtspunkte hervor, die den Gesamtverlauf der Geschichte Israels kennzeichnen (Wohlwollen und Huld Gottes, Sendung seiner Propheten, Untreue des Volkes und Strafe), ohne daß der Prophet eine bestimmte geschichtliche Situation im Auge hatte.

BZNF 4/2 (1960) 186–208 (JAS)

345 G. Johannes Botterweck, Jakob habe ich lieb – Esau hasse ich

Auslegung von Mal 1,2–5. – B. vermutet, daß Entstehungszeit der Schrift und die Zeit der Wirksamkeit des Propheten der Reformtätigkeit von Nehemias und Esdras näher stehen als dem Datum der Tempelweihe.

BiLe I (1960) 28–38 (WM)

346 G. Johannes Botterweck, Ideal und Wirklichkeit der Jerusalemer Priester (Auslegung von Mal 1,6–10; 2,1–9)

Es handelt sich um die zweite Disputationsrede des Propheten (1,6–2,9), die sowohl prophetische Schelt- (1,6ff.) als Drohrede (2,1ff.) ist. Sie richtet sich gegen die Jerusalemer Priesterschaft, die für die Mißstände in Kult und Frömmigkeit verantwortlich ist, deren Ehrfurchtslosigkeit jedoch bewirkt, daß Gott die Opfer aus ihrer Hand nicht mehr annehmen will. Im Strafdekret (2,1–4) kann es sogar heißen: „Ich ... verfluche eure Segnungen". An der Erfüllung des angedrohten Fluchs sollen die Priester die prophetische Voraussage als von Gott besiegelt erfahren, sie, die den Levibund (Wandel mit Gott in Unversehrtheit und Geradheit – 2,6b) durch ihr Leben und Verhalten entehrt haben.

BiLe I (1960) 100–109 (HRu)

347 G. Johannes Botterweck, Schelt- und Mahnrede gegen Mischehen und Ehescheidung. Auslegung von Mal 2,10–16

Der Prophet wendet sich gegen die Mischehen judäischer Männer mit heidnischen Frauen, die diese durch Berufung auf den gemeinsamen Schöpfer zu rechtfertigen meinten. Doch das ist Mißachtung des bestehenden Gottesbundes mit seinem Volk und widerspricht der Religion der Väter. Darauf steht Bannung aus der Kultgemeinde. Der Sitte der Ehescheidung gegenüber machte der Prophet die Treue Jahwes zu seinem Ehebund geltend, den er mit einem einzigen Volk geschlossen hat.

BiLe I (1960) 179–185 (HRu)

Psalmen

Einleitung

348 Nic. H. Ridderbos, De huidige stand van het onderzoek der Psalmen (Der heutige Stand der Psalmenforschung)

Da Einfluß der Geistesströmungen jeder Zeit auf die Fachwissenschaft, bei der gegenwärtigen Bedeutung von Kult und Liturgie vielfache Untersuchung der Pss in ihrer kultischen Beziehung. Beachtung der Gemeinschaft, des Sitzes im Leben, der „Feste". Wichtige Momente, jedoch im konkreten Fall nachzuweisen! – Dem König wird besondere Beachtung gewidmet. – Auswirkung dieser Fragestellungen in den Kommentaren. In diesen aber auch andre beherrschende Grundhaltungen (scriptura e scriptura, intentionale Kontaktnahme). – Bedeutung der Ausgrabungen: „Israels Umwelt". – Zur Datierung der Pss. – Funktion der „Stichwörter, Leitwörter, keywords", insbesondere bei jüdischen Autoren.

GerefTTs 60 (1960) 8–14 (WK)

349 S. Holm-Nielsen, The Importance of Late Jewish Psalmody for the Understanding of OT Psalmodic Tradition

Der Vf. nimmt einen direkten Zusammenhang zwischen den atl und spätjüdischen Psalmen an, auch in dem Sinn, daß alle echten Psalmen in irgendeiner Weise ihren „Sitz im Leben" im Kult haben, letzterer freilich im weitesten Sinn verstanden auch als Belehrung in der Synagoge. Nicht zuletzt zeigt sich dieser Zusammenhang darin, daß viele späten Psalmen innerhalb und außerhalb des kanonischen Psalters dieselbe Phraseologie aufweisen wie die älteren. Das braucht nicht unbedingt literarische Abhängigkeit zu besagen, ebenso wenig wie es ein Zeichen für Ideenarmut ist, sondern ist nur Ausweis dafür, daß auch die jüngeren literarischen Gebilde „Psalmen" sind, daß sie zu denselben Psalmengattungen gehören wie die älteren Psalmen. Der Vf. nimmt aber gelegentlich auch wirkliche intentionale Anknüpfungen an ältere Psalmen und andere Texte an [eigenartigerweise, ohne je einmal von der so verdienstvollen „anthologischen" Stilforschung A. Roberts und A. Deisslers zu sprechen!]. Solche Bezugnahmen können nach ihm auch schon vor dem Exil erfolgt sein, doch sind sie sicher und charakteristisch nur für die nachexilische Psalmodie. Abschließend werden dann einige Psalmen daraufhin untersucht, ob sie in literarischer Abhängigkeit von älteren Vorbildern stehen oder nur gemeinsamen Traditionen verhaftet sind; es sind dies: Ps 119; 111; 112; 145; 37; 25; 34; 9–10.

ST 14 (1960) 1–53 (LK)

350 Bernard Capelle OSB, Actualité des anciens Psautiers latins. D'après une étude récente

Ausführliche Inhaltsangabe von P. Salmon u. a., *Richesses et déficiences des anciens psautiers latins* (Rome 1959).

RHE LV/2–3 (1960) 492–497 (GB)

351 Robert G. Boling, „Synonymous" Parallelism in the Psalms

Nachdem H. L. Ginsberg, J. H. Patton, U. Cassuto und M. Held bereits nachgewiesen hatten, daß es im Parallelismus der ugaritischen Poesie Wörter gibt, die nur im ersten Colon, und solche, die nur im zweiten Colon vorkommen, führt Vf. den Nachweis, daß das gleiche Phänomen in den Psalmen vorliegt. Er stellt hier Listen von sogenannten A-Wörtern und von B-Wörtern zusammen. In den jahwistischen Psalmen ist Jahwe A-Wort, Elohim B-Wort, in den elohistischen Psalmen umgekehrt. Daraus ergibt sich, daß Ps 42–83 nicht eine nachträgliche elohistische Redaktion erfahren hat, sondern aus Liedern besteht, die von Anfang an so abgefaßt worden sind, wie sie dastehen. Die elohistischen Psalmen dürften nur wenig jünger sein als die jahwistischen.

JSS 5/3(1960) 221–255 (JSch)

352 Heinrich Schneider, Psalmenfrömmigkeit einst und heute

Vf. geht zunächst ein auf die Psalmenfrömmigkeit im Alten Bund und bespricht kurz die verschiedenen Psalmengattungen des „Gebets- und Gesangbuches Israels" und ihre Herkunft. Dann wendet er sich der frühchristlichen Psalmenfrömmigkeit zu und dem ntl Verständnis der einzelnen Psalmen, das von Christus selbst grundgelegt wurde. Die ersten drei Jahrhunderte verstanden die Pss christologisch-ekklesiologisch. Im 4. Jh. kam über die Anachoreten die kursorisch-zyklische Psalmodie auf (Wochenturnus), man verstand die einzelnen Psalmen aszetisch-mystisch (Origenes, Basilius) oder wörtlich-historisch (die Antiochener). Einen gewissen Abschluß der Entwicklung brachten die sogenannten Psalmenkatenen. Im 5. Jh. spätestens kommt zu jedem einzelnen Psalm die kleine trinitarische Doxo-

logie hinzu, wird zum Ausdruck einer trinitarischen Psalmenfrömmigkeit. Was heute der Psalmenfrömmigkeit nottut, sind eingehendes Psalmenstudium und Psalmenbetrachtung.
GeL 33/5 (1960) 359–369 (OSch)

353 N. E. Wagner, Rinnah in the Psalter

Vom Kult her gedeutet. Der Aufzählung der Großtaten Gottes folgte der „cultic cry". The rinnah is thus a credal statement, a confession of faith in a God, who acts in the events of history. Daher zu übersetzen mit praise, confession, invocation.
VT 10 (1960) 435–441 (CS)

Einzelne Psalmen

354 H. Kruse, Two hidden Comparatives: Observations on Hebrew Style

1. Ps 42,7f. ist zu übersetzen: „I think of thee more than of the whole Land of Jordan (d. h. die fruchtbaren Jordanauen bei Jericho) and all Hermons (l.: *û-mē-hermonîm)*, thou tiny mountain (d. h. Sion; l.: *har miṣ'ar*). Tidal wave upon tidal wave is roaring against the whisper of your spouts. All your breakers and your billows have passed over me, too". – 2. Ps 8,3: „Too lofty for the mouths of infants and sucklings you have built your might".
JSS 5/4 (1960) 333–347 (JSch)

355 J. Coppens, Les Psaumes 6 et 41 dépendent-ils du livre de Jérémie?

Im Gegensatz zu der Auffassung Bonnards, nach dem Ps 6 und 41 (neben anderen) von Jeremias beeinflußt sind, gelangt der Vf. zu der Schlußfolgerung, „que le Ps. 41 et surtout le Ps. 6 nous mettent probablement en présence de deux formules de prières à l'usage des malades, qui ne se refusent pas à une origine relativement ancienne, probablement plus ancienne que le livre de Jérémie". (S. 226).
HUCA 32 (1961) 217–226 (LK)

356 Johannes Schildenberger OSB, Aus Gottes Zorn in Gottes Gnade, Ps 6, der erste Bußpsalm

Der Vf. legt den Aufbau der Bußpsalmen dar. Bis auf Ps 32(31) gehören sie in die Gruppe der Klagelieder eines einzelnen, die Bittlieder sind. Am Schluß dieser Lieder kann sich das Vertrauen auf Gottes Hilfe bis zur dankbaren Erhörungsgewißheit steigern. Der Vf. erklärt dann Ps 6 kurz im einzelnen.
BiKi 15 (1960) 2–4 (PS)

357 Jesús Enciso, El Salmo 9–10

Vf. verteidigt die Einheit des Psalmes. Seiner Meinung nach ist der Psalm ursprünglich als ein einzelner Psalm akrostichischer Form zur Zeit der Monarchie ziemlich früh geschrieben worden; nachher, aber noch immer in der Monarchie, ist der V. 10,2 b zuerst als private Glosse, und später in den Text selbst eingeschoben worden. Zur Zeit des Jer und des Ez sind VV. 10,3–4a hinzugefügt worden; vielleicht zur selben Zeit, oder in irgend einer anderen unbekannten Epoche sind die „Nun"- und „Samek"-Strophen verschwunden, und der V. 10 ist verdorben worden. Nach der Verbannung ersetzten die Feinde des Landes die persönlichen Feinde in dem volkstümlichen Vortrag des Psalms. Zuletzt hat die Trennung des Psalms in die Pss 9 und 10 des TM, wahrscheinlich in der späten makkabäischen Zeit, stattgefunden.
EstBi XIX/3 (1960) 201–214 (ESP)

358 Johannes Schildenberger OSB, Ps 23 (22): Heilbringende Gottesgemeinschaft

Der Ps ist ein Lied dankbarer Freude. 1. Str.: Jahwe ist der gute Hirt. 2. Str.: Jahwe ist dem Psalmisten Schutz vor Feinden und Gastgeber. Der Vf. denkt an das Dankopfer eines freigesprochenen, fälschlich Angeklagten im Tempel. 3. Str.: Dankbare Freude über das Glück und die Güter der Gottesgemeinschaft. In Christus erfährt der Psalm eine tiefe Erfüllung, die sein Wortlaut noch nicht ahnen läßt. Christus ist der gute Hirte, durch dessen Tod uns alle Güter zukommen. Das Mahl ist im Vollsinn das eucharistische Opfermahl, das im himmlischen Jerusalem seine Vollendung findet.
BiKi 15 (1960) 49–51

359 M. Treves, The Date of Psalm XXIV

Ps 24 für den 25. Kislev 164 v. Chr. gedichtet, ein Tag, der im Chanukkafest jährlich begangen wurde. Dafür vierzehn Beweisgründe angeführt. Unter anderem: Der Ausdruck *„har jahweh"* setze die Kultzentralisation Josias (621) voraus. Vorher habe es viele Hügel Jahwes gegeben. „Die uralten Tore" haben ihren Sinn nur in der Makkabäerzeit; bei Salomons Tempel waren sie neu. Die Apostrophierung

der Tore erinnere an den Apollohymnus des Kallimachos, auf 258–247 datiert. Die Gott-Königs-Idee erwachte in der religiös-nationalen Abwehr der Makkabäer. *Melek hakkabôd* erinnere an das Buch Henoch. Der Hymnus wurde alternierend von Priester und Leviten bei der Tempelreinigung gesungen.

VT 10 (1960) 428–434 (CS)

360 Nic. H. Ridderbos, Enkele aspecten van Psalm 29 (Gedanken zu Ps 29)

Ausgang von der Hypothese, Ps 29 liege ein Hymnus auf den westsemitischen Donnergott Baal-Hadad zugrunde. Stütze durch Ausgrabungen in Ugarit. – Tatsächlich ist in Inhalt und Form viel Anhalt zu dieser Hypothese gegeben. Wenn Umarbeit eines Baalshymnus, dann in Ps 29 besonders kräftige Polemik gegen den Götzendienst: unaufhörlich „Jahwe". Gesamtgehalt: Offenbarung der Herrlichkeit Jahwes (in einem Unwetter: „Psalm der sieben Donnerschläge"). Platz im Kult: Gedächtnis der Schöpfung, evtl. Laubhüttenfest. Sabbatliturgie: sieben Tage und sieben Donnerschläge? – Ende: Herr ist Jahwe, Herrscher in Herrlichkeit: u. d. h. Friede! Verwadtschaft mit dem Engelgesang δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ. – Also: Lobgesang auf Gottes Herrlichkeit, auf den *kābôd*, Jahwes, der sich am schönsten offenbart in seiner Güte für sein Volk.

GerefTTs 60 (1960) 64–69 (WK)

361 Ernst Vogt SJ, Der Aufbau von Ps 29

Typische Stilmittel des alten wuchtigen Ps 29 sind: Gedankenparallelismus, Wortwiederholungen (gern chiastisch), „klimaktischer" Vers, Strophen zu zwei Versen. Von den hiermit gegebenen Gesetzmäßigkeiten ausgehend, läßt sich durch Ergänzungen (in VV. 7.9a.b.10) und Umstellungen (neue Reihenfolge: 1.2.3a.c.4–6.8.9a.b.7.3b.9c.10.11) eine harmonische Urgestalt rekonstruieren. Sie hat sechs regelmäßig gebaute Strophen und einen durchsichtigen gedanklichen Aufbau. *qôl* heißt nicht „Donner", sondern „horch!".

Bib 41 (1960) 17–24 (NL)

362 A. Perego SJ, I peccati sono rimessi e non coperti anche secondo il salmo 31

Summarium: Vera peccatorum remissio, quam protestantes classici, Baius, aliive impugnaverunt, ex Scriptura, ex Traditione et ex Magisterio ecclesiastico evidentissime colligitur. Quapropter theoria non imputationis peccatorum falsa et haeretica censenda est. Quae autem in psalmo 31 de peccatis tectis et non imputatis asseruntur, nullo modo sunt argumentum pro theoria non imputationis quia ex contextu sive generali Sacrae Scripturae sive immediato eiusdem psalmi de vera peccatorum remissione intelligantur oportet. Ergo formula: „Simul iustus et peccator" permanentem culpae reatum in iustificato nequaquam significat.

DThomP LXIII (1960) 205–215

363 D. W. Thomas, Psalm XXXV, 15f.

Lies: *ubeṣal'i śameḥu wänä'äsafu / nä'äsafu 'alaj 'makkim'* (Vetus Latina, Symm.) *welo' jada'ti* (vgl. arab. *wd'* „was still, quiet..., at rest") *qare'u welo' dammu / ,beḥanfi'* (Driver) *'la'agu lo'agim'* (vgl. G) / *haroq 'alaj šinnêmo* „And at my stumbling they rejoiced and assembled, / Smiters assembled against me and I had no rest, / They tore me without ceasing. / When I limped, mockers jeered (at me), / Gnashing their teeth against me."

JTS 12 (1961) 50–51 (LK)

364 J. R. Porter, Psalm XLV, 7

Überprüfung der von G. R. Driver 1925 gegebenen Deutung dieser Stelle. Der masoretische Text kann unverändert erhalten bleiben.

JTS 12 (1961) 51–53 (LK)

365 Theodor H. Gaster, Psalm xlvi 3

Verbesserungsvorschläge für den Vers, der in Übersetzung lautet: „Drum fürchten wir uns nicht, mag Gott auch die Erde erschüttern; wanken auch die Berge, unsere Herzen werden nicht schmelzen (vergehen)."

ET 71/9 (1960) 287 (JAS)

366 Placidus Häring OSB, „Groß ist der Herr in unserer Gottesstadt" (Ps 47)

Der Vf. bringt zuerst den Text des Ps und erklärt ihn im Wort- und ntl Vollsinn. Der Ps ist ein Dankprozessionslied und besingt die Größe Jahwes und die Herrlichkeit seiner Stadt Jerusalem, der Kirche, des himmlischen Jerusalem, den göttlichen Schutz vor Feinden, Gottes Gerechtigkeit und sein Heil.

EA 36/2 (1960) 94–104 (PS)

7 Leo Krinetzki OSB, Zur Poetik und Exegese von Ps 48

In echter Dichtung ist die Sprache sinn*bildend*, nicht nur sinn*dienend*. Aus diesem Prinzip wird Ps 48 auf seine Poetik untersucht (äußerer Aufbau, Lautung, Lyrik) und das Ergebnis für die Exegese d. h. die Hebung des Sinngehaltes fruchtbar gemacht.

BZ 4/1 (1960) 70–97 (JAS)

8 André Rose, Le sort du riche et du pauvre

Le psaume 49: Le sens du psaume; le psaume 49 et le Nouveau Testament; orientations de la Tradition.

BiViChr 37 (1961) 53–61 (AStro)

9 A. Scharf, Quaedam commentationes in Ps 52,7

Schlägt vor, auf Grund des Ugaritischen *jèḥattēk* (von *ḥātak* Vater sein) zu lesen: „er beraube (dich) des Vaters", und findet so eine auf der Verbundenheit der Sippe beruhende kräftige Steigerung, die auch sonstigen Verwünschungen im AT und in der Redeweise der heutigen Araber entspricht: „Jahwe vernichte dich für immer, er beraube dich des Vaters, reiße dich aus deinem Zelte, er vernichte deine Nachkommenschaft *(šōreš)*."

VD 38 (1960) 213–222 (JHo)

0 Elias Clemente Dell'Oca CSsR, Breve Comentario a los Salmos 63,7s; 76,11; 103,4

The a. explains the correct meaning of those verses according to the Hebrew original; he is moved to do so because of the odd interpretations based on the inexact text of the Vulgate.

RBib 22/96 (1960) 89–92 (ESP)

1 F. Charles Fensham, Ps 68 : 23 in the Light of the Recently Discovered Ugaritic Tablets

Setzt sich auf Grund des ersten, von Virolleaud in „Le palais royal d'Ugarit II" veröffentlichten Textes für die von Albright HUCA XXIII vorgeschlagene Übersetzung des *baschan* mit „Schlange" ein und rekonstruiert den Vers wie folgt: *'āmar 'adonāj miḥor bāschān 'āschîb 'āschîb ṃimmᵉṣulôt jām.* „Es sprach der Herr: Von der Höhle der Schlange will ich zurückbringen, ich will von den Tiefen der See zurückbringen", wobei *bāschān* und *jām* auch als Eigennamen aufgefaßt werden können.

JNES XIX (1960) 292–293 (OK)

2 Othmar Schilling, Leidensfrage und Gottesgemeinschaft, Auslegung von Ps 73 (72)

Der Vf. geht davon aus, daß der Theodizee-Gedanke öfters in der Bibel angeschnitten wurde und zeigt, daß die Hl. Schrift Niederschlag einer Glaubensentfaltung ist. In Ps 73 ist der eigentliche „Gegenstand" der Heilserwartung in den Blick gefaßt. – Nach einer Erklärung der einzelnen Verse erhebt der Vf. den theologischen Gehalt: Das Entscheidende im Menschenleben sind nicht äußere Güter, sondern die Gemeinschaft mit Gott um Gottes willen. Diese Gemeinschaft ist unzerstörbar und überdauert den Tod und eröffnet eine Herrlichkeit jenseits aller Vergänglichkeit. – Zum Schluß spricht der Vf. vom Psalmengebet in der Kirche und von der liturgischen Verwendung des 73. Psalms.

BiLe 2/1 (1961) 25–39 (PS)

3 W.-A. Goy, Dieu a-t-il changé. Psaume 77

Eine theologische Exegese des 77. Ps, deren Zentralgedanke die völlige Andersartigkeit Gottes ist.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 56–62 (LK)

4 O. Glombitza, Betende Bewältigung der Gottesleugnung. Versuch einer existentialen Interpretation der drei Pss 79, 94, 137

Die Auswahl der Pss 79, 94 und 137 war „von der Frage bestimmt ..., wie sich Israel mit der heidnischen Umwelt, mit der Erscheinung des Abfalls in den eigenen Reihen und mit dem sich erhebenden Anspruch der politischen Weltmacht auseinandersetzte" (330). Da die Christenheit sich mit den gleichen Problemen auseinanderzusetzen habe, habe sie die drei Psalmen in derselben Intention zu beten wie Israel: als „betende Bewältigung der Gottesleugnung" (Vf. wohnt in der Sowjetzone!) in ihren verschiedenen Formen. Also eine praktische Erklärung der drei Psalmen für den Beter.

NTTs 14 (1960) 329–349 (LK)

374a Alexander Roifer, The End of Psalm 80 (hebr.)

1. Aufbau: (I) VV. 2–3; (II) VV. 5–7; (III) VV. 9–14; (IV). VV. 15b–19. – 2. Text: Versuch, den Text von 80, 16.18 auf Grund eines Vergleichs mit den entsprechenden Elementen von Ps 90 zu rekonstruieren. – 3. Zeit: Anfang der Herrschaft Sauls, so auch H. Heinemann (JQR XL [1950] 297ff.).

Tarb XXIX (1960) 113–124 (FS)

375 P. Nober, Notae lexicales. Ps 84/85, 14b

Statt *we-yāsēm* wäre das im Nominalsatz öfter das Personalpronomen vertretende *yeš* und enklit. emphat. *-m* zu lesen und zu übersetzen: „Das Heil *(ṣdq)* schreitet vor ihm einher und es ist im Gehen seiner Füße." – *Ṭebā'ôn* (Dan 4,33). „Meine Großen suchten mich auf" wäre besser zu übersetzen „verlangten mich wieder (als König)". Darunter sei eine feierliche Amtshandlung zu verstehen. Wird durch Beispiele erläutert.

VD 38 (1960) 34–35 (JHo)

376 Savas Chr. Agourides, Ps 103 und der Sonnenhymnus Ekhnatons (Alte biblische und außerbiblische Dichtung) (neugr)

Trotz einiger charakteristischer Ähnlichkeiten zwischen den beiden Texten ist kein direkter Einfluß des pharaonischen Hymnus auf Ps 103 anzunehmen.

GregPal 41 (1958) 27–38. 100–110 (PSm)

377 Léon Ramlot OP, Hymne à la gloire du Créateur

Commentaire du psaume 104.

BiViChr 31 (1960) 39–47 (AStro)

378 R. Tournay OP, Le Psaume CX

Essai de traduire d'une façon satisfaisante ce psaume en modifiant le moins possible le texte hébraïque, de le dater et d'en donner un commentaire. S'appuyant sur la langue et sur l'allusion à Melchisedech, le P. Tournay place ce psaume en dépendance du texte de Gen XIV; celui-ci est à voir dans le contexte post-exilique de l'époque de Néhémie-Esdras. Le Psaume ne saurait être de l'époque asmonéenne, mais aurait été composé entre 300 et 250. Son thème central est celui du triomphe du Messie – Grand Prêtre sur tous ses ennemis, grâce à une assistance très spéciale de Yahvé.

RB 67 (1960) 5–41 (DMJ)

379 J. Meysing, A Text-Reconstruction of Ps CXVII (CXVIII) 27

Vorgeschlagen: *'el yhwh yā'ēr lānû 'iššeh ḥag ba 'abôtîm.* Übersetzt: El Jahweh may light for us the feast-offering among the twigs. Die Entstehung von *'isrw-ḥag* aus dem vermutlichen Urtext *'iššeh-ḥag* (Feuerfestopfer) als Schreibverderbnis erwiesen. „Bis zu den Hörnern des Altares" ein erklärender Zusatz: das Feuer soll so groß werden, daß es den ganzen Raum bis zu den Altarhörnern ausfüllt.

VT 10 (1960) 130–137 (CS)

380 Louis Jacquet, Chant liturgique d'action de grâces

Le psaume 118: vue d'ensemble sur le psaume; quelques notes explicatives; orientation chrétienne.

BiViChr 36 (1960) 31–40 (AStro)

380a Louis Jacquet, Le Bonheur du Juste

Le psaume 118: Vue d'ensemble sur le psaume, notes explicatives, orientation chrétienne.

BiViChr 38 (1961) 35–42 (AStro)

381 Sigmund Mowinckel, Loven og de 8 termini i Sl 119 (Das Gesetz und die 8 termini in Ps 119)

Der Psalm ist in seiner Intention weder Lehrgedicht noch Hymnus, sondern eine aus akuter Not (Feinde, Verleumdung) erwachsene Bitte, ja Klage (qina-Metrum) mit allen traditionellen Klagepsalmmotiven (vorab Erhörungsmotiv), freilich in der eigentümlichen Wendung, die das Hauptthema „Gesetzesstudium" mit sich bringt und die den Ps in die Nähe der Weisheitsdichtung rückt; indem jeder Vers ein abgeschlossenes Ganzes bildet und der sonst übliche Parallelismus hier zugunsten der Alliteration (22 × 8) gewichen ist, handelt es sich fast um eine Sammlung von Sentenzen und Aphorismen; dennoch ist das traditionelle Kompositionsschema spürbar: vom Vertrauensmotiv in Str. 1 über Treuebekundungen, Bitte, Klage, Hilferuf bis zum Dankgelübde in Str. 22. Ein besonderer Poet ist der Psalmist nicht, seine Bedeutung liegt mehr in seiner religiösen Persönlichkeit und in seinem Verhältnis

zu seiner geistigen Existenzgrundlage: dem Gesetz. – Die eingehende Analyse der immer wiederkehrenden 8 termini (in Klammern jeweils die speziell für Ps 119 im Endeffekt empfehlenswerteste Wiedergabe) *tôrā* (Gesetz), *miṣwā* (Befehl), *pequdîm* (Verordnungen), *huqqîm* (Satzungen), *mišpaṭîm* (Gerichte), *dabar* (Wort – im gebietenden und verheißenden Sinn), *'imrā* (Aus- oder Zuspruch), *'ēdût* (Beteuerung, Bekräftigung, Einschärfung – Gesetzesgebot) erweist einerseits die Verschiedenartigkeit ihrer – teils zivil- und kriminalrechtlichen, teils sakralrechtlichen – Herkunft und ursprünglichen Bedeutung, andererseits jedoch ihre schon seit Jer einsetzende und in Dt vollzogene Synonymität: in Ps 119 sind sie so gut wie auswechselbar und bezeichnen durch alle 176 Verse hindurch im Grund die gleiche Sache, was die auf alle 8 Termini wechselweise angewandten hymnischen Prädikationen beweisen; diese wiederum sind meist von einer sonst nur auf Gott selbst bezogenen Art: die *tôrā* usw. gilt als „ewig", „allumfassend" u. a. m.; die *tôrā* ist *Wahrheit:* nicht nur etwas, was man für wahr hält, sondern, worauf man baut, was man *tut*, Wahrheit bereits in jenem absoluten Sinne wie in Qumran und Johev. (Gegensatz: *'āwän, šāw', šäqär* = Lüge). Das Gesetz = die Wahrheit ist ein Weg, den man geht und dessen Ziel *šalôm*, synon. *ḥajjîm* heißt. Dem präexistent gedachten Gottesgesetz (in Prov usw. „Weisheit", im Johannesprolog „Logos") verdankt auch der Kosmos seine Ordnung, genauso wie der Kultus und das Ethos. Ohne Gesetz keine Geborgenheit, kein Heil und Leben und Friede; in ihm lebt und atmet der Psalmist; er kann es nur lieben, studieren, erforschen, meditieren (Exk. zu *śiᵃḥ*) und lobpreisen; er hat es greifbar im kodifizierten *tôrā*-Kanon, demgegenüber etwa die Propheten nur abgeleitete Bedeutung haben, während seine eigene, aus dem Tora-Studium quellende Dichtung inspiriert ist. „Sitz im Leben" ist die Schriftgelehrsamkeit und die Weisheitslehre; gegenüber Hiob wird der Psalmist freilich mit seinen durchlittenen Anfechtungen wesentlich unkomplizierter fertig: sie dienen ihm zur Demütigung und zu tieferer Gesetzeserkenntnis = Gotteserkenntnis. – Die Kehrseite dieser pharisäischen Theologie eines „orthopraktischen" Juden ist der sich bereits in Ps 119 ankündigende Hochmut des gezüchteten Geistesaristokraten gegenüber dem ungebildeten *'am ha' āreṣ;* wer das Gesetz nicht studiert, gehört bereits zu den Gesetzesübertretern, den „Frechen", den „Gottlosen". Odi profanum vulgus et arceo.

NorTT 61 (1960) 95–159 (GL)

2 Evode Beaucamp, Le secret d'une vie féconde

Lecture juive et lecture chrétienne du psaume 128.

BiViChr 35 (1960) 35–45 (AStro)

Weisheitsbücher

Job

3 Jean Steinmann, Job. Texte français, introduction et commentaires

Introduction: Généralités. – Le mystère de la souffrance au temps de l'auteur de Job. – L'image du monde au temps de l'auteur de Job. – I. Le drame (texte et commentaire). – II. Les additions au livre de Job (32,1–37,24; 28,1–27; 24,1–24; 39,13–18). – III. Le poète et ses personnages. Poésie de Job. Job témoin de Dieu. – Tableau synoptique. – Table des illustrations. – Bibliographie. – Index des noms cités. – Questionnaire. – Das kleine Buch ist ikonographisch gut ausgestattet, der Kommentar belebt und bereichert durch Vergleiche mit Beispielen des Job-Themas der antik-klassischen und modernen Literatur. Auf die sumerische und babylonische Vorgeschichte des Themas (J. Nougayrol, S.N. Kramer) wird nicht eingegangen.

Connaître la Bible 6 (1961) 7–156 (FS)

4 Carl Stange, Das Problem Hiobs und seine Lösung

Das Grundproblem, wie sich sittliches Bewußtsein mit dem Glauben an Gott vereinen lasse, entsteht nicht am eignen Leiden Hiobs, sondern an der Interpretation, die die Freunde seinem Leiden geben. Ihr Vergeltungsschema entspricht der Satansthese von der Frömmigkeit, die nur auf Lohn rechnet. Das Buch Hiob erstrebt die Lösung aus diesen grundsätzlich heidnischen Schemata besonders in den Elihu-Reden, die schon Vergeltung durch Ehrfurcht vor Gott ersetzen (35,6ff.), in göttlichen Schlußreden und der märchenhaften göttlichen Belohnung. Da die Erhabenheit Gottes dabei nur aus den Schöpfungswerken abgeleitet wird, wird zwar formal das AT-Gottesbild gewahrt, aber inhaltlich doch auf die heilsgeschichtliche Offenbarung verzichtet, die allein dem Menschen das Wesen Gottes eröffnet und ihn so über die Schöpfung erhebt.

WZGreifswald 5 (1955/56) 131–134 (KvR)

385 Wilhelm Vischer, God's Truth and Man's Lie. A Study of the Message of the Book of Job

Gibt eine zusammenfassende Darstellung der hauptsächlichen Motive des Hiobbuches und stellt der in ihm gegebenen Antwort auf die Frage nach Gottes Treue das Kommen Jesu Christi gegenüber, in dem Gott selbst an die Stelle Hiobs getreten ist.

Interpr XV (1961) 131–146 (VF)

386 A. Caquot, Traits royaux dans le personnage de Job

Unter Anführung einer Reihe von Stellen sucht der Vf. nachzuweisen, daß die Gestalt des Job „königliche Züge" zeige. Das mache ein Selbstvertrauen usw. erklärlich.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 32–45 (LK)

387 Kenneth Thompson, Qut of the Whirlwind

Der Aufsatz untersucht, vom Buch Job ausgehend, den Begriff der Entfremdung, welcher der modernen Psychologie, Soziologie und Philosophie ein durchaus geläufiger Begriff ist. So spricht man in der Philosophie beispielsweise von der erkenntnistheoretischen Entfremdung von erkennendem Subjekt und Erkenntnisobjekt oder von der ontologischen Entfremdung von Ich und Welt. Am Beispiel des Job zeigt nun der Verfasser, daß jede Gottentfremdung zugleich auch Selbstentfremdung bedeutet, daß aber andererseits erst in der Selbstentfremdung die Situation gegeben ist, in der Gott zum Menschen sprechen kann.

Interpr XIV/1 (1960) 51–63 (GH)

388 Eugene Goodheart, Job and the Modern World

The author „critically examines the radical disparities in sensibility and ethos that inform that Biblical masterpiece and distinguish it from the sensibility reflected in some specimens of modern literature that deal with the Job theme".

Judm 10 (1961) 21–28

389 Balmer H. Kelly, Truth in Contradiction. A Study of Job 20 and 21

Fragt nach dem Ausgleich zwischen der Position Zophars und der Hiobs in Hiob 20 und 21 unter dem Gesichtspunkt: Welche Botschaft kann die Kirche hier als Gottes Wort entnehmen? Den beispielhaften Aussagen von zwei konkurrierenden Richtungen der Weisheit in Israel steht das Wort Gottes gegenüber, das sowohl Zophars als auch Hiobs Fragen beantwortet und den Widerspruch aufhebt.

Interpr XV (1961) 147–156 (VF)

390 O. Komlós, *'p-bᵉrî jaṭrîᵃḥ ᶜab*

Der Zusammenhang ergibt, daß Hiob 27,11 eine kunstvolle Schilderung des Winters bietet. V. 11 schreibt die Änderungen in der Natur der „Nase Gottes" zu. *'aph* demnach „Nase" und nicht „auch". Statt *bᵉrî* punktiere *bārē(j)*, der „Schöpfer", regelmäßiges aramäisches Part. act. Übersetze: „Die Nase des Schöpfers wirft das Gewölk, er streut die Wolke seiner Blitze".

VT 10 (1960) 75–77 (CS)

391 Georg Fohrer, Die Weisheit des Elihu (Hi 32–37)

Außer der Einleitung Hi 32,6–22 und dem Schluß 37,14–24, die die eigentlichen Reden umrahmen, sowie dem später eingeschobenen Hymnus 36,27–37,13 liegen drei Reden Elihus vor: 33,1–30; 34,1–37; 33,31–33 und 35,2–36, 26. Ihr Aufbau weist die gleiche planvolle Grundstruktur auf: Aufforderung an die Hörer, Zitierung Hiobs, Ablehnung und Gegenthese, erste und zweite Themaausführung, Schlußfolgerung. Stilistisch sind sie gekennzeichnet durch rhetorische Merkmale, mehrfache schwerfällige Ausdrucksweise, Verwendung älterer Ausdrücke und Texte und rationale Argumentationsweise. Der Weisheitsbegriff unterscheidet sich vom herkömmlichen: Elihu erhält seinen „Teil" an der göttlichen Gesamtweisheit 32,17 in unmittelbarer Eingebung wie ein Prophet. Theologisch entwickeln die Reden die Lehre von mehreren Stadien des göttlichen Handelns am sündigen Menschen mit entsprechender Deutung des Leides: zunächst Warnung und Erziehungsmaßnahme, verschärft zur fortdauernden Prüfung, danach die Theophanie mit persönlicher Zurechtweisung durch Gott, schließlich die vergeltende Vernichtung.

AfO 19 (1959/60) 83–94 (GF)

392 Henri Cazelles PSS, Bible, Sagesse, Science

Nach der Befriedung des Reiches fangen David und Salomon an, eine Politik der Assimilation zu treiben, und nehmen sich ägyptische Schreiber und Weise als Berater. Damit fassen aber auch die fremden Religionen festen Fuß in Israel. Die Propheten entfernen sich deshalb bald von den Hofweisen, wenn sie auch ihre Darstellungsweise übernehmen. Während aber die ägyptische Weisheit immer rationalistischer wird, findet sie in Israel nach dem Sturz des Königtums ihre religiöse Orientierung zurück. Mit der hellenistischen Herrschaft bekommt sie eine neue Injektion profaner Weisheit (Koh, Sir). Wegen der antihellenistischen Reaktion muß dann die Weisheit weichen vor der Apokalyptik, lebt aber weiter in Alexandrien (Weish.).

RSR XLVIII (1960) 40–54 (GB)

393 Ernst Günter Bauckmann, Die Proverbien und die Sprüche des Jesus Sirach. Eine Untersuchung zum Strukturwandel der israelitischen Weisheitslehre

Die gekürzt vorgelegte Dissertation der Ev. theol. Fakultät Münster fragt nach dem Unterschied der späteren Chokma, in der Weisheitslehre und Gesetz miteinander vereinigt sind, von der früheren. Das Gesetz wird von B. als Antwort auf die „streng auf Gott hin und ohne Berücksichtigung seiner selbst" gestellte Frage Israels nach der Verwirklichung seiner Existenz als Bundesvolk, die Weisheit der Proverbien als um das persönliche Glück des Menschen kreisendes Denken und „als ein ganz weltliches Geschäft" verstanden. Der Ausgleich zwischen Gesetz und Weisheit erfolgte bei Sirach, indem das Gesetz seine ursprüngliche Funktion als Ordnung des Bundesvolkes verlor und selbst zur Weisheit wurde, während die Weisheitslehre durch das Gesetz „zu einer Form des Theologisierens" wurde, „in der dann zum größten Teil alles spätere Theologisieren Israels aufging". (Vgl. zu dem Problem auch ZTK 55, 1958, S. 51–63.)

ZAW 72 (1960) 33–63

394 Gerhard Wallis, Zu den Spruchsammlungen Prov 10,1–22,16 und 25–29

Zusammenfassung eines Referates des Evangelischen Theologentages 1958. Vf. kommt durch Vergleich der beiden Spruchreihen nach Form und Inhalt zu dem Ergebnis, daß Prov 25–27 (29) eine spätere Sammlung darstellt.

TLZ 85 (1960) 147–148 (PGM)

395 O. Loretz, „Il meglio della sapienza è il timore di Jahvê". (Prov 1,7)

Im Vergleich mit Job 28,28; Eccl 12,13, Prov 9,10 und Ps 119(118),160 u. a. kommt Vf. zum Ergebnis, daß *rešit* in Prov 1,7 nicht Anhang bedeutet, sondern das Beste.

BiO 2/6 (1960) 210–211 (OSch)

396 William A. Irwin, Where Shall Wisdom Be Found?

qny in Prov 8,22 hat nach der Untersuchung der Parallelen im AT und in der übrigen semitischen Literatur nur selten die Bedeutung „schaffen, erschaffen". Vielmehr scheint das Äquivalent der Wortwurzel „Elternschaft" im biologischen Sinn zu besagen, ohne Spezifizierung der Geschlechter, ob Vater oder Mutter. Im Menschen ist etwas eingeboren von der höchsten Qualität Gottes, Weisheit im umfassendsten Sinn, was ihn gottähnlich macht und ihn von den Tieren unterscheidet.

JBL 80/2 (1961) 133–142 (JAS)

397 R. B. Y. Scott, Wisdom In Creation: The *'āmôn* of Proverbs VIII 30

Fünf Deutungen untersucht: 1. *'āmôn,* akk. *ummanu,* skilled craftsman, workman; 2. *'āmûn,* Part. pass., child cared for, ward, protégé; 3. *'ômēn,* Part. act., guardian, foster-father *(paidagogos);* 4. *'ômēn,* im weiteren Sinn „binding, uniting"; 5. als Prädikatsadj. *'āmôn, 'āmûn* oder *'āmēn* (aramäisch!) = true, faithful. – Entscheidet sich für Nr. 4 als original. Die Weisheit ist das „Bindeglied" zwischen Schöpfer und Schöpfung. Übersetzt: „Then I was at his side, a living link (or „vital bond"). Vgl. Prov 3,19–20a.

VT 10 (1960) 213–223 (CS)

398 Mitchell Dahood, Immortality in Prov 12,28

Ug. *bl ṭl* „kein Tau" stimmt überein mit 2 Sam 1,21 *'al ṭal.* Ebenso ug. *blmt* „Nichtsterben", das zu *ḥym* parallel ist, mit Prov 12,28 *'al māwet* das ebenfalls zu *ḥayyîm* parallel ist. Folglich ist Franz Delitzschs Übersetzung richtig: „Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, und das Wandeln ihres Steiges ist

Unsterblichkeit." Da der ugaritische Text (2 Aqht VI,25–32) die Natur dieses *blmt*, dieser „Unsterblichkeit" voll beschreibt, kann man schließen, daß der biblische Schriftsteller *'al māwet* in einem ähnlichen, aber durch den Jahweglauben gereinigten Sinn verstand.

Bib 40 (1960) 176–181 (Dah)

399 A. Kohen, *nôṣēr t'nh*

Zu Spr 27,18. Entgegen der traditionellen Ansicht, die das Partizip *nôṣēr* als Äquivalent für das parallele *šômēr* auffaßt, will der Vf. *nôṣēr* unter Berufung auf Jer 31,4–5 und arab. *naḍara* „sprossen" mit „wer pflanzt" wiedergeben.

Lesh 24 (1959/60) 179–180 (LK)

400 E. F. Sutcliffe SJ, The Meaning of Proverbs 30; 18–20

Der Vf. deutet die vier „Wunder" von Spr 30,18–19 in folgender Weise: Der majestätische Flug des Adlers ist für den Menschen schwer faßbar wegen des Gewichtes dieses Vogels; das Verwunderliche an der Schlange ist, daß sie sich ohne Füße auf einem schmalen Grat so sicher fortbewegen kann; das „Wunderbare" an einem Schiff ist für einen ungeübten Verstand die Tatsache, daß es trotz seiner Schwere nicht versinkt, und das Wunder zwischen Mann und Weib (der Vf. übersetzt *'almah* mit „maiden") ist wohl die geheimnisvolle Anziehungskraft der Geschlechter untereinander. V. 20 ist ein Zusatz, der dem Gesagten eine religiöse Note geben soll, ohne indes seinen Sinn verändern zu können: Das Verhalten der Ehebrecherin ist etwas Unfaßbares nicht wegen ihrer Sünde, sondern wegen ihrer Verblendung, die sie die Schamlosigkeit ihrer Tat nicht erkennen läßt.

IrTQ 27 (1960) 125–131 (LK)

Kohelet

401 Robert Gordis, Qoheleth and Qumran – A study of style

Gegen die Hypothese der Übersetzung aus dem Aramäischen und den von M. Dahood vertretenen phönizischen Ursprung des Buches weist Vf. in eingehenden morphologischen, syntaktischen und semantischen Stilanalysen nach, daß es sich bei Koheleth um ein authentisch hebräisches Werk handelt, später als die klassischen biblischen Bücher und vor der vollen Entwicklung des Mishna-Hebräisch entstanden. Koheleth und Qumran enthalten in Syntax und Semantik verwandte Elemente, in denen aramäischer Einfluß sichtbar wird. Dies zeugt dafür, daß beide in derselben Zeit lebten und weist auf das gemeinsame religiös-kulturelle Erbe, auf das sie trotz verschiedener Interpretation zurückgreifen. Aus allem ergibt sich, daß das Buch Koheleth von einem gelehrten Hebräer geschrieben wurde, der ungefähr zu Beginn des 3. Jh.s vor Christus in Jerusalem lebte. Gestützt auf die hebräische religiöse Überlieferung wie auf Einsichten der griechischen Kultur seiner Zeit, formt er ein Bild von Gott, Mensch und Welt, das einmalig war in seiner Zeit und es blieb bis in unsere Tage.

Bib 41 (1960) 395–410

402 Charles C. Forman, Koheleth's Use of Genesis

Koh ist abhängig von Gen 1–11 im Glauben an eine geordnete Welt, im Menschenbild, in der Beurteilung der Frau als Ergänzung des Mannes, in der pessimistischen Wertung des menschlichen Wissens und Lebens und in der Gottesvorstellung.

JSS 5/3 (1960) 256–263 (JSch)

Weisheit Salomons und Sirach

403 Irénée Fransen, Le Livre de la Sagesse

Notes introductoires et analyse du texte.

BiViChr 38 (1961) 25–34 (AStro)

404 Robert T. Siebeneck CPPS, Miscellanea Biblica. The Midrash of Wisdom 10–19

Das Buch der Weisheit, eine Botschaft der Hoffnung an die Juden in Alexandrien (2./1. Jh. v. Chr.), stellt eine Polemik dar gegen die Weisheit der Griechen und eine Apologie für die Weisheit der Hebräer. Seine Methode ist eine anthologische. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, fähig sich selbst zu verlängern in neue Situationen hinein. Kap. 10–19, die hier ins Auge gefaßt werden, geben eine Theologie der Geschichte an Hand eines haggadischen Midrasch: die Hl. Schrift wird als Quelle des Unterrichts und der Erbauung benützt. Die Vergangenheit wird neu interpretiert und dargestellt.

CBQ XXII/2 (1960) 176–182 (OSch)

405 Th. Finan, Hellenistic Humanism in the Book of Wisdom

Nach einer einleitenden Charakteristik des hellenistischen und hebräischen Humanismus (erster ist anthropozentrisch, letzterer theozentrisch) wird die eigenartige Verschmelzung beider im Buch der Weisheit behandelt. Obwohl weithin hebräische Begriffe in griechische Termini technici gegossen wurden, blieb es doch nicht einzig dabei, sondern auch eigentümlich griechisches Denken fand in das Buch Eingang (so ist z. B. der Gedanke von Weish 13,3 typisch platonisch).

IrTQ 17 (1690) 30–48 (LK)

406 Ch. Larcher, L'origine du pouvoir d'après le Livre de la Sagesse

Im Gegensatz zu anderen Büchern des AT, die nur für die israelitischen Machtträger (Richter, Propheten, Könige) eine direkte Herleitung ihrer Autorität von Jahwe annehmen und die heidnischen Könige nur in einem sehr allgemeinen Sinn als Werkzeug des allein mächtigen Gottes ansehen, weiß das Buch der Weisheit, teilweise unter griechisch-hellenistischem Einfluß, daß alle Macht von Gott kommt und deshalb Gehorsam und Verantwortung gegenüber ihm mit sich bringt, falls man nicht seinen ewigen Zorn auf sich ziehen will. Nur eines kennt das Buch noch nicht: den Unterschied zwischen legitimer und illegitimer Macht, zumindest, was den Zugang zur Macht anlangt.

LumVi 19 (1960) 84–98 (LK)

407 D. W. Thomas, The LXX's Rendering of *twb lb šnwt* in Eccl XXXIII 13

Existenz einer hebräischen Wurzel *šnh*, „became high, exalted in rank", nachgewiesen. Arabische Entsprechung *sny* „shone, gleamed". LXX daher richtig mit λάμπρα übersetzt.

VT 10 (1960) 456 (CS)

408 Hilaire Duesberg, Le médecin, un sage

Commentaire de Sir 38,1–15.

BiViChr 38 (1961) 43–48 (AStro)

Auslegung des Neuen Testaments

Evangelien und Apostelgeschichte

Einleitung: Synoptische Fragen – Literarkritik – Parabeln – Makarismen – Aussageform

409 Pierre Bonnard, Une synthèse catholique romaine sur le Nouveau Testament

Eine Rezension des 2. Bandes der Introduction à la Bible (A. Robert et A. Feuillet), Tournai 1959. Der Rezensent begrüßt diese „introduction magistrale au NT", als ein würdiges Spiegelbild der mächtigen biblischen Bewegung, die sich heute im Katholizismus französischer Zunge bemerkbar macht. Dazu fügt er eine Reihe wertvoller kritischer Anregungen.

RTPhil IX (1960) 146–150 (EMK)

410 E. Rasco SJ, „Divino Afflante Spiritu" fructificat

Würdigende Übersicht über die französische Einführung ins NT („Introduction à la Bible", Bd. II, Desclée, Paris 1959, 940 S.) im Lichte der Enzyklika „Divino afflante Spiritu". Es wird mit Freude festgestellt, daß dieses ausgezeichnete Gemeinschaftswerk eines ganzen Stabes namhafter französischer Exegeten den Richtlinien der Enzyklika genau entspricht und gerecht wird und daß der exegetische Fortschritt, der im Überblick über die einzelnen Teile des Buches an vielen Beispielen gezeigt und lobend hervorgehoben wird, als reiche Frucht dieses päpstlichen Rundschreibens anzusehen ist.

VD 39 (1961) 44–49 (SS)

411 Patrick Fannon SMM, The Formation of the Gospels

Ein Versuch, allgemeinverständlich klarzumachen, welche Stadien die heutige Form der Evangelien durchgemacht hat, angefangen von der apostolischen Predigt. In einem zweiten Teil wird der besondere Akzent jedes Evangeliums hervorgehoben und aufgezeigt, daß die vorliegende theologische Interpretation keine Entstellung bedeutet, sondern bezeugt, daß der Glaube lebendig ist. Die Aufgabe der Kirche hat von jeher darin bestanden, mit Hilfe des Geistes das Geheimnis Christi immer neu zu durchleuchten.

Scrip XII (1960) 112–119 (HRu)

412 Alex Jones, The Gospel and the Gospels

Eine populär gehaltene Einführung in die Fragen: Das eine Evangelium und die Evangelien, was ist das Anliegen der Evangelisten selbst: Historische Information oder theologische Botschaft? Wie hat das Kerygma im synoptischen Zeugnis seine Ausformung gefunden?

Scrip XII/19 (1960) 65–74 (HRu)

413 L. Randellini OFM, La formazione degli Evangeli sinottici secondo la critica recente

Summarium: Postquam expeditis verbis Auctor praefatus est de „Methodo – quam audiunt – historiae formarum" (die formgeschichtliche Methode), ac de „Historia redactionis" (Redaktionsgeschichte) (I), itemque et recoluit quibus subsidiis praehistoria traditionis Evangeliorum exploranda sit (II), se totum prorsus inhaeret, paucis quidem verbis, studio de origine (III), compositione traditionis Evangeliorum, plane aperiens qui nucleus princeps sit (IVa) cuique „forma", ut ita dicam, verborum Christi, ejusque vitae actuum tribuenda sit (IVb), quam viam et rationem sibi effinxerit Ecclesia (IVc), quibus normis sermones Christi (IVd) atque enarrationes ejus vitae efformatae sint (IVe). Leviter dein attingit exegetarum studium, post novissimum bellum 1939–1945 ortum, quod a pluribus appellatur „Historia redactionis" (Redaktionsgeschichte) (V), novam directionem quaestionis synopticae (VI), ac demum quae condiciones detegit, qui fines adsint ut absolutam Christi Jesu vitae conscriptionem quis aggredi possit. Quae plura argumenta recensuit, eoque copiosius evolvit, quo aptiora sibi visa sunt, ut compositio Evangeliorum synopticorum sit omnibus perspicua, prout a plerisque exegetis, quos elenchus bibliographicus ordine colligit, animo concipitur.

DThomP LXIII (1960) 3–30

414 Roger Balducelli OSFS, Professor Riesenfeld on Synoptic Tradition (Miscellanea Biblica)

Kritische Bemerkungen zu Prof. Riesenfeld, *The Synoptic Tradition and Its Beginnings*, in: Studia Evangelica, Berlin 1959, 43–65 (Synoptische Tradition emaniert aus den kollektiven Anstrengungen der frühchristlichen Gemeinschaft, nicht in der Weise, wie die Formkritik meint, sondern durch die formende

Aktivität einer beruflich begrenzten Gruppe der Gemeinschaft, die mit dieser Aufgabe betraut ist). In der frühchristlichen Kirche bestand eine Tradition von Erzählungs- und Sprucheinheiten hinsichtlich des Christusereignisses neben der kerygmatischen Formulierung. Diese Tradition ist die Quelle des synoptischen Materials. Lehren bestand für die Apostel in der Formung und Überlieferung einer autoritativen Tradition über Jesus. Das ist nicht bloß auf das Kerygma beschränkt. Aus dem Prolog des Lukas ist ersichtlich, daß apostolische Tradition und synoptische Tradition zusammenfallen.

CBQ XXII/4 (1960) 416–421 (OSch)

415 P. Benoit OP, rec.: Mgr. de Solages, Synopse grecque des Evangiles (Toulouse–Leyden 1958)

Ausführliches Referat und eingehende Kritik des Versuchs, an Stelle der literarischen (angeblich „subjektivistisch belasteten" Methode eine mathematische (angeblich „objektive") Methode anzuwenden: „calcul statistique pour ‚saisir' en quelque sorte le texte, calcul combinatoire pour résoudre le problème posé, et, par delà, calcul de probabilité des causes, pour la justification ultime de la méthode" (de Solages). „L'impression d'ensemble que suscite une étude attentive de ce travail est mélangée de respect et de malaise. Respect pour une entreprise où s'est dépensée tant de peine et répandu tant d'amour; malaise devant le résultat qui ne semble pas proportionné à l'effort: acquis depuis longtemps pour la plupart des critiques dans ce qu'il a de positif, ce résultat n'apporte rien de neuf sur les points délicats et toujours débattus du problème synoptique."

RB 67 (1960) 93–102

416 Bruno de Solages, Mathématiques et Evangile

L'auteur répond dans cet article au R. P. Benoit (RB 67 [1960] 93–102, cf. Nr. 415). Il examine les diverses critiques que lui a faites cet exégète: critiques de base et critiques subsidiaires; en conclusion, il aborde la question des rapports de la critique littéraire et de la méthode mathématique pour résoudre le problème synoptique.

BLitE 4 (1960) 287–311 (MD)

417 R. Duthoit, Une nouvelle Synopse des Evangiles

L'auteur présente la nouvelle méthode de solution du problème synoptique exposée par Mgr. de Solages dans sa Synopse grecque des Evangiles. R. Duthoit examine la synopse proprement dite, explique la théorie générale et les conclusions auxquelles elle aboutit.

NRT 2 (1960) 247–268 (MD)

418 Josef Schmid, rec.: Um eine neue Lösung des synoptischen Problems

Ausführliche kritische Besprechung der *Synopse Grecque des Evangiles* von Mgr. de Solages (Leyden 195[illegible].

BZ 5/1 (1961) 136–142 (JAS)

419 H. Schürmann, Sprachliche Reminiszenzen an abgeänderte oder ausgelassene Bestandteile der Spruchsammlung im Lukas- und Matthäusevangelium. (Max Meinertz zum 80. Geburtstag)

Mit Hilfe von „sprachlichen Reminiszenzen" (d. h. dem Auftauchen eines Wortes oder einer Wendung, die einem Autor nicht sehr geläufig waren, in kurzem Abstand nach ihrer ersten Verwendung) als Suchinstrument wird das Spruchgut des Mt und Lk analysiert. Dadurch können vormaliger Wortlaut oder ursprüngliche Einordnung ausfindig gemacht, manche Einheiten des Sondergutes als vormaliger Bestandteil des Spruchsammlung erkannt werden. Die angeführten reichlichen Beispiele sollen die Brauchbarkeit der sprachlichen Reminiszenzen als quellenkritisches Hilfsmittel dartun.

NTS 6/3 (1960) 193–210

420 Theodore R. Rosché, The Words of Jesus and the „Q" Hypothesis

Statistische Analyse der Redeteile der dreifachen und zweifachen synoptischen Überlieferung zeigt, daß Mt und Lk nur etwa ein Drittel des für Q postulierten Materials mit derselben Treue verarbeiten wie den mit Mk gemeinsamen Stoff, noch läßt sich eine gemeinsame Anordnung in der zweifachen Überlieferung feststellen. Für die Annahme der Q-Hypothese müssen diese Tatsachen erklärt und begründet werden. Die enge wörtliche Übereinstimmung von Mt und Lk in manchen Teilen nichtmarkanischen Materials läßt sich leicht aus der mündlichen Überlieferungsbildung vor der schriftlichen Festlegung der Evangelien verständlich machen.

JBL 79/3 (1960) 210–220 (JAS)

421 John Pairman Brown, Mark as Witness to an Edited Form of Q

Vergleich des „Q-Materials "bei Mk mit den entsprechenden Abschnitten bei Mt und Lk ergibt, daß die Q-Tradition schon sehr früh festgelegt wurde. Aus ihr hat Lk direkt geschöpft, während Mt und

Mk indirekt, durch eine von Q abgeleitete Revision, darauf zurückgehen. Daher lassen sich Verschiedenheiten und Übereinstimmungen der dreifachen Spruchtradition erklären.

JBL 80/1 (1961) 29–244 (JAS)

422 Gerhard Delling, Geprägte Jesus-Tradition im Urchristentum

Im Anschluß an den Vortrag über die vier Evangelien von H. Riesemfeld in Oxford 1957 legt Vf. weitere Belege für die These vor, daß die urchristliche Katechese und Missionspredigt wenigstens zum Teil auf die Unterweisung der Jünger durch Jesus zurückgeht, die ihrerseits durch die Lehrmethoden der jüdischen Tradenten beeinflußt ist. Träger der Überlieferung waren nicht die anonyme „Gemeinde", sondern ähnlich wie im Judentum besondere Glieder der Gemeinde, die Lehrer. Die synoptische Darstellung, welche die Worte Jesu weitgehend übereinstimmend überliefert, während der erzählende Rahmen freier gestaltet ist, spricht für die Annahme, daß Jesus selbst seinen „logos" den Jüngern schon in fester Gestalt übergeben hat. Aussprüche christlicher Charismatiker, der sogenannten Propheten, sind kaum in nennenswertem Umfang in die Überlieferung der Herrenworte aufgenommen worden, wie manche annehmen wollen. Aber nicht nur die Herrenworte, sondern auch die Taten Jesu wurden im wesentlichen getreu, wenn auch in der Formulierung eine gewisse Freiheit bestand, überliefert. Die frohe Botschaft „Er hat sich für uns dahingegeben" setzt voraus, „daß Jesus seinen Auftrag nicht nur im Ausrichten einer Botschaft gesehen hat, sondern in einem heilschaffenden Tun, und daß dieser Auftrag für ihn mit einem Verständnis seiner Person verbunden war, das er in der Terminologie seiner Zeit beschrieb und das mit einem daraus entnommenen, wenn auch durchaus nicht ausreichenden Stichwort das messianische genannt zu werden pflegt" (S. 69). Jesu Hingabe am Kreuz „wird aber nicht verständlich ohne sein Wirken..., ohne seine Taten und seine Verkündigung... einschließlich seiner Aussagen über sich selbst" (S. 69).

CV 4/1 (1961) 59–71 (JSch)

423 Ivor Buse, St. John and the Passion Narratives of St. Matthew and St. Luke

Jo und Mk liegt in den Passionsberichten eine gemeinsame Quelle zugrunde, die durch V. Taylor (The Gospel According to St. Mark, 1955) als B-Stratum des Mk-Leidensberichtes analysiert wurde (cf. NTS 4 [1958] 215ff., cf. IZBG VI 713). Vergleichende Analyse des Leidensberichtes bei Jo und Mt weist relativ wenige und unbedeutende Gemeinsamkeiten auf, während für Lk das Gegenteil der Fall ist. Die Übereinstimmungen Jo–Lk fallen hauptsächlich mit Material des B-Stratums zusammen. Die verschiedenen Übereinstimmungen und Verschiedenheiten des Passionsberichtes lassen sich durch Benutzung desselben Berichts als Quelle erklären, der für Mk nur sekundäre Bedeutung hatte.

NTS 7/1 (1960) 65–76 (JAS)

424 Sydney Temple, The Two Traditions of the Last Supper, Betrayal and Arrest

In eingehender Analyse wird die von V. Taylor erarbeitete Teilung des Leidensberichtes bei Mk in die beiden Quellen A und B mit dem Material bei Lk und Jo verglichen. Wenn auch im wesentlichen bestätigt, sind leichte Modifikationen der Analyse Taylors nötig. Die A-Überlieferung gibt einen vollständigen Bericht der ganzen Leidensgeschichte. Mk-A und die Parallelen bei Lk und Jo betonen den messianischen Charakter des Abendmahles. Lk hat noch eine von A unabhängige Quelle, die er A oft vorzieht. Auch Jo weist noch eine verschiedene Parallelquelle auf, die öfters Lk näherkommt als Mk. Mk-B ist wahrscheinlich später als A. Darin ist die Verbindung der Eucharistie mit Christi Tod besonders hervorgehoben (evtl. Quelle für 1 Kor). Lk kannte weiters eine unabhängige Quelle parallel zu B, während B bei Jo völlig fehlt.

NTS 7/1 (1960) 77–85 (JAS)

425 L. Randellini OFM, Aspetti formali delle parabole evangeliche

BiO 2/1 (1960) 1–5

426 Matthew Black, The Parables as Allegory

Nach Jülichers schroffer Ablehnung der Allegorie als originalem Element haben Dodd, Jeremias und Taylor eine gemäßigte Position bezogen. Es geht Black um den Nachweis, daß die von Jülicher aufgestellte Norm zu pedantisch und mechanisch ist, um das lebendige Wort, die lebendige Lehre Jesu zu erfassen. Auch wenn die Interpretation sekundär ist, kann das Prinzip der allegorischen Auslegung richtig sein. In den Gleichnissen vom Sämann (Mk 4 par), von den bösen Winzern (Mk 12,1–11par) vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Samariter wird das allegorische Verständnis als ursprünglich nachgewiesen.

BJRL 42/2 (1960) 273–287

427 Claus Hunno Hunzinger, Unbekannte Gleichnisse Jesu aus dem Thomas-Evangelium

Zwei Gleichnisse aus dem Thomasevangelium werden näher untersucht. Zunächst das Gleichnis vom Attentäter, der zuerst die Kraft seiner Hand erprobt, ehe er den hohen Herrn tötet. H. vergleicht es mit dem Gleichnis vom Turmbau (Lk 14,28–30) und vom Kriegführen (Lk 14,31 f.). Der Grundgedanke ist bei allen dreien der gleiche. Die beiden Lukasgleichnisse fordern zur Selbstprüfung vor der Jesusnachfolge auf. H. schließt aus der Tatsache, daß die Gleichnisse, die mit einer rhetorischen Frage eingeleitet werden („Wer unter euch ...") nahezu ausschließlich aus dem Verhalten der Menschen auf das Verhalten Gottes schließen, daß beide Gleichnisse ursprünglich zur Zuversicht aufrufen wollen: Gott setzt durch, was er begonnen hat. Das Gleichnis vom Attentäter ist jedenfalls in diesem Sinn zu deuten und fügt sich mühelos in die Verkündigung Jesu ein. Das Gleichnis vom großen Fisch, um dessentwillen ein Fischer die kleinen Fische opfert, die er bereits gefangen hat, ist verwandt mit dem Gleichnis von der Perle (Mt 13,45 f.). Dies um so mehr, wenn man die Version, die das Thomasevangelium vom Gleichnis von der Perle bietet, als ursprünglichere erkennt.

BZNW 26 (1960) 209–220

428 A. H. Dammers, Yet More about Parables

A discussion of the place which the language of imagery in the Old Testament occupies in the New Testament. He deplores the habit of the allegorist of demanding a meaning of all the *ipsissima verba* of scripture.

Theology LXIII/481 (1960) 275–280 (CSM)

429 Harald Riesenfeld, Liknelserna i den synoptiska och i den johanneiska traditionen (Die Gleichnisse in der synoptischen johanneischen Tradition) (schwed)

Es ist sehr zu fragen, ob nicht Jeremias – wie seinerzeit Jülicher – in der Gleichnisdeutung von einem falschen Jesusbild ausgeht. Womit kann bewiesen werden, daß Jesus keine Allegorien irgendwelcher Art gebraucht haben kann? Es steht fest, daß die Gleichnisse in Symbolbildern stark auf das AT zurückgreifen (Erntebilder, Hirte, Herde usw.). Wenn nun in Gleichnisdeutungen allegorische Züge auftreten, so kann dies ein Teil der speziellen Jüngerunterweisung sein. Es sind also zwei Bereiche zu unterscheiden: Die öffentliche Verkündigung (des Reiches Gottes) und die Unterrichtung der Jünger. – Bei den Bildworten des Johannesevangeliums zeigt sich das gleiche Verhältnis. Allerdings tritt hier noch ein Bereich hinzu, der bei den Syn. nicht in Bildworten erscheint: Unterweisung über das Schicksal des Menschensohns. Alle drei Bereiche können mit dem gleichen Material dargestellt werden (Saatkorn, Licht, Hirte/Herde, Pforte/Tür, Baum). – Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese originalen und komplizierten Gleichnisreden direkt auf Jesus zurückgehen, wobei Johannes speziell die Unterweisung im engeren Jüngerkreis bewahrt.

SEA XXV (1960) 37–61 (GMün)

430 Johannes Herz, Die Gleichnisse der Evangelien Matthäus, Markus und Lukas in ihrer geschichtlichen Überlieferung und ihrem religiös-sittlichen Inhalt

Die Gleichnisse werden, aus ihrem Rahmen gelöst, synoptisch abgedruckt in der Übersetzung von Weizsäcker, nach dem Vorkommen in einem, zwei oder drei Evangelien gruppiert und in einer Sonderliste mit metrischen Angaben versehen. In der Einleitung dazu werden aus der Relation der Bilder zu den inhaltlichen Anliegen (sittliche Forderungen, Vaterliebe Gottes, Ernst menschlicher Verantwortung; die eschatologischen Gleichnisse werden mit Jeremias und Barnikol für Gemeindebildung gehalten) drei Gleichnisformen abgeleitet: a) Gleichnisse aus dem allgemeinen Erfahrungsgebiet; b) Gleichniserzählungen aus einem anderen Gebiet; c) Beispiele aus dem religiös-sittlichen Leben.

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 52–93 (KvR)

431 A. M. Hunter, The Interpreter and the Parables

Hunter untersucht die Gleichnisreden Jesu vor allem im Hinblick auf die Reich-Gottes-Idee. Während sich der erste Teil seines Aufsatzes mit den Gleichnissen im allgemeinen beschäftigt, untersucht der zweite Teil die Geschichte ihrer Exegese von der Patristik über das Mittelalter und die Reformation bis zur Moderne, wo vor allem die Arbeit Jülichers „Die Gleichnisreden Jesu" gewürdigt wird.

Interpr XIV/1 (1960) 70–84 (GH)

432 A. M. Hunter, The Gospel in Parables. The Coming of the Kingdom

Vf. will als den ursprünglichen Sitz der Gleichnisse „the ministry of Jesus" bestimmen und behandelt Gleichnisse unter den Themen: „Das Kommen des Reiches" und „Die Gnade des Reiches".

Interpr XIV/2 (1960) 167–185 (VF)

432a A. M. Hunter, The Gospel in Parables. The Men and the Crisis of the Kingdom

Fragestellung: „Welche Art von Menschen braucht das Reich Gottes?" Nach dieser Untersuchung wird die Krisis des Reiches an zahlreichen Texten aufgezeigt.

Interpr XIV/3 (1960) 315–332 (VF)

433 A. M. Hunter, The Proclamation of the Kingdom

Grundsätzliche Erwägungen zur Auslegung der Gleichnisse in der Predigt.

Interpr XIV/4 (1960) 440–454

434 W. G. Essame, Sowing and Ploughing

J. Jeremias, The Parables of Jesus (1954) zitiert S. 9 Zeugnisse für den alten palästinensischen Brauch, beim Ackerbau zuerst zu säen, dann zu pflügen. Ein Zitat aus dem Buch der Jubiläen, II, 11 ist als weitere Referenz anzufügen.

ET 72/2 (1960) 54 (JAS)

435 Yehuda Feliks, Ploughing in Talmudic Literature (hebr)

Es wurde viermal gepflügt: 1. nach der Ernte, 2. vor der Regenzeit, um das Wasser in den Furchen zu halten, 3. vor der Saat, 4. nach der Saat. Cf. Nr. 434.

Tarb 30 (1960) 21–45 (FS)

436 Sebastián Bartina SJ, Los macarismos del Nuevo Testamento. Estudio de la forma

I. Formale Analyse und Bedeutung des Makarismos in der griechisch-lateinischen Literatur, im AT und in den außerbiblischen Schriften: Apokryphen; Qumran (kurzer Hinweis auf J. Starcky, RB 63 [1956] 67); Rabbinen; Kirchenväter (apostolische Väter; Basilius der Große); Liturgie. – II. Die ntl Makarismen: Kurze Kommentierung der einzelnen Stellen in den Evangelien, bei Paulus, Jakobus, 1 Petr, Apokalypse (22, 14: ἵνα hier eher kausal als final).

EstE Nr 132 (1960) 57–88 (FS)

437 Ingo Hermann, Aussageformen im Neuen Testament

Vf. führt in knapper und einfacher Sprache den Leser zum Verständnis der verschiedenen Formen ntl Aussagen: Ein Brief hat meist einen bestimmten Anlaß, er ist Anrede. Bei der gesammelten Überlieferung (Synoptiker) müssen sowohl das Einzelstück wie auch die Zusammenstellung nach ihrer Aussageabsicht verstanden werden; die Apg will Berichterstattung und zugleich theologische Geschichtsdeutung sein; die johanneischen Schriften sind als Verkündigung (Evangelium) und Prophetie (Apk) zu lesen. Alle Schriften des NT sind lebendige Glaubensverkündigung an die Gemeinde. Ihre verschiedenen Formen bleiben auf diesen Ursprung bezogen.

BiLe I (1960) 110–117 (HRu)

438 Henry J. Boekhoven, The Influence of Jeremiah Upon New Testament Literature

Zeigt an den Zitaten aus Jeremias im NT den Einfluß des Jeremiasbuches auf die Sprache Jesu, die Rede des Stephanus, die Sprache des Paulus und Jakobus und den Stil der Johannesapokalypse.

RefR 14 (1960) 37–43 (VF)

439 Cameron Mackay, Ezekiel in the New Testament

In spite of the fact that the prophet is not mentioned anywhere in the New Testament, Mr. Mackay holds that there is a great deal of indirect quotation from Ezekiel in the New Testament. He finds that Ezekiel is the inspiration of the Apocalypse. The article examines various New Testament concepts which have their origin in the prophet's writings, and among them are: 1. the sheep and the Shepherd, 2. analogies in mission between Ezekiel and the Lord's ministry, 3. the Son of Man. It is the last which the author finds most suggestive, and it is in that concept that he finds the three important features of Prophet, Priest and King as applied to Jesus. All the echoes of Ezekiel which are to be found in the New Testament are briefly examined in this article.

ChQR CLXII/342 (1961) 4–16 (CSM)

Historizität der Evangelien

440 D. Nineham, Eye-Witness Testimony and the Gospel Tradition III

The gospels were not meant to give us an uninterpreted picture of Jesus' ministry so full and detailed that we could interpret its significance for ourselves. They were meant to admit us to that under-

standing of, and relationship with, Jesus which was vouchsafed to the apostolic Church. At the same time they make possible sufficient historical knowledge of the person and ministry of Jesus for us to assure ourselves that the early Christians were not making bricks without straw; and also for us to see the sense in which their interpretations were intended and were legitimate and to set about the task of reformulating them in terms of our own needs and experience (S. 263f.).

JTS 11 (1960) 253–264 (LK)

441 Francis J. McCool SJ, The Preacher and the Historical Witness of the Gospels

Die Verkehrtheit der Behandlung der Evangelien als „reine Geschichtsquellen" durch die moderne historische Kritik wird an der geschichtlichen Entwicklung dieser Methode und an ihren Prinzipien aufgezeigt. An der Parabel vom Sämann (Mk 4,1–9.13–20) wird dargelegt, wie die moderne literarkritische und formgeschichtliche Arbeit der Bibelwissenschaft auch in der praktischen Verkündigung des Wortes Gottes fruchtbar gemacht werden kann.

TS 21/4 (1960) 517–543 (JAS)

442 A. Descamps, De Historiciteit van de synoptische evangeliën

Der Darlegung der traditionellen Auffassung über die Identität der Evangelisten, ihre Eigenschaft als Historiker, über die Quellen wie über die Lösung der Schwierigkeiten folgt die Darstellung der freisinnigen Auffassung über die gleichen Themen. In einem dritten Teil wird die Lösung der Schwierigkeiten versucht. Zur Identität der Evangelisten Hinweis auf die Bedeutung sowohl der Traditionsargumente wie der internen Kritik, d. h. vor allem des Textes. In bezug auf die Tendenz der Evangelien„redaktoren" muß ein Mittelweg zwischen dem reinen Historiker und dem reinen Theologen bzw. Kompilator gesucht werden (Bedeutung des Historischen bei Lukas, des Leitgedankens „Messiasgeheimnis" bei Markus, einer historischen Struktur des Lebens Jesu bei Matthäus). Während die Formgeschichte Nachdruck legt auf das Unpersönliche der Stilform sowie auf den unpersönlichen Charakter des Gemeindezeugnissen, soll der katholische Exeget sowohl den Einfluß der Augenzeugen vermerken als auch den historischen Wert des kirchlichen Zeugnisses betonen („Novellen" als Andeutungen von Augenzeugen; historische „Dimensionen" auch des gemeindlichen Augenzeugnisses).

ColBg 6 (1960) 145–162 (WK)

443 Jules Laurence Moreau, The Historical Value of the Gospel Materials. Epitome and Prospect

Bringt methodische Erwägungen zur Anwendug von Form und Traditionsgeschichte bei der Auslegung der synoptischen Evangelien und gibt nach einem Rückblick auf die Leben-Jesu-Forschung einen kurzen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Synoptikerforschung, wobei die Frage nach dem historischen Jesus als legitime Frage anerkannt wird.

BiR V (1960) 22–43 (VF)

444 José L. Haslinger, A Historicidade dos Evangelhos

According to J.L.H. the recent theories of the Formgeschichte and Redaktionsgeschichte have not yet proved invalid the traditional position concerning the fundamental historical value of the Gospel narratives.

RCB 4/15 (1960) 89–100 (ESP)

445 J. F. Walvoord, The Incarnation of the Son of God

Kritische Analyse und Erweis der historischen Zuverlässigkeit der evangelischen Berichte von der Kindheit Jesu.

BS 117 (1960) 3–12 (LK)

Geschichte Jesu – Chronologie – Sprache Jesu

446 Bent Noack, Zu Stauffers Jesusbuch (dän)

E. Stauffer, Jesus, Gestalt und Geschichte, Bern 1957 (Dalp Taschenbuch 332) bringt eine erstaunlich umfassende Benutzung der exegetischen Hilfswissenschaften und führt zu verblüffend genauen Angaben über die Biographie Jesu. Munck zeigt auf, wie bei der Benutzung der Texte – neutestamentlicher wie rabbinischer – exegetische Exaktheit mangelt und das Buch in seiner Gestalt weder Laien noch Wissenschaftler zu befriedigen vermag. Die Darstellung Stauffers mag Ärgernis und Anreiz sein; aber man kann nicht ohne weiteres auf sie bauen. – Eine kurze Rezension des Abschlußbandes von Stauffers Jesusdarstellung (Die Botschaft Jesu, Bern 1959, Dalp Bd. 33) faßt Noack zusammen: „Das Buch kann ohne Schaden ungelesen bleiben."

DTT XXII (1959) 16–35. 235 (GAS)

447 Allan Barr, More Quest of the Historical Jesus

Vf. bespricht eine Reihe von neueren Darstellungen des Lebens Jesu: von R. Guardini: „Der Herr" bis zu den Veröffentlichungen der formgeschichtlichen Schule zum historischen Jesus. Er anerkennt alle kritischen Bemühungen, fürchtet aber in der „existentialistischen Annäherungsversuch an das Evangelium" eine gefährliche Verengung und bricht eine Lanze für ein echt historisches Interesse (ohne jedoch sich von den Konstruktionen Stauffers überzeugen zu lassen).

Scot JT 13 (1960) 394–409 (HL)

448 Otto Michel, Albert Schweitzer und die Leben-Jesu-Forschung heute

Universitas 15 (1960) 33–42 (AK)

449 Günter Haufe, Zur Methode einer „Leben-Jesu"-Darstellung

Die Darstellung hätte methodisch von den relativ sicheren Daten des Lebens Jesu zu den unsicheren fortzuschreiten, d. h. beim Tod Jesu, als jenem Einzeldatum, „das der historischen Kritik bis heute am tapfersten standgehalten hat", einzusetzen und mit den Problemen um die Geburt zu enden. So würde an die Stelle einer „Logik des Entwicklungsgedankens", welche die alten Leben-Jesu-Darstellungen beherrschte, ein „sachlogisches Zurückfragen" treten.

FF 34/12 (1960) 377–378 (FS)

450 Ernst Barnikol, Zwei Rezensenten

Vf. wehrt die Angriffe von H. W. Bartsch (Kirche in der Zeit 4 [1959] 131 ff.) und M. de Jonge (Vox Theologica [1959] 161 ff.) auf sein Buch „Das Leben Jesu der Heilsgeschichte" (1958) ab. Bartsch habe eine Polemik gegen Raschke als eigene Meinung des Autors ausgegeben. De Jonge habe die Jesusdarstellung zu Unrecht liberal genannt, übersehen, daß die Diskussion zwischen 1920 und 1958 nicht einfach übergangen und Phil 2,6–7, nicht aber 2,5.8 auf Markion zurückgeführt wurde.

WZHalle Ges. – sprachw.R. 9 (1959/60 137–140 (KvR)

451 H. W. Montefiore, Josephus and the New Testament

Einige der bedeutenderen Ereignisse im Leben Jesu, wie sie Evangelien und Apostelgeschichte berichten, haben möglicherweise auch im „Jüdischen Krieg" des Flavius Josephus (in einer Reihe von „Vorzeichen" vor dem Untergang Jerusalems) Niederschlag gefunden: – 1. Stern bei Geburt, 2. Zerreißen des Tempelvorhanges, 3. Reinigung des Tempels. (Fortsetzung folgt.)

NT 4/2 (1960) 139–160 (JAS)

452 John F. Walvoord, The Earthly Life of the Incarnate Christ

In Zusammenschau der von den vier Evangelisten berichteten Fakten werden acht Abschnitte im Leben Jesu unterschieden und kurz charakterisiert.

BS 117/468 (1960) 291–300

453 F. J. Schierse SJ, Weihnachtliche Christusverkündigung. Zum Verständnis der Kindheitsgeschichten

Diesem – sehr genau zu lesenden! – Artikel geht es nicht um die „Ungeschichtlichkeit" der Kindheitserzählungen, sondern um die Grundeinsicht, daß wir mit ihrer Historizität noch nicht zugleich den Sinn, ihre Art verstanden haben. Die ersten Leser und die frühe Kirche (Liturgie) sind da weiter gewesen als wir. Das hängt mit unserem mangelnden Vertrautsein mit alttestamentlichen Formen und der dahinterstehenden Gesamtaussage zusammen. Darum wird an dieser Stelle versucht, etwas nachzuholen, was viel zu lange versäumt wurde, damit wir den Evangelisten nicht „unangemessen" „interpretieren, d. h. nur den Wissensdurst des Historikers befriedigen wollen oder dem Wortsinn uns entziehen durch Spekulation. Die Kirche „wundert sich" mit den Hirten vor dem, was sich zugetragen hat. Es ist das anbetende Wundern der Glaubenden, die getroffen sind von der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes.

BiLe I (1960) 217–222 (HRu)

454 Joseph B. Tyson, Jesus and Herodes Antipas

Eine Reihe von Einzelzügen bei den Synoptikern bestätigt, daß Herodes aktiver Gegner Jesu war und wesentlich Jesu Lebenslauf mitbestimmte. Er sah in Jesus den Nachfolger des Täufers (Mk 6,14; Lk 9,9). Einige Mitglieder seines Hofes waren im Gefolge Jesu (Lk 8,3; Apg 13,1). Auf der Flucht vor Herodes (Mk 7–9) kam Jesus ins Gebiet außerhalb Galiläa. Dort fand das Messiasbekenntnis (Mt 16) statt. Auf dem Weg nach Jerusalem sucht Jesus das Gebiet des Herodes zu umgehen, wird aber durch Feind-

seligkeit der Samariter gehindert (Lk 9,51f.). Pharisäer warnen ihn vor Herodes (Lk 13,31f.). All das bestätigt die Treue des geschichtlichen Rahmens der Erzählung des Markusevangeliums.

JBL 79/3 (1960) 239–246 (JAS)

455 Ch. F. Nesbitt, The Bethany Traditions in the Gospel Narratives

„The [Bethany-]stories suggest a striking indefiniteness of local or lack of fixity in the growing body of remembered tradition about the activities and associations of Jesus in his travels. They also indicate the probability of a second home in Bethany where Jesus maintained headquarters of a sort for his frequent visits to the Holy City" (119).

JBR 29 (1961) 119–124 (LK)

456 Paul Winter, On the Trial of Jesus

Contents: Introduction. – The high-priests insignia of office (cf. IZBG VII 524). – The meeting-place of the Sanhedrin and Mark's nocturnal session (cf. IZBG VII 524). – The identity of the high-priest. – The arrest. – Pilate in history and in christian tradition (cf.VI 524). – The penalty of crucifixion. – The jewish death penalties. – „It is not within our authority to execute anyone." – Privilegium paschale and Barabbas. – The mockery. – The inscription on the cross (cf. VI 524). – The enemies of Jesus. – Behind the preaching. – It is not over. – Annotations. – There is „an analysis of individual items in the Passion Narratives of the canonical Gospels in a sustained attempt to identify apologetic motives introduced by the particular evangelists into the traditional material at their disposal.We also considered the traditional residue, which remained after the exclusion of editorial features, in an endeavour to distangle theological interpretation from narratives of a factual nature. Consequently, we may roughly classify the contents of the accounts of Jesus' trial into three categories: a) primary tradition; b) secondary tradition; c) editorial accretion." Based on the results of this literary investigation attempt is made to shed light on the actual historical issues involved by employing a threefold classification: „There are matters on which certainly prevails; there are such on which a reasonable degree of probability allows of modes inferences; finally there are such on which the available sources offer no clue for the making of historical deductions."

StJud 1 (1961) 1–216 (FS)

457 A. Jaubert, Jésus et le calendrier de Qumrân

In Auseinandersetzung mit der Kritik ihrer These, daß Jesus das Abschiedsmahl mit seinen Jüngern bereits am Dienstag seiner Leidenswoche feierte, legt die Vf. eine Reihe von Kriterien dar, die von psychologischen und soziologischen Gesichtspunkten aus ihre These stützen. Außer der Qumransekte und den Essenern gab es vermutlich noch weitere Gruppen, die z. Z. Jesu den altüberlieferten Priesterkalender befolgten. Jesus berief seine Jünger nicht aus dem Kreis der herrschenden Schicht in Jerusalem, sondern aus Galiläa und dem Kreis des Täufers, der Qumran nahestand. Zwischen Jesus und den offiziellen Autoritäten besteht ein großer Gegensatz, eine besondere Beziehung Jesu zum Tempelkult ist nicht erweisbar. Passahopfer und -feier waren in Jerusalem an einem anderen Tag als dem des offiziellen Judentums und ohne Diensthilfe der Priester, in privater Feier möglich (Philon: „in der Abgesondertheit des Hauses, wie die Väter in Ägypten"). Einige Einzelfragen (Bericht der Didaskalia, Prozeß Jesu und Mischna-Strafrecht, Ursprung des Mittwochfastens in der Urkirche, Zusammenhang des Berichtes der Evangelien) werden noch kurz gesondert behandelt.

NTS 7/1 (1960) 1–30 (JAS)

458 W. Beuken SJ, Über die Chronologie der Passionswoche (holl)

Kurze Zusammenfassung von A. Jaubert, *La date de la cène*, mit bibliographischem Überblick. Am wertvollsten ist die Rekonstruktion des Sonnenkalenders von Qumran. Ob Jesus diesen benutzt hat, ist höchstens eine Möglichkeit. Fraglich bleibt weiter der historische Wert der Angabe der Didaskalie über das Fasten am Mittwoch.

Bijdr 21/4 (1960) 377–385 (GB)

459 Norman Walker, Jaubert's Solution of the Holy Week

Kurze Zusammenfassung der These Jauberts über die Chronologie der Leidenswoche. Die Hypothese hat viel für sich, doch sind eine Reihe von Fragen, die mit dem Qumrankalender zusammenhängen, durchaus noch nicht als sicher erwiesen und warten auf weitere dokumentarische Bestätigung.

ET 72/3 (1960) 93–94

460 Raymond E. Brown SS, L'ultima Cena avvenne di martedì?

Darlegung der Chronologie von A. Jaubert (IZBG V 1396). Gegen ihre Hypothese wird u. a. eingewendet: Die Angaben der Didaskalia sind nicht stichhaltig; die äthiopische Version widerspricht der syrischen, der Originaltext ist nicht vorhanden. – Die Häufung der Ereignisse erklärt sich aus der drängenden Eile der Gegner Jesu. Ob die für Kapitalverbrechen zwei Sitzungen fordernde Vorschrift des rabbinischen Strafrechts auf die Zeit Jesu zurückgeht, steht dahin; auch kam es dem Synedrium von vornherein weniger auf einen regelrechten Prozeß als darauf an, die Verantwortung auf Rom abzuwälzen. Alles spricht dafür, daß Jesus sich zeitlebens an den offiziellen (lunaren) Kalender gehalten hat. Die einfachste Lösung bietet die johanneische Chronologie verbunden mit der Annahme, Jesus habe sein letztes Mahl am Donnerstagabend nicht als eigentliches Passahmahl gefeiert, sondern dabei nur bestimmte Elemente eines solchen (ohne das Lamm) nachgeahmt.

BiO 2 (1960) 48–53 (FS)

461 Hugh Montefiore, When Did Jesus Die?

Paulus spricht von Jesus als „Erstlingsfrucht" (1 Kor 15,20.23), weil Jesus am selben Tag auferstand, an dem im Tempel die Erstlingsgarbe dargebracht wurde. Nach Lev 23,10f. hatte dies „am Tag nach dem Sabbat" zu geschehen. Nach der ursprünglichen sadduzäischen Auffassung (der die Samaritaner und Karaiten folgten) war diese Vorschrift vom Sonntag innerhalb der Passahwoche zu verstehen, während die Pharisäer sie auf den ersten Tag der Ungesäuerten Brote deuteten, also nicht einen fixen Tag der Woche, sondern des Monats, 16. Nisan. Zur Zeit Jesu war die Ansicht der Pharisäer in der Praxis vorherrschend (cf. Philo, Flavius Josephus, Mischna). Paulus war sicher dieser Ansicht, so daß nach ihm Jesus am 16. Nisan auferstand (der im Todesjahr Jesu zufällig auf einen Sonntag fiel). Demnach ist der Freitag, 14. Nisan als Todestag Jesu, d. i. der Tag der „Rüstung auf Passah"; daher die Anwendung des Passah auf Christus 1 Kor 5,7. Das bestätigt die Chronologie des Johannesevangeliums.

ET 72/2 (1960) 53–54 (JAS)

462 August Strobel, Der Termin des Todes Jesu. Überschau und Lösungsvorschlag unter Einschluß des Qumrankalenders

Unter Einbezug aller Tradition ergibt sich, daß Jesus am 7. April 30 (14. Nisan des lunarischen Kalenders) gekreuzigt wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entspricht dieser Termin dem 17. Nisan des 12. Jahres des für damals nachweisbaren achtundzwanzigjährigen Sonnenzirkels der Essener. Nach der essenischen Rechnung fiel der Jahresbeginn demnach auf den 25. März, der als Jahresbeginn der Montanisten (essenische Tradition) ausdrücklich überliefert ist. Dieser Termin entspricht genau dem Jahresbeginn des (römisch) Julianischen Kalenders.

ZNW 51 (1960) 69–101 (JAS)

463 Massey H. Shepherd jr., Are Both the Synoptics and John correct about the Date of Jesus' Death?

Die Verschiedenheit der Datierung des Todes Jesu wird durch die Hypothese erklärt, daß Johannes einer palästinenschen Tradition folgte, die nach der Berechnung in Palästina im Todesjahr Jesu Passah an einem Sabbat feierte. Markus (und Matthäus und Lukas) folgten dem Kalender der Diasporajuden, die das Passahfest jenes Jahres bereits am Freitag feierten. Die Festlegung des Ostertermins geschah in der Diaspora auf Grund eines festen Kalendersystems, in Palästina durch Mondbeobachtung, wodurch Verschiebung um einen Tag vorkommen konnte.

JBL 80/2 (1961) 123–132 (JAS)

464 L. A. Garrard, What Happened on the First Easter

Die Besonderheiten der verschiedenen Auferstehungsberichte werden dargelegt. Danach entwickelt Vf. eine eigene Rekonstruktion der Ereignisse, die vor allem auf K. Lake, „The Resurrection of Jesus Christ" (London and New York 1907) und M. Goguel, „La Foi à la Résurrection de Jésus dans le Christianisme Primitif" (Paris 1933), gründet.

HibJ LVII/226 (1959) 213–222

465 J. Delorme, La résurrection de Jésus est-elle un fait d'histoire?

AmiCl 70 (1960) 354–356; 449–445; 497–510 (AStro)

466 Robert Aron, Jésus parlait araméen

C'est un chapitre détaché du livre de R. Aron, Les années obscures de Jésus (Paris 1960). La langue araméenne avec ses mots au sens concret, avec ses temps verbaux ne correspondant à nos divisions du temps a contribué à former l'esprit de Jésus.

Esprit 28 (1960) 1535–1548 (Du)

467 Josef Kürzinger, Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthäusevangeliums

Versuch einer neuen Interpretation der Papiasnotiz über Markus und Matthäus (Euseb. HE II 39,14–16) Demnach gibt Papias in der Fachsprache der zeitgenössischen Rhetorik eine Rechtfertigung, daß Markus zwar nicht ein rhetorisches Meisterwerk, aber doch durchaus glaubwürdig sei als Wiedergabe der Verkündigung des Petrus (ἑρμηνευτής = Mittelsmann, nicht Dolmetsch), während Matthäus in kunstvoller semitischer Kompositionsweise (Ἑβραΐδι διαλέκτῳ) sein Werk abfaßte. Die Notiz über Matthäus ist eng an die Markusnotiz angeschlossen und in diesem Zusammenhang zu deuten. Die These von einem ursprünglich semitisch verfaßten Matthäus ist auf die Tradition des falsch verstandenen Papias zurückzuführen. Der Nachsatz ἡρμήνευσεν δ'ἕκαστος bezieht sich auf Markus und Matthäus und spricht von der „Darstellung" der Herrenlogien durch verschiedene Evangelisten.

BZ 4/1 (1960) 19–38 (JAS)

468 Ernst Käsemann, Die Anfänge christlicher Theologie

Aus dem Matthäusevangelium werden die beinahe konfessionsartigen Gegensätze urchristlicher Gruppen sichtbar gemacht. Es handelt sich um eine hellenistische pneumatische Richtung, die später in dem Missionswerk des Paulus aufgeht, während die andere Gruppe, zu der Matthäus enge Beziehungen hat, mit ihrer rigoristischen judenchristlichen Tendenz, die zu einem christlichen Rabbinat neigt, allmählich untergeht. Als Beweis für diese Konstruktion werden (der Reihenfolge nach u. a.) aufgeführt und exegisiert: Mt 7,23f.; 23,8–10; 5,17–20; 10,5f.; 41f.; 13,16f.; 19,28f.; 10,13ff.; 7,2; 10,16; 12,32; 10,32. Beide Gruppen sind ursprünglich enthusiastisch, unterscheiden sich jedoch, trotz gemeinsamen Festhaltens an der Naherwartung, in ihrer Eschatologie. „Wie in der späteren Heidenchristenheit war die Prophetie und die prophetisch geleitete Gemeinde Trägerin des nachösterlich-judenchristlichen Enthusiasmus" (S. 171). Während Jesus selbst nicht apokalyptisch redet, ist das apokalyptische Denken in seinen verschiedenen Stilformen (eschatologisches Ius talionis, Makarismus, Fluch) konstitutiv für die Verkündigung des Evangeliums, weil es erst geschichtliches Denken ermöglicht. „Die Apokalyptik ist... die Mutter aller christlichen Theologie gewesen" (S. 180). So wird der Evangeliumsbote Träger des Christusgeistes und Mittler des Heils. Trotz aller gegenseitigen Kämpfe und Irrungen bleibt das Zentralmotiv dieser Apokalyptik, nämlich die Epiphanie des zu seiner Inthronisation kommenden Menschensohns, ein unabdingbar notwendiges Stück jeder christlichen Theologie.

ZTK 57 (1960) 162–185 (GMün)

469 Wolfgang Trilling, Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums

Umgearbeitete Dissertation bei J. Schmid, München 1958. – Ausgehend von dem „Manifest" Mt 28,18–20 gewinnt T. das Verständnis des Evangeliums. In den drei Hauptstücken: Die Krisis Israels – Das wahre Israel – Die Tora des wahren Israel – werden exegetisch und dogmatisch die Aussagen des Evangeliums aus dem polemischen Dialog mit Israel wie aus der Bezeugung des Selbstverständnisses der Kirche erhoben. In der Kirche des Matthäus, in der das Evangelium seinen „Sitz im Leben" hat (Matthäusevangelium als echtes „Kirchenbuch"), gibt es Ordnung und Amt, Vollmacht und Auftrag. Da ihr Herr der Messias ist, dem gegenüber sie sich als Jüngerschaft versteht, glaubt sie sich als das wahre Israel. Der kanonische Matthäus ist die heidenchristliche Überarbeitung einer judenchristlichen Vorlage und das Werk eines hochgebildeten Fachtheologen. – Die Arbeit von T. ist für die weitere Matthäusforschung grundlegend. – Literaturverzeichnis.

EThSt 7 (1959) XX/1–210 (WM)

470 Andor Szabó, Anfänge einer judenchristlichen Theologie bei Matthäus

An Hand von Mt 23,33–39 betont der Vf. die heilsgeschichtliche Anschauung der judenchristlichen Theologie. Er weist auf die Syzygienlehre hin, auf die spätere judenchristliche Lehre von der *apokatastasis diabolou*, die er in V. 39 angedeutet sieht, auf die Adamsspekulation, auf die Kultfeindschaft des Judenchristentums und betrachtet den ganzen Abschnitt mit ebionitischem Gedankengut durchdrungen. – In Mt 15,21–28 stellt der Vf. rabbinistische Methoden fest. „Hund" bezeichnet die Kananäer und weil κυνάριον der Haushund ist, beruft sich die Antwort der Frau auf die Lebensgemeinschaft von Mensch und Hund. In der sprachlichen Eigenart von Mt 23,33–39 sieht der Vf. das Bestreben der judenchristlichen Theologen, die eigene Verfolgungssituation in die älteren Traditionsstücke hineinzulegen. – Zum Schluß streift der Vf. die Frage, in welchem Zusammenhang die judenchristliche Theologie zur Lehre Jesu steht. Bei Jesus sind die typisch judaistischen Elemente eben dadurch entjudaisiert worden, daß er diese in seiner Lehre verwendete, ohne sie ihres jüdischen Charakters zu berauben. Als Beispiele führt der Vf. Mt 15,21–28 und Lk 13,31–32 an. Solange die judenchristliche Theologie in der Geistnähe Jesu blieb, konnte sie Lehre und Heilstaten Jesu im Geiste Jesu bearbeiten.

Ihre Früchte sind das Matthäusevangelium, die von Lukas gesammelten palästinajudenchristlichen Teile und vielleicht der Jakobusbrief. Doch im Keim entdeckt der Vf. schon auf dieser Stufe die späteren Entstellungen.

Jud 16 (1960) 193–206 (PS)

471 T. Francis Glasson, Anti-Pharisaism in St. Matthew

Bringt Beispiele dafür, daß Matthäus gegenüber Markus das antipharisäische Element verschärft und das eschatologische Moment betont hat.

JQR LI (1960/61) 316–320 (VF)

472 Ch. de Beus, Een onderzoek naar de formulecitaten bij Mattheus met het oog op het vroegste christologische denken van het N. T. (Eine Untersuchung der Zitationsformeln bei Matthäus im Hinblick auf die früheste Christologie nach dem Neuen Testament.)

Beginnt mit einer kurzen Skizze der ältesten ntl Christologie. Tod und Auferstehung stehen im Mittelpunkt, denn durch seine Auferstehung ist Jesus zum Herrn und Christus geworden. Doch es wird gezeigt, daß bei Matthäus die „Erfüllung" des AT mit dem irdischen Leben Jesu beginnt, nicht erst mit seiner Auferstehung. Die Zitationsformeln im Matthäusevangelium bezeugen seinen eigenen christologischen Standort.

NTTs 14/6 (1960) 401–419 (ChBr)

473 S. Vernon McCasland, Matthew Twists the Scriptures

An einer Reihe von Zitaten des Matthäus aus dem AT wird gezeigt, daß Matthäus das AT zur Illustration und Interpretation seiner Darstellung des Lebens Jesu sehr frei verwendet. Ähnliche Freiheit findet sich bei Matthäus auch in der Bearbeitung seiner unmittelbaren Quellen, wie sich aus Vergleich mit Markus ergibt.

JBL 80/2 (1961) 143–148 (JAS)

474 Krister Stendahl, Quis et unde? (An Analysis of Mt 1–2)

Der Autor warnt zunächst vor der Versuchung, die beiden ersten Matthäuskapitel aus der Sicht der lukanischen Kindheitsgeschichte zu erklären. – Mt 2 wird beherrscht von geographischen Namen. Diese stellen nicht ein untergeordnetes Gerüst dar; im Gegenteil, dieses „itinerary" kennzeichnet das wesentliche Anliegen des Matthäus in diesem Kapitel. Man könnte es überschreiben: Wie geschah es, daß der Messias aus Nazareth kam. – Ähnlich verhält es sich bei Kap. 1. Hier übernehmen Personennamen diese Rolle. Die Frauennamen in der Genealogie weisen auf eine „irregularity" in der davidischen Linie hin. Gott anerkennt diese Mütter Davids nicht nur; gerade in dieser „irregularity" wird das Wirken Gottes offenbar. Auf ähnlich außerordentlichem Weg erfolgt nun auch die „Einpflanzung Jesu in das Geschlecht Davids". Bedeutsam ist es, daß der Engel Joseph, den Sohn Davids, ermutigt, das Kind zum davidischen Kind zu machen. So erhält Jesus seinen Platz in der Genealogie. Die beiden ersten Matthäuskapitel stellen also keine Geburtsgeschichte dar, sondern geben eine apologetische und biblische Antwort auf die Frage „Quis et unde?"

BZNW 26 (1960) 94–105 (EMK)

475 Myles M. Bourke, The Literary Genus of Matthew 1–2

Vf. untersucht das literarische Genus von Mt 1–2 und vergleicht zunächst die Kindheitsgeschichte mit dem Leben des Moses (Ex 4,19 in Mt 2,20). Es ergibt sich, daß das Primäre nicht die Jesus-Moses-Parallele, sondern die Jesus-Israel-Parallele war. Nach einer Zwischenuntersuchung über Ursprung und Bedeutung des Sternmotivs (überraschende Ähnlichkeit mit einer Midraschерzählung über die Geburt Abrahams) behandelt Vf. das Motiv Jesus–Israel (das Reflexionszitat Mt 2,15 zeigt die Jesus-Israel-Typologie: Jesus erlebt die Erfahrung des Exodus wieder) unter Hinweis auf die Verbindungslinien zwischen Mt 2,13–18 und im Midrasch zu Dt 26,5–8 (Kritik an Daube). Der wahrscheinliche Einfluß der Haggada-Tradition (bezüglich Jakob, Moses und eventuell auch Abrahams), die Anwesenheit von sicherlich legendären Elementen und die Anwendung der atl Schriften auf Jesus als deren Erfüllung zeigen als literarischen Genus des Kindheitsevangeliums einen haggadischen Midrasch. Das ändert nichts am historischen Kern der einzelnen Episoden.

CBQ XXII/2 (1960) 160–175 (OSch)

476 Domenico Squillaci, I Magi

Ihre Heimat: Persien. Beweis: Die im Jahre 614 in Palästina eingefallenen Perser verschonten in Bethlehem die Geburt-Christi-Basilika, weil sie in den auf dem Giebelmosaik dargestellten Magiern an der Kleidung ihre Landsleute erkannten. – Wer waren die Magier? Zarathustra-Anhänger, Treu-

händer der „Gabe" (*maga* nach G. Messina) d. h. der von Zarathustra verkündeten Offenbarung, ein in Altiran bei hoch und nieder angesehener und einflußreicher Stand von Weisen und Gelehrten (Herodot, Hist 1,123; Xenophon, Kyrop. VII–VIII). – Lehre und Endzeiterwartung der Magier: s. Lehrbücher der Religionsgeschichte. Bei der Geburt des „Helfers" (Saošyant) erscheinen Himmelszeichen; verbreitet war der Glaube, daß aus Judäa Welteroberer kommen werden (Sueton, Hist. V, 13), doch war es kein eigentlicher „Stern", sondern eine außergewöhnliche Lichterscheinung, die sie leitete. – Zu „Königen" wurden sie erst spät durch eine Fehlinterpretation von Ps 71,10 (reges Tharsis...).

PalCl XXXIX/1 (1960) 16–20 (FS)

477 Albert-Marie Denis OP, L'adoration des Mages vue par S. Matthieu

Entsprechend seiner Art zeigt Matthäus auch im Bericht über die Anbetung der Magier, daß Jesus der Messias der Juden und Sohn Gottes ist. Die Juden kannten die Prophetien, lehnten aber deren Erfüllung in Jesus ab. Die Heiden kannten sie nicht, nahmen aber ihre Erfüllung an. Dem Lehr- und Taufbefehl Jesu am Schluß des Evangeliums entspricht gleichsam als Präludium unser Bericht.

NRT 82 (1960) 32–39 (KE)

478 S. Cavalletti, I sogni di San Giuseppe

Warum Träume nur hier in der Kindheitsgeschichte des Matthäus? Auf dem Hintergrund des AT zeigt Vf., daß Josef wie die alten Patriarchen als Instrument für das Handeln Gottes dient bei Ereignissen, die das menschliche Geschöpf übersteigen. Er ist der Wächter.

BiO 2/4–5 (1960) 149–151 (OSch)

479 Peter Doble, The Temptation

Motiv der Versuchungen Jesu ist sein eigener Zweifel an der Tatsächlichkeit seiner Messianität. Jedes Versuchungswort bezieht sich auf die Gottessohnschaft Jesu, die bei der Taufe kurz vorher proklamiert wurde. Jede der Antworten aus Deuteronomium entstammt einer Krisensituation des Volkes Israel auf dem Wüstenzug. Jesus hat in der Taufe das Rote Meer durchschritten (1 Kor 10) und ist nun für 40 Tage „in der Wüste", wo die Erfahrungen des Gottesvolkes an ihn persönlich herantreten. Wenn er wirklich „Gottes Sohn" ist, muß sich seine Macht erweisen lassen gegen Hunger, zur wunderbaren Rettung aus Gefahr durch Gottes Engel, in Weltherrschaft. Aber all das würde Ungehorsam und Rebellion gegen Gott implizieren und darum weist Jesus die Versuchungen zurück, um dem „einzigen Herrn" zu dienen (cf. Ps 2,7f. und Mt 4,8f.).

ET 72/3 (1960) 91–93 (JAS)

480 Oscar J. F. Seitz, „What Do These Stones Mean?"

Jos 4,6 und Gen 28,11.18 liegen Gen Rabba 68 (R. Juda: 12 Steine, die zusammenwachsen) zugrunde und dieser Midrasch erscheint wiederum Hermes, Vis III und Simil IX (der große Turm, aus vielen Steinen zu einem Block zusammengewachsen), wobei nach Is 51,1 Abraham der Stein ist, aus dem Israel gehauen wurde. – Dieselbe Auslegung muß als Hintergrund der Worte des Täufers „Gott kann aus *diesen* Steinen..." (Mt 3,8f.) gesehen werden. Johannes tauft in der Nähe der Stelle, an der Josua den Gedenkstein errichten ließ. Buße und Taufe sind Themen dieser Auslegung und der Predigt des Täufers: Berufung auf Abraham als Stammvater genügt nicht mehr allein.

JBL 79/3 (1960) 247–254 (JAS)

481 G. H. P. Thompson, Called – Proved – Obedient: A Study in the Baptism and Temptation Narration of Matthew and Luke

Der Versuchungsbericht (Mt 4,1–11 und Luk 4,1–13) erhält auf dem Hintergrund von Dt (8,2f.; 6,16; 6,13) durch die Parallelen mit dem Volke Israel Klarheit. Er ist nicht primär messianisch zu deuten, sondern von der Berufung Jesu durch Gott, als Bewährung seines Rufes durch seinen Gehorsam im Gegensatz zu Israels Untreue. Wie im Deuteronomium dem Wüstenzug, bei dem Gottes Stimme zu seinem Volk spricht, mit der Erprobung und dem Ungehorsam des Volkes der Durchzug durch das Rote Meer vorangeht, so dem Wüstenaufenthalt Jesu seine Taufe, bei der Gottes Stimme seine Sendung ausspricht. Den Evangelisten schwebten diese Parallelen bei Abfassung ihrer Berichte vor Augen. Jesus ist Erfüllung des „wahren Israel Gottes" durch seinen Gehorsam. Das Geschick jedes Christen ist Teilnahme an dieser Haltung Jesu.

JTS 11/1 (1960) 1–12 (JAS)

482 Sebastián Bartina SJ, La red esparavel del Evangelio (Mt 4,18; Mk 1,16)

Vf. übersetzt δίκτυον mit Netz im allgemeinen, σαγήνη mit Schleppnetz und ἀμφίβληστρον mit Wurfnetz; für ἀμφιβάλλειν in Mk 1,16 gibt er dementsprechend „das Wurfnetz werfen" als Übersetzung.

Er glaubt damit ein besseres Verständnis für die symbolische Sprache in den obengenannten Stellen und in Mt 13,47–50 dargeboten zu haben.

EstBi XIX|3 (1960) 215–227 (ESP)

483 Martin H. Franzmann, Studies in Discipleship. I The Calling of the Disciples (Matt 4 : 18–22; 1 : 1 – 4 : 16)

Vf. stellt die Berufung der Jünger Mt 4,18–22 im Unterschied zu der Bildung von Jüngerkreisen im Judentum und im Vergleich mit der Berufung der Propheten als einen Akt der Gnade heraus. Das Kommen Jesu wird als die Erfüllung der israelitischen Geschichte verstanden (Mt 1,1–17), und die Texte Mt 1,18–25; 2,1–12; 2,13–15; 2,16–18; 2,19–23; 3,1–12; 3,13; 4,17 werden als Erfüllung prophetischer Verheißungen gedeutet. Weiterhin stellt Vf. Johannes den Täufer als Rufer zu Buße und Umkehr und als Künder des nahenden Gottesreiches dar, wobei er auf die Vorstellung vom „Königreich der Himmel" (Mt 3,2) und auf die Taufe des Johannes näher eingeht.

CTM XXXI (1960) 607–625 (VF)

484 D. Flusser, Blessed are the Poor in Spirit

Eine vergleichende Analyse ergibt, daß das biblische und exegetische Material der drei ersten Seligpreisungen in der Sektenliteratur Parallelen hat. Jesus benützt die Formel „arm im Geist", eine Selbstbezeichnung der Sekte, und gleich ihr sah er in den „Sanftmütigen, die das Land erben" (Ps 37,11) die eschatologische Gruppe der Armen, die ewiges Heil erlangen. Diese Übereinstimmung war den Hörern Jesu klar. – Der Vergleich von Mt 5,3–5 und DST 18,14–15 ergibt, daß die ersten drei Seligpreisungen als Ganzes von Is 61,1–2 abhängen. Der Anfang der Stelle wurde von den Hörern Jesu und vielleicht von ihm selbst als prophetische Vorhersage der Herabkunft des Geistes bei der Jordantaufe verstanden. Durch die Geistsalbung wurde er der Messias, der Christos. – In Is 61,1 findet sich auch der Ausdruck *euangelion*, den Jesus zur Selbstbezeichnung seiner Botschaft gebraucht. Lk 4,16–21 will erweisen, daß Jesus der von Isaias vorhergesagte Künder der Frohbotschaft ist. In gewisser Weise stellt der Autor der DST denselben Anspruch. Beide, DST 18,14–15 und Mt 5,3–5 vertreten die Meinung, ihr Autor sei die eschatologische Erfüllung der Prophetie, die am Ende der Zeiten den Armen und Sanftmütigen eine Frohbotschaft verkündet. Als weitere Folgerung ergibt sich die Originalität der ersten drei Seligpreisungen der matthäischen Version. Lk 6,20 überliefert eine Verkürzung des Textes. Wenn wir die nur von Lukas überlieferte Seligpreisung (6, 21 b) als ursprünglich anerkennen, ergibt sich die Zahl Zehn (Neun bei Matthäus, Eins bei Lukas). Sie entsprechen den von Lukas überlieferten „Wehe" die in einer breiteren als der von Lukas überlieferten Form den Seligpreisungen in der ursprünglichen Botschaft Jesu gegenüberstanden. – Für den literarischen Charakter der drei ersten Seligpreisungen ergibt sich, daß es sich nicht um einen spontanen prophetischen Ausbruch handelt, sondern um eine in biblischer Überlieferung und Midrasch wohlbegründete Botschaft-

IEJ 10 (1960) 1–13 (EB)

485 C. Keller, Les „Béatitudines" de l'Ancien Testament

Sprachliches, Formgeschichtliches und Inhaltliches zu den Seligpreisungen Jesu nach dem AT.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 88–100

486 Joachim Jeremias, Die Bergpredigt

1. Das Problem (die Antworten von Windisch, J. Weiß und Schweitzer; die lutherische Unerfüllbarkeitstheorie). 2. Die Entstehung der Bergpredigt (Lukas älter; die aramäische Feldrede gehört in die ersten Jahrzehnte nach Jesu Tod). – 3. Die Bergpredigt als urchristlicher Katechismus. – Sie ist als Ganzes das klassische Beispiel für eine urchristliche Didache. Der Sitz im Leben war vermutlich der Katechumenenunterricht oder die Unterweisung der Neugetauften. Bei Lukas ist dieser Katechismus auf Heiden-, bei Matthäus auf Judenchristen zugeschnitten. Die matthäische Bergpredigt hat drei Teile (vgl. 5,20): a) Auseinandersetzung Jesu mit der Schriftauslegung der Schriftgelehrten (5,21–48), b) Auseinandersetzung Jesu mit der Gerechtigkeit der Pharisäer (6,1–18), c) Die neue Gerechtigkeit der Jesusjünger (6,19–7, 27). Die Seligpreisungen und die Worte über die Jüngerschaft (5,13–16) umschließen die ganze Bergpredigt „so wie bei einer mathematischen Formel die Zahl vor der Klammer für jede Größe in der Klammer gilt". – 4. Die einzelnen Worte Jesu. Hinter jedem Wort der Bergpredigt steht das Vorbild Jesu, jedem Wort ging die Predigt von der Königsherrschaft Gottes voran. Von daher auch die Schwere der Forderung („Du sollst") und die Lückenhaftigkeit der Bergpredigt (es wird nur an einigen Beispielen aufgezeigt, wie das neue Leben aussieht) verständlich. – 5. Die Bergpredigt ist nicht Gesetz, sondern Evangelium. Jesu Worte schildern den gelebten Glauben des Kindes Gottes in der Gottesstadt (Mt 5,14). – Zu Mt 5,38: Der Schlag auf die rechte Wange ist der entehrende Schlag, der den Jünger Jesu als Ketzer trifft.

Calwer Hefte 27 (1960) 5–32 (WM)

487 Hugo Odeberg, Matth 5,18 (schwed)
Gedanken über die Inspiration im Anschluß an genannte Stelle.
Er XIV|3 (1957) 43–45 (GAS)

488 Aimo Murtonen, Avioeroperikoopit tekstikriitillisestä näkökulmasta tarkasteltuina (Die Ehescheidungsperikopen, textkritisch betrachtet) (finn)
Erörtert werden die ntl Stellen über Ehescheidung (Mt 5,19; Mk 10; Lk 16; 1 Kor 7). Vf. versucht, das ursprüngliche Herrenwort zu finden. Ziel all dieser Worte ist es, der Scheidung entgegenzutreten. Wer die Ehe löst, kann keine neue Ehe schließen, wer aber unschuldig ist, hat das Recht, wieder zu heiraten.
TAik 65|6 (1960) 354–357 (AL)

489 Heinz Schürmann, „Wer daher eines dieser geringsten Gebote auflöst..." Wo fand Matthäus das Logion Mt 5,19?
Mt 5,19 ist aller Wahrscheinlichkeit nach, wie Beobachtungen am matthäischen Text zeigen und weitere an Lukas bestätigen, vom Evangelisten der Lk 16,14f. 16–18 vorliegenden Komposition entnommen und dort im Anschluß an Lk 16,17 eingeordnet gewesen. Lk 16,17 und Mt 5,19 sind demnach nicht späte judaistische Bildung gegen Paulus oder gesetzesfreie Heidenchristen, sondern innerhalb der ältesten palästinensischen Gemeinde in einer judenchristlichen Gruppe entstanden, die bei allem grundsätzlichen Ja zum Gesetz doch eine freiheitliche Praxis übte. Die Spruchsammlung verrät mit der Komposition von Lk 16,14–18ff. schon ein Gesetzesverständnis, das dem von Mt 5,20.21–24 nicht unähnlich war. Seitdem die Basileia ausgerufen ist (16,16b), genügt pharisäische Observanz nicht mehr (16,14f.), sondern ist Gesetzeserfüllung gefordert, die die Thora überbietet (Lk 16,17f.; Mt 5,19). Dieses Gesetzesverständnis ist mitzubedenken für die Beantwortung der Frage, wann und wo die Spruchsammlung entstanden sein kann.
BZ 4|2 (1960) 238–250 (JAS)

490 M. Zerwick, De matrimonio et divortio in Evangelio
Ausführliche Auseinandersetzung mit J. Dupont, Mariage et Divorce dans l'Evangile. Bruges 1959, in welchem nur versucht wird, die sogenannte „klassische", heute größtenteils geringgeschätzte Lösung, nur Trennung von Tisch und Bett, wieder zu Ehren zu bringen. Die von D. vorgebrachten Gründe werden widerlegt und als unhaltbar zurückgewiesen und die Ansicht Bonsirvens (Le divorce dans le NT, 1948) als die beste Lösung empfohlen.
VD 38 (1960) 193–212 (JHo)

491 E. P. Groenewald, Der Grund zur Ehescheidung nach Matthäus (afrikaans)
A discussion of the basis of divorce in Matthew. Various views on porneia and moicheia are valued like those of Sickenberger, Fridrichsen and Baltensweiler. The meaning of the expressions in Matthew must be taken in its prima facie-sense. According to Jesus marriage is an unbreakable bond. Only a deed of porneia can break this bond.
NGTT I|4 (1960) 5–11 (FCF)

492 Manfred R. Lehmann, Gen 2,24 as the Basis for Divorce in Halakha and New Testament
Sucht zu zeigen, daß es sich in der Ausnahmebestimmung für die Ehescheidung Mt 5,32 und 19,9 um ursprüngliche, im rabbinischen Verständnis begründete Formulierungen handelt, nach dem der noachitischen Menschheit entsprechend Gen 2,24 die Ehescheidung grundsätzlich verboten, den Juden aber nach Dt 24,1 erlaubt war.
ZAW 72 (1960) 262–267 (OK)

493 Joseph Feghali, A propos de l'incise de St Matthieu (V, 32; XIX, 9)
Conteste diverses points de l'argumentation du P. Bonsirven dans son ouvrage: Le divorce dans le NT, retient cependant le fond de son interprétation.
L'Année Canonique VI (1958) 117–119 (GR)

494 P. Schruers, La paternité divine dans *Mt* V, 45 et VI, 26–32
En recherchant l'influence possible de motifs philosophiques et poétiques sur l'emploi de πατήρ en *Mt*, V, 45 et VI, 26–32, nous nous placions au centre d'un problème: la paternité divine est-elle de nature „sapientielle" ou au contraire „heilsgeschichtlich"? – Nous pouvons conclure en constatant que Dieu n'est pas le „bon Père de l'univers", dans le sens d'une certaine philosophie populaire, mais

qu'il est essentiellement le Père du Royaume, le Père des disciples. C'est pourquoi Il est „notre" Père, et aussi le Père „céleste", c'est-à-dire celui qui fait descendre le salut du ciel sur la terre. Ces deux appositions caractérisent le mieux la portée de πατήρ.

ETL XXXVI/3–4 (1960) 593–624 (GB)

495 Joachim Jeremias, The Lord's Prayer in Modern Research

Untersuchung 1. der Bedeutung und Verwendung des Vaterunsers in der alten Kirche; 2. seines ursprünglichen Wortlautes (mit aramäischer Rückübersetzung der Kurzfassung); 3. seines ursprünglichen Sinngehaltes (Struktur und kurze Interpretation).

ET 71/5 (1960) 141–146 (JAS)

496 B. Van Iersel SMM, Das Vaterunser (holl)

1. Einleitung: Der Unterschied zwischen Matthäus und Lukas ist zu erklären aus einer örtlich verschiedenen Überlieferung. Vielleicht ist die Fassung des Lukas ursprünglicher, weil auch der Zusammenhang, in dem er das Vaterunser bringt, wahrscheinlicher ist. – 2. Vater (unser, der du bist im Himmel): auch hier wird die Fassung des Lukas ursprünglicher sein, weil Jesus seinen Vater immer mit *Abba* anredet. Die breitere Form des Matthäus ist wohl eine liturgische Erweiterung. – 3. Geheiligt werde dein Name: d. h. offenbare deine Herrlichkeit und Macht. – 4. Es komme dein Reich: diese Bitte versteht Vf. rein eschatologisch. – 5. Dein Wille geschehe: Gottes Wille ist an erster Stelle Heilswille. – 6. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen: Wer an erster Stelle das Reich Gottes sucht, darf damit rechnen, daß Gott ihm das Nötige schenken wird. – 7. Vergib uns unsere Schuld: wer anderer Schuld vergibt, zeigt damit zugleich, daß er selbst bloß hofft auf Gottes Gnade. – 8. Und führe uns nicht in Versuchung...: Die beiden letzten Halbverse versteht Vf. als synonym.

HLa 13 (1960) 55–59; 65–69; 122–124; 137–139; 154–156; 165–167; 177–180 (GB)

497 Heinz Schürmann, Das Gebet des Herrn. Ein Übertragungsversuch

Für das private Gebet gibt Vf. einen in unserer Sprache neu geformten „Übertragungsversuch", in dem er die „Anrede", den „Eröffnungswunsch" (Gott soll Gott sein), den großen „Gebetswunsch": Komm, herrsche überall und für immer! und die drei „notwendigen Bitten" (das Lebensnotwendige, die Vergebung, die Bitte um Fernhaltung der Gefährdung) voneinander abhebt und miteinander verbindet. Dieser „Versuch" soll dazu helfen, den Sinn des Herrengebets besser zu verstehen und zu begreifen, warum wir so beten „sollen" (Mt 6,9).

BiLe I (1960) 261–265 (HRu)

498 F. Charles Fensham, The Legal Background of Mt VI 12

Versklavung wegen Schulden war im Alten Orient bis in die Zeit des NT häufig. Christus dachte im 2. Teil der 5. Vaterunserbitte an diese Praxis und Mt 6,12 weist auf Dt 15,2 für seine literarische Formung. Die Situation der Qumrangemeinde mit ihrem Armutsideal scheint diese Auffassung zu bestätigen.

NT 4/1 (1960) 1–2 (JAS)

499 W. Pesch CSsR, Zur Exegese von Mt 6,19–21 und Lk 12,33–34

I. Der Sinn von Mt 6,19–21 und par Lk 12,33–34 ist je aus dem Kontext zu erheben (Jesu ipsissima vox ist für die Exegese von sekundärer Bedeutung). – II. Die Umschau im atl, jüdischen und jüdisch-hellenistischen Schrifttum ergibt keine wirkliche Parallele. Wohl kennt die Sektenregel Besitzverzicht als Heilsweg, doch bleiben in Einzelheiten wichtige Unterschiede zwischen Qumran und NT. – III. Synoptische Parallelen werden herangezogen (Lk 6,20; Mk 10,23b.25; Mk 10,17–22), die Einheit und Echtheit von Mt 6,19–21, einem der bei den Synoptikern häufig bezeugten Doppelworte, nachgewiesen. Außerhalb des ursprünglichen Kontextes läßt es die konkrete Situation, in der es Jesus gesprochen, nur mehr vermuten. Das Wort war wohl an einen „Nachfolger" gerichtet und „rief zur existentiellen Ganzhingabe an die Basileia Gottes in der Nachfolge Jesu". Innerhalb des Matthäus-Kontextes erscheint es in der „Anwendung und Auslegung, die Matthäus ihm gibt". Sein Sitz im Leben ist die Gemeindeversammlung getaufter Katechumenen. – IV. Ergebnisse: Nur die Erklärung aus dem jetzigen Kontext läßt die für uns verbindliche Aussage erkennen. Matthäus hat ein treubewahrtes Jesus-Wort in den Zusammenhang einer für judenchristlichen Gemeinden bestimmten Paränese eingefügt, Lukas hat es durch Textänderung und Fügung in den Zusammenhang zu einer Botschaft für die sozial schwierig geschichteten Gemeinden der hellenistischen Welt gestaltet. Abschließend kurzer Hinweis auf die Zitation des Wortes Jak 5,2–3 und Thomasevangelium Log 76 sowie die alten Parallelen bei den Vätern.

Bib 41 (1960) 356–378

500 J. Gwyn Griffiths, Wisdom about Tomorrow

Über eine Parallelstelle zu Mt 6,34 aus einem kürzlich publizierten ägyptischen Ostrakon-Text.

HarvTR LIII/3 (1960) 219–221 (HAT)

501 Irénée Fransen, La Charte de l'Apôtre

Etude et préparation du texte Mt 8,1–11,1 pour la lecture biblique.

BiViChr 37 (1961) 34–45 (AStro)

502 J. Dupont (Mt IX, 1–18). Le Paralytique pardonné

J. Dupont étudie ici l'épisode matthéen en s'arrêtant à chacune de ses étapes: Foi et Pardon des Péchés (vv. 1–2). Le Pouvoir du Fils de l'Homme (v. 3–7), un pouvoir donné aux hommes (v. 8). L'étude de ce dernier verset est particulièrement riche (cf. Dan VII, 22, Mt 25,31, Mt 19,28 et 29).

NRT 82 (1960) 940–958 (MD)

503 W. Nagel, Neuer Wein in alten Schläuchen (Mt 9,17)

Vf. ist der Meinung, daß der erweiterte Text im apokryphen Thomasevangelium „Und man schüttet nicht alten Wein in neue Schläuche, damit er nicht verderbe" ein ursprüngliches Jesuswort sei. Zum Vergleich führt er verschiedene ähnliche Doppelzeiler aus den kanonischen und apokryphen Evangelien an.

VigChr XIV/1 (1960) 1–8 (GB)

504 M. Adinolfi OFM, La condanna a tre città orgogliose

Zur Auslegung von Mt 11, 20–24.

BiO 2 (1960) 58–62

505 S. Legasse, La révélation aux νήπιοι

Dans l'hymne de jubilation (Mt 11,25–30; Lc X 21–22), le Christ constate que les νήπιοι, les „petits" sont les destinataires privilégiés d'une révélation faite par le Père. Qui sont ces νήπιοι? – L'auteur veut les identifier en analysant ce texte sous tous ses points de vue: sens du mot dans le Nouveau Testament; contexte immédiat; contexte synoptique en général; courants de l'Ancien Testament qui ont pu sous-entendre la pensée de Jésus. Il arrive aux conclusions suivantes: νήπιος connote une infériorité, et cela dans le domaine de la connaissance puisqu'il s'oppose aux doctes; il ne s'agit pas du seul groupe des disciples (contrairement à ce que pense A. M. Denis dans son article „L'investiture de la fonction apostolique par Apocalypse", R. B. 1957, 498–590), d'autant plus que le mystère révélé est le fait de la présence du Royaume messianique dans le Christ et non des connaissances spéciales, réservées aux initiés; les seules attaches vétérotestamentaires seraient à chercher dans certains Psaumes et quelques textes prophétiques (Isaïe 61, en particulier), mais il y a là une transposition originale du thème des des „pauvres" en opposition avec la science légale des Pharisiens, contre qui tout ce texte est tourné.

RB 67/3 (1960) 321–348 (RD)

506 Hugo Odeberg, „Sie haben Augen und sehen nicht" (schwed)

Zu Mt 13,14. Diejenigen, denen die Offenbarung gegeben ist, erfassen sie dennoch nicht.

Er XIV/4 (1957) 62–64 (GAS)

507 Theod. de Krijuf, „Filius Dei Viventis" (Mt 16,16)

Kurze Zusammenfassung der These über den Titel „Sohn des lebendigen Gottes" bei Matthäus, die der Autor am 15. Dezember 1960 am P. Bibelinstitut in Rom verteidigte. Er kam zum Ergebnis, daß Matthäus mit dem Titel „Sohn Gottes" die metaphysische Gottessohnschaft Jesu zum Ausdruck brachte, wenn auch nie ausschließlich und eindeutig, weil dieser Titel bei Matthäus immer zugleich auch im funktionellen Sinne gemeint ist, d. h. in bezug auf das Amt Jesu im Reiche Gottes.

VD 39 (1961) 39–43 (SS)

508 B. Alger, Simon Barjona

Ist die Anrede Simon Barjona (Mt 16,17) als patronymer oder symbolisch gemeinter Ausdruck zu verstehen? Ist Jonas (als Variante von Johanan, Johannes) der Name des Vaters (so J. Jeremias, TWB NT III, 410) oder proklamiert hier der Herr, daß sich Petrus als „Sohn der Taube" in besonderer Weise der Führung des Hl. Geistes erfreut? (So die Väter von Beda bis Innozenz III.) Ein zweiter

symbolischer Name neben „Kephas" wird sonst nirgends genannt; man hätte ihn auch nicht nur nebenbei erwähnt. Vf. entscheidet sich für die patronyme Deutung und führt als Beweis die Namen: Bartholomäus, Bartimäus, Barjesus an.

Scrip XII/19 (1960) 89–92 (HRu)

509 O. Vf., Il „Tu es Petrus" e il „Tu es Paulus"

Die erste Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus (1 Kor 15,5f.) hat keine deutliche Spur hinterlassen in den Ev. usw. In Ergänzung dazu bespricht Vf. kurz A. M. Denis, OP, L'investiture de la fonction apostolique par „Apocalypse". Etude thématique de Gal 1,16, in: *Revue Biblique* 64 (1957) p. 335 s., 492 s. Als weiteres Element zu obigem kommt hinzu „Tu es Petrus". Zu vergleichen ist Gal 1,16 mit Mt 16,17f. mit seinem literarischen und lehrmäßigen Parallelismus: Berufung zum Apostolat durch eine Offenbarung. Die Matthäusstelle erscheint als eine späte und komplizierte Redaktion eines alten Logions Jesu, anscheinend inspiriert durch Gal 1,16 und als eine Antithese zu Paulus (judenchristliche Kreise!).

Prot XV (1960) 225–227 (OSch)

510 George A. F. Knight, „Thou Art Peter"

Vf. untersucht die Begriffe *sela'* und *tsur*, um die Vorstellung, die in Mt 16,18 für Petrus mit dem Wort „Fels" verbunden war, aufzuzeigen. Da Gott im AT auch „Fels" genannt wird, deutet er *petra* in Mt 16,18 als eine Bezeichnung für Gott und nennt Petrus im Sinne von 1 Petr 2 einen *lithos*. Es ist die Kirche, deren erster „Stein" Petrus ist, und die als Ganze „rest upon the living stone that is Christ".

TTo XVII (1960) 168–180 (VF)

511 F. Neirynck, Huwelijk en echtscheiding en het Evangelie (fläm)

Ausführliche Darlegung und Auseinandersetzung mit den Thesen von J. Dupont, Mariage et divorce dans l'Evangile, Mt 19,3–12 par., Brugge (1959).

ColBG VI/1 (1960) 123–130

512 Jacques Dupont, L'entrée de Jésus à Jérusalem dans le récit de saint Matthieu (XXI,1–17)

Die zwei Hauptabschnitte der Perikope werden auf ihrem atl Hintergrund dargestellt: I. Der Einzug in die Hl. Stadt (1–11): Der sanfte König; der Sohn Davids; der Prophet. – II. Der Einzug in den Tempel (12–17): Die Tempelreinigung; Krankenheilungen; „Pueri Hebraeorum".

LumViB 48 (1960) 1–8

513 Juan C. Craviotti SCJ, La Higuera Maldecida

An exegesis of Mt 21,18–22 (Mc 11,12–22). The author contends that the intention of the parable is only the stressing of the power of faith.

RBib 22/95 (1960) 23–27 (ESP)

514 Josef Schmid, Zwei unbekannte Gleichnisse Jesu

Vf. erklärt a) das Gleichnis bei Mt 21,28–32 über den nichtsleistenden Jasager und den anfänglichen Neinsager, das in drei Fassungen vorliegt. Es ist eine Gerichtspredigt über den Pharisäismus (Gedanke der frommen Leistung – Gott zum Schuldner machen), der Kontrast zwischen Sagen und Tun wird herausgestellt. V. 32 spricht nicht die Moral der Gleichniserzählung aus und steht in keinem ursprünglichen Zusammenhang. b) Das Gleichnis bei Lk 17,7–10 dient zur Veranschaulichung einer Grundlehre des Evangeliums: gegenüber der pharisäischen Lohnlehre wird die absolute Abhängigkeit des Menschen von Gott betont. Man kann Gott nicht zum Schuldner machen, und aller Lohn ist Gnadenlohn.

GeL 33/6 (1960) 428–433 (OSch)

515 R. Swaeles, L'arrière-fond scripturaire de Matth. XXI.43 et son lien avec Matth. XXI.44

Mt 21,44 wird von bedeutenden Textausgaben als nichtauthentisch weggelassen. Doch zeigt die Verwandtschaft der Ausdrücke und Gedanken, daß V. 43 und 44 zusammengehören und sich auf die Vorstellungswelt von Dan 2,44 und 7,27 beziehen.

NTS 6/4 (1960) 310–313 (JAS)

516 R. Swaeles, L'orientation ecclésiastique de la parabole du festin nuptial en *Mt*, XXII,1–14

„L'orientation ecclésiastique de cette parabole dépend avant tout, ainsi qu'on a pu en juger, d'une rédaction soucieuse de mettre à la portée de la communauté chrétienne les enseignements de Jésus. Est-il interdit de penser que c'est à partir du verbe καλεῖν que l'ἐκκλησία de Matthieu a élaboré son travail de réflexion sur la parabole du festin?"

ETL XXXVI/3–4 (1960) 655–684 (GB)

517 Wolfgang Trilling, Zur Überlieferungsgeschichte des Gleichnisses vom Hochzeitsmahl Mt 22,1–14

Die erste bekannte Größe im Überlieferungsprozeß ist das Gastmahlgleichnis Lk 14,15–24, das zur Q-Tradition gehört. In der Lehrtradition der matth. Kirche wurde es auf die Situation der Christengemeinden appliziert. Dabei verlagerten sich notwendig die Interessen und der Schwerpunkt von der ersten auf die zweite Hälfte, die im Zuge einer lehrhaften Ausgestaltung (König, Sohn, Hochzeit) ausgeweitet und von typischen paränetischen Anliegen geformt wurde. In der dritten Phase der Redaktion des Matthäus wurde – bedingt durch den ihm zugewiesenen Platz und die polemische Zielsetzung – der Schwerpunkt wieder nach vorn verlegt. Matthäus trägt im Anschluß an die Winzerparabel jene massiven Züge ein, die das Gleichgewicht und die Einheit des Zieles der Erzählung zerstören, wie die nicht voll gelungene Rahmung und stereotype Übernahme ganzer Textstücke aus 21,33–43 zeigen. Die Folgerungen für die Auslegung und die Entstehungsgeschichte des Matthäus überhaupt werden gezogen.

BZ 4/2 (1960) 251–265 (JAS)

518 Antonio M. Lobina, Una o más Parábolas en Mateo 22,1–14?

The a. discusses the problem of the number of parables in this passage of Mt. He seems inclined to accept the view of those who see three different parables fused into one by the evangelist. He makes some practical applications at the end of his article.

RBib 22/97 (1960) 128–132 (ESP)

519 Karl Heinrich Rengstorf, Die Stadt der Mörder (Mt 22,7)

R. betrachtet die beiden Verse Mt 22,6f. zunächst einmal getrennt von ihrem Kontext. Bei der Suche nach Parallelen stößt der Vf. auf das Buch Judith und auf 2 Sam 10,1–11,1; 12,26–31. In beiden Fällen wird von einer königlichen Gesandtschaft berichtet, die schändlich abgewiesen wird; der erzürnte König sendet Militär aus zur Bestrafung der Unbotmäßigen, die in der Zerstörung ihrer Stadt mit den entsprechenden Folgen für die Bevölkerung ihren Höhepunkt findet. Das gleiche Schema findet R. in vielen altorientalischen Inschriften und Annalen, aber auch (abgesehen von 2 Sam 10–12) im AT. Auch Josephus verwendet diesen Topos und zeigt damit, daß er sich bis in die ntl Zeit erhalten hat. Das besondere Interesse des Vf. gilt dem rabbinischen Spätjudentum. Er findet den Topos auch hier, und zwar in einer großen Zahl von Königsgleichnissen. Die Folgerungen für die Erklärung des Gleichnisses von der königlichen Hochzeit (Mt 22,2ff.): 1. Es handelt sich bei den Versen Mt 22,6f. nicht um geschichtliche Erinnerung (an die Zerstörung Jerusalems) und sie geben damit auch keinerlei Hinweis für die Datierung des 1. Evangeliums. – 2. Der verarbeitete Topos kennzeichnet königliche Souveränität und ihre Durchsetzung. So gesehen, werden die beiden Verse, weitab, ein Fremdkörper zu sein, zum Kernstück des Ganzen. Damit ist auch die Frage nach der ursprünglichen Einheit des Gleichnisses und 3. die nach dem Verhältnis von Mt 22,2ff. und Lk 14,16ff. neu zu stellen.

BZNW 26 (1960) 106–129 (EMK)

520 J. T. Townsend, Matthew XXIII,9

Der Vf. gibt folgende neue, auf Tertullian (De monogamia, VI) beruhende Deutung der Stelle: „Do not make a boast that you are descended from Abraham, for such ancestry is insignificant compared to the fact that you are children of your Father in Heaven."

JTS 12 (1961) 56–59 (LK)

521 Hans-Joachim Schoeps, Ebionitische Apokalyptik im Neuen Testament

Der freiwillige Exodus der judenchristlichen Gemeinde nach Pella in Transjordanien unmittelbar vor Ausbruch des Jüdischen Krieges war von geheimen Weissagungen im Stile jüdischer Apokalyptik ebionitischer Prägung umrankt, die ihren Niederschlag in der syn. Apokalypse (Mt 24 par), Apk 12, 4–17 (Flucht in die Wüste) und in der Verherrlichung Galiläas (einschließlich Transjordanien) als Land der Verheißung und Auferstehung fand (cf. Mt 4,14–16; Mk 14,28; 16,7 par).

ZNW 51 (1960) 101–111 (JAS)

522 G. Ch. Aalders, De „Gruwel der verwoesting" (Der Greuel der Verwüstung)

Mt 24,15 bezieht sich nach A. auf Dan 11,31 und 12,11 (9,27 scheidet durch LXX-Vergleich aus), die gleichbedeutend sind. Dan 11 und 12 meinen einen abscheuweckenden Gegenstand im abgöttischen Kult, nicht unbedingt ein Kultbild. Nach dem Zusammenhang ist an einen kleinen heidnischen Altar – dem Zeus Olympios geweiht – zu denken, der auf dem Brandopferaltar aufgebaut wurde. – Was aber meint Mt 24 mit dem Hinweis auf die Danielstelle? Sie ist nur im Sinne einer späteren Erfüllung nach der eigentlichen durch Antiochus IV. Epiphanes zu denken. Diese spätere Erfüllung bestünde für die Zerstörung Jerusalems in neuer Verwüstung des Tempels und Entweihung durch Aufstellen des römischen Feldzeichens, für das Weltende im Auftreten des Antichrists.

GerefTTs 60 (1960) 1–5 (WK)

523 J. Harold Greenlee, Εἰς μνημόσυνον αὐτῆς „For her Memorial": Mt XXVI.13, Mk XIV.9

αὐτῆς kann gen. obj. (zum Gedenken an sie) sein, wie die meisten Übersetzungen annehmen, oder gen. subj. (zum Gedenken, das sie für Jesus stiftete). Gedächtnis *für* Jesus war sicher nicht die Absicht der Handlung der Frau. Doch Jesus wollte seine Jünger auf seinen bevorstehenden Tod hinweisen, und so kann die Deutung des Wortes durch Matthäus und Markus in diesem Sinn des „Gedenkzeichens für Jesus", das diese unbekannte Frau im Hinblick auf seinen Tod setzte, verstanden werden.

ET 71/8 (1960) 245 (JAS)

524 Hans Gottlieb, ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Die Wendung ist bei „wortwörtlicher Rückübersetzung ins Hebräische und Palästinensisch-Aramäische sehr hart" (J. Jeremias). Die Schwierigkeit des Ausdruckes liegt darin, daß ein Substantiv zwei Genetive regiert. Die gebräuchliche hebräische Konstruktion dafür ist Relativpartikel und proleptisches Suffix (cf. Dan 2,32). Als semitischer Urtext ist wahrscheinlich anzunehmen *dmy šlbryt*, aram. *'dmy dy qym'*. Daraus läßt sich durch wörtliche Übersetzung die Matthäus-Markus-Fassung ableiten, während Lukas/1 Kor eine freie Wiedergabe darstellt. *bryt (qmy')* ist gen. appos. und durch ἡ διαθήκη wiedergegeben; *dmy ('dmy)* durch gut griechisch τῷ ἐμῷ αἵματι; καινή ist frühe Einfügung aus Jer 38 (31), 31. Der ganze Ausdruck ist ohne Zweifel Anspielung auf Ex 24,8. Vermutlich ist das Wort auf Jesus selbst zurückzuführen wegen der gekünstelten Art der Ausdrucksweise, die bei freier Erfindung vermieden worden wäre.

ST 14/2 (1960) 115–118 (JAS)

525 Hans Kosmala, Matthew XXVI 52 – A Quotation from the Targumim

Mt 26,52 ist Zitat aus einer aramäischen Paraphrase von Is 50,11. Damit bekommt Jesu Hinweis göttliche Autorität als „Schrift".

NT 4/1 (1960) 3–5 (JAS)

526 Giovanni Caprile, La responsabilità del popolo ebreo nella morte die Gesù

Fragt nach dem zeitgenössischen Verständnis von Mt 27,25, nach dem Zusammenhang des Verses mit seinem Kontext, und erweist, daß die Behauptung, das jüdische Volk sei wegen der Verurteilung Jesu von Gott verflucht worden, mit der Lehre der katholischen Kirche nicht übereinstimmt.

PaICI XXXIX/18 (1960) 969–976

526a Giovanni Caprile, Un' ultima parola sulla responsibilità del popolo ebreo nella morte di Gesù

Vf. skizziert seine schon publizierte Auffassung über die Verantwortlichkeit des jüdischen Volkes am Tode Jesu und verteidigt sie gegen die kritische Stellungnahme von Giuseppe Angiolini.

PaICI XXXIX/24 (1960) 1309–1315

527 B. Eager, The Lord is with you

Eine schlichte biblische Untersuchung zu Mt 28,20b „Ich bin bei euch ...". Durch Vergleich mit atl und ntl Stellen (vor allem Jer 1,4–19; Apg 1,6–8) ergibt sich, daß das Wort den Beistand Gottes (des Auferstandenen oder des Geistes) zusagt. Daraus folgt, daß die Apostel keine Angst zu haben brauchten, der Herr ist ihre Kraft, er garantiert den „Erfolg". Was nicht ausschließt, daß dem, der gesandt ist, Widerstand begegnen wird. Doch mit seiner Hilfe wird das Werk gelingen.

Scrip XII (1960) 48–54 (HRu)

528 H. E. W. Turner, Modern Issues in Biblical Studies: The Tradition of Mark's Dependence upon Peter

Die älteste Überlieferung über das Markusevangelium (Papias, Irenäus, Clemens Al.) bezeugt denselben Doppelcharakter, den das Evangelium zu erkennen gibt und es in seiner Eigenart verständlich macht: daß Mk aus der urkirchlichen Katechese entstand, aber untrüglich von einem Augenzeugen (Petrus) geprägt wurde.

ET 71/9 (1960) 260–263 (JAS)

529 Terence Y. Mullins, Papias on Mark's Gospel

Wenn Papias sagt, daß „Markus darin nicht gefehlt hat, daß er einiges so aufschrieb, wie er es im Gedächtnis hatte", so meint er damit wohl, daß Markus zuerst die schriftlichen Erinnerungen des Petrus übersetzt hat und nachher hinzufügte, an was er sich aus dessen Predigt erinnerte.

VigChr XIV/4 (1960) 216–224 (GB)

530 A. Feuillet PSS, L'épisode de la Tentation d'après l'Évangile selon Saint Marc (1,12–13)

F. nimmt sich in seinen Artikeln die Erörterung folgender Fragen vor: 1. Welche Beziehungen bestehen im zweiten Evangelium zwischen der Taufe und der Versuchung Jesu? Kann diese als ein Mythus betrachtet werden? 2. Welches ist die theologische Bedeutung des Aufenthaltes Christi in der Wüste und der Versuchungen? 3. Wie soll man den Engelsdienst und die Gesellschaft der wilden Tiere erklären? – Zur ersten Frage antwortet F.: Die Versuchung ist bei Markus eine normale Konsequenz der Taufepisode; es wäre deswegen ganz falsch, die Versuchung durch außerbiblische Mythen erklären zu wollen. – In der Behandlung der zweiten Frage untersucht Vf. den theologischen Inhalt der Begriffe ἔρημος (Platz der Versuchung, aber auch der Offenbarung Gottes und des Gebetes), πειρασμός (gottgewollte Probe, und Versuchung im engeren Sinn des Wortes), und σατανάς (der eigentliche Widersacher Gottes und seines Reiches). – Der Engelsdienst und die Gesellschaft von wilden Tieren sind für F. Anspielungen auf den messianischen Charakter der Perikope. – Vf. zieht die Folgerung, daß die markanische Erzählung nicht die ursprüngliche sei, aus der Matthäus und Lukas ihre Erzählungen genommen haben.

EstBi XIX/1 (1960) 49–73 (ESP)

531 Eduard Schweizer, „Er wird Nazoräer heißen" (zu Mk 1,24; Mt 2,23)

Der Vf. geht von der Beobachtung aus, daß Mk 1,24 (= Lk 4,34) Jesus in Parallele zu „Nazarener" „der Heilige Gottes" genannt wird. Dieser Titel, der im NT nur mehr bei Jo 6,69 begegnet, wird nach dem Sprachgebrauch der LXX allen möglichen Einrichtungen, Dingen und Personen (das Volk Israel) gegeben, die Gott geweiht sind. Nirgends ist aber ein einzelner so bezeichnet außer Ri 16,17b, wo sich Simson „Gottgeweihter vom Mutterschoße an" nennt. Im hebräischen Text steht dafür *nazîr* und A übersetzt mit Ναζιραῖος. Dieses Nebeneinander von „Nazarener" und „der Heilige Gottes" kommt also nicht zufällig zustande. Die Beziehung zu Nazareth wird aber vom Autor nicht ganz in Abrede gestellt. Er vermutet, daß Jesus schon sehr früh als der „Nasiräer" und „der Heilige Gottes" bezeichnet wurde, und daß die griechische Wiedergabe die Verbindung mit Nazareth hervorrief.

BZNW 26 (1960) 90–93 (EMK)

532 Franz Mussner, Ein Wortspiel in Mk 1,24?

Hinter ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ ist nach Ri 13,7 (cf. 16,17) *nezir elohim* (LXX Cod B: ναζιρ Θεου) zu vermuten, so daß ein Wortspiel auf die Anrede Ἰησοῦ Ναζαρηνέ (hebr *Iešua hanazri*) vorliegt. „Der Heilige Gottes" (1,24) wäre demnach sachliche Interpretation der Herkunftsbezeichnung Jesu und frühe Enthüllung seines Wesens (cf. Mt 2,23; Mk 3,11; 5,7).

BZ 4/2 (1960) 285–286 (JAS)

533 Christian P. Ceroke OCarm, Is Mk 2,10 a Saying of Jesus?

Vf. befaßt sich mit Mk 2,3b–12, besonders aber mit 2,10. Die klassische Interpretation faßt das Ganze als eine literarische und historische Einheit. Dagegen gibt es eine Reihe von Theorien: 2,10 sei Gemeindeinterpolation (Bultmann), eine Interpolation des Evangelisten (Dibelius), die Perikope habe eine doppelte Vor-Markus-Form: eine ursprüngliche Verkündigungsgeschichte (Sündenvergebung) ist in eine Wundergeschichte eingefügt (Vincent Taylor). Nach J. Schmid sind die beiden Hauptthemen geschichtlich, eine Frage ist nur die historische Einheit der Perikope. Dem stimmt Vf. zu und findet als Ursache der fehlenden Einheit v. 10. Ohne ihn wird sie ohne weiteres sichtbar. V. 10 ver-

sucht die Bedeutung der Darstellung der Sündenvergebung durch Jesus mit dem Leben der christlichen Gemeinschaft in Beziehung zu setzen, ist weniger ein Ausspruch Jesu als eine theologische Stellungnahme. Mk 2,10 ist fest begründet in der historischen Wirklichkeit der Sündenvergebung und Heilung des Gelähmten durch Jesus und zugleich in seiner himmlischen Existenz und Funktion. Die urchristliche Gemeinde will also nicht ihr Recht zur Sündenvergebung hier verankern (Bultmann), sondern es kommt das Bewußtsein zum Ausdruck, die Sündenvergebung durch die messianische Funktion Jesu erfahren zu haben, und die Pflicht zur Weitervermittlung an andere. Der ursprünglich von Jesus gebrauchte Menschensohntitel als messianischer Titel wird bereits in der Bibel von seiner himmlischen Existenz verstanden (Apg 7,56; Apk 1,13; 14,14; Lk 12,8; Mt 16,13.28). Die „göttliche Tätigkeit" Jesu in der Sündenvergebung wird als eine himmlischen Ursprungs verstanden: Jesus, auferstanden und erhöht, vergibt nun die Sünden auf der Erde.

CBQ XXII/4 (1960) 369–390 (OSch)

534 F. W. Beare, „The Sabbath was Made for Man?"

Die Perikope Mk 2,23–28 geht zurück auf die Auseinandersetzungen der Judenchristen Palästinas mit den Pharisäern über die Ausnahmen von der Sabbatheiligung. Die Antwort der Christen auf die Anklagen der Pharisäer wurde Jesus in den Mund gelegt, die Erzählung von den ährenrupfenden Jüngern als Rahmen für das Herrenwort geschaffen. In weiterer Ergänzung wurde die Berufung auf das Beispiel Davids und dann auf die Erfüllung der Dienstpflichten durch die Priester am Sabbat beigefügt. Ausgangspunkt für die Formung dieser Perikope war ohne Zweifel die Erinnerung an das Handeln und Verhalten Jesu, und in diesem Sinn ist sie auch als historisch zu verstehen, wenn auch die Ausformung im Dienste der urchristlichen Apologetik geschah.

JBL 79/2 (1960) 130–136 (JAS)

535 W. Burgers, L'institution des „douze" dans l'Evangile de Marc (holl)

„L'analyse littéraire de *Mc.*, 3,13–19 confirme l'opinion accréditée dans la *Formgeschichtliche Schule:* la péricope est une composition rédactionnelle de Marc, lequel utilise toutefois une liste de noms propres. Les arguments en faveur du caractère rédactionnel de la péricope sont empruntés au vocabulaire, au style, et surtout aux thèmes rédactionnels qui s'expriment dans la péricope. Tous ces éléments font voir que *Mc.*, 3,13–19 est solidement relié à l'ensemble du deuxième évangile comme composition rédactionnelle. – L'interprétation du type ‚redaktionsgeschichtlich' que nous proposons pour *Mc.*, 3,13–19 contient une réfutation décisive des théories documentaires qui font dépendre la péricope, – en tout ou en partie, – de sources pré-marciennes."

ETL XXXVI/3–4 (1960) 625–654 (GB)

536 Harald Hegermann, Bethsaida und Gennesar

Der Vf. untersucht die Rahmenerzählungen von Mk 4–8 und stellt sich die Frage: Handelt es sich bei den geographischen Angaben der Seegeschichten um Schöpfungen der Regiekunst des Markus oder liegt hier Traditionsgut vor? Im Gegensatz zu J. Sundwall kommt er zu der Auffassung, daß das Bootsfahrtenmotiv bereits in der Tradition zu Verknüpfungen einzelner Seegeschichten geführt hat. Bethsaida ist der regelmäßige Übernachtungsort, und so sind die abendlichen Überfahrten (6,45; 4,35; 8,12; 22a) als Rückkehr zum Übernachtungsort zu verstehen. – Auch ist es nicht der Evangelist, der die Volksmenge, die sich am See um Jesus sammelt, einführt (so Marxen), vielmehr läßt sich das Bild, das Markus von der Menge entwickelt (die den Herrn verfolgende wundersüchtige Volksmenge), genau scheiden von dem Bild des Volkes, wie es die Tradition sieht (keineswegs unerwünschte Zuhörer, die sich um den lehrenden Jesus scharen). Sicher ist also, daß der Evangelist die Seegeschichten in einem geographisch bestimmten Zusammenhang vorgefunden hat. Ebenso ist es sicher, daß nicht er die Menge der Jesushörer am See zusammenkommen ließ. Wahrscheinlich ist, daß die Tradition Bethsaida als regelmäßigen Übernachtungsort und daß sie Gennesar als den regelmäßigen Treffpunkt der Menge der Jesushörer kannte.

BZNW 26 (1960) 130–140 (EMK)

537 Bertil Wiberg, Der Gedanke der Verhärtung in den Evangelien (dän)

Mit Hilfe von Targ zu Is 6,9 vorgenommene Konstruktionen des möglichen aramäischen Urtextes von Mk 4,10–12 par ergeben die Möglichkeit, den Text abgeschwächt, als Feststellung, zu verstehen: „denn sie sehen es ... und erkennen es doch nicht." – Da sich aber auch, abgesehen von diesem Text im NT und in nicht geringer Anzahl auch in den Evangelien, eine Reihe weiterer Aussagen über die Verhärtung der Hörer finden, muß grundsätzlich gefragt werden, wie der Gedanke der Verhärtung

der Hörer mit der urchristlichen Gemeindetheologie und auch mit der Verkündigung Jesu verankert ist. Es zeigt sich, daß die Erklärung ungenügend ist, es handele sich dabei nur um eine mißverstandene Abwandlung des Messiasgeheimnisses.

DTT 21/1 (1958) 16–32 (GAS)

538 P. Georg Ziener, Das Brotwunder im Markusevangelium

Die beiden Speisungsberichte bei Mk (6,30–44; 8,1–9) meinen dasselbe Ereignis, das nach der Absicht des Markus in besonderer Weise dargestellt wird. Im ersten ist Jesus der gute Hirt, der das Gottesvolk mit (Lebens-) Brot nährt. Als neuer Moses gliedert er das Volk in Einzelgemeinden, denen die Jünger in seinem Auftrag das Brot austeilen. Der zweite Bericht weist nur auf Jesus als Spender des Lebensbrotes. In der Überlieferung entwickelte sich die Erzählung in der verschiedenen Art der Darstellung weiter, je nach der Notwendigkeit und Bedeutung für die Gemeinden, so daß schließlich dem Markus aus der Tradition zwei selbständige Berichte vorlagen.

BZ 4/2 (1960) 282–285 (JAS)

539 Hans-Peter Müller, Die Verklärung Jesu. Eine motivgeschichtliche Studie

Die Perikope Mk 9,2–8 zerfällt in zwei voneinander unabhängige Komplexe: 1. 2c–6.8: Verwandlung Jesu in eine Lichtgestalt, die zusammen mit zwei Gottesmännern des AT erscheint. 2. 2ab.7 (+9): Jesu Proklamation zum eschatologischen Heilsbringer in Zusammenhang mit Wolkenerscheinung und Himmelsstimme. Die Verbindung beider Motivkomplexe geschah in der Entwicklung der urchristlichen Christologie, indem die Messiasvorstellung und Menschensohnvorstellung miteinander verschmolzen wurden: Jesu Epiphanie als Menschensohn (= Träger göttlicher Herrlichkeit!) geht seiner Einsetzung als Messias voraus und liefert dafür die Begründung.

ZNW 51 (1960) 56–64 (JAS)

540 Josef B. Souček, Věřím, Pane, spomoz nedověře mé (Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben!) (tschech)

Exegetisch-homiletische Betrachtung über Mk 9,14–29. Der Abschnitt gehört zu den Exorzismen, die sich der Evangelist sehr realistisch vorgestellt hat und die er in erster Linie als Zeichen der beginnenden Überwältigung der widergöttlichen Mächte verkündet hat. Der Textzusammenhang deutet auf die Macht des auferstandenen Christus hin. Der Aufbau des Abschnittes zeigt erstens die Verbindung des Glaubens mit dem Exorzismus; Glauben entsteht nicht aus menschlichem Willen, er ist eine Gabe Gottes, Vertrauen zu Jesus und engste Gemeinschaft mit ihm, also immer an Jesus gebunden. Zweitens ist dieser Glaube mit dem Gebet verbunden: Glaube kann nicht anders als im Gebet entstehen; glauben heißt, von der menschlichen Hilflosigkeit zur Macht des auferstandenen Herrn zu flüchten. Die Predigt muß sich dann darauf ausrichten, daß Jesus Freiheit gibt von allen dämonischen Mächten der Angst und des Hasses, der Gottgleichheit und Selbstverachtung, der Zersetzung und des Todes.

KřR XXVII/3 (1960) 84–87 (VDS)

541 Ephrem Florival, Vends tes biens et suis-moi

Méditation sur le jeune homme riche (Marc 10,17–27).

BiViChr 37 (1961) 16–33 (AStro)

542 J. Blenkinsopp, The Oracle of Judah and the Messianic Entry

In der Einzugsgeschichte ist Mk 11,1–6 als für sich stehende literarische Einheit zu betrachten. Im Lichte des Judaorakels (Gen 49,8–12) und seiner Verflochtenheit mit anderen atl. Aussagen und mit der jüdischen Tradition und Geschichte bis zur Römerzeit erscheinen das Losbinden des Füllens und der Einzug auf einem Esel als messianische Zeichen der Ankunft des kommenden Davidskönigs, der zugleich der „Mann vom Aufgang" ist, ein Doppelzeichen voller Bedeutsamkeit für die Augenzeugen des Einzugs, Juden und Römer, Israeliten und Heiden, in deren Kreisen diese Erwartung lebendig war.

JBL 80/1 (1961) 55–64 (JAS)

543 T. A. Burkill, Strain on the Secret: An Examination of Mark 11,1–13,37

Analyse des Abschnitts bei Markus über Jesu Wirken in Jerusalem läßt erkennen, daß die im Evangelium vorherrschende Tendenz, das Messiasgeheimnis zu wahren, durchbrochen wird, indem den berichteten Ereignissen eine tiefere Bedeutung beigelegt wird, die auf das wahre Wesen Jesu als des gottgesandten Messias hinweisen sollen, auch wenn er nicht als solcher erkannt und anerkannt wurde.

ZNW 51 (1960) 31–46 (JAS)

544 Charles W. F. Smith, No Time for Figs

Der Symbolismus und die Botschaft von Mk 11,12–14.20–23 werden klar, wenn das Ereignis auf dem Hintergrund des Laubhüttenfestes gestellt wird, wofür in Einzelheiten des Textes und der Struktur des Kontextes eine Reihe von Anhaltspunkten gegeben sind. Als der christliche Festkalender sich mehr und mehr vom jüdischen löste, trat Ostern in den Mittelpunkt und das Ereignis wurde knapp vor das Leidens-Ostern Jesu gelegt. Daher die Glosse, daß dies „keine Zeit für Feigen" sei.

JBL 79/4 (1960) 315–327 (JAS)

545 G. W. Buchanan, An Additional Note to Mark 11,15–19: Brigands in the Temple

Unter Zuhilfenahme von atl und talmudischem Material beweist der Vf., daß das griechische „λῃστής was sometimes used in the Greco-Roman period of Jewish history as an epithet for a guerilla warrior" (105).

HUCA XXXI (1960) 103–105 (LK)

546 T. F. Glasson, The Replay to Caiphas (Mark XIV.62)

Mk 14,62 kann nicht im wörtlichen Sinn aufgefaßt werden (cf. H. K. McArthur, NTS 4 [1958] 156–158, cf. IZBG VI 629), sondern ist symbolische Beschreibung der Thronbesteigung und Machtergreifung des Messias in den Ausdrücken zweier atl Schriftstellen (Ps 110,1 und Dan 7,13). Ps 110 weist auf die persönliche Erhöhung Christi, Dan 7 auf die Errichtung des Königreiches Gottes (Leib Christi, kollektiv). Dan 7 ist nirgends in der jüdischen Literatur und den Apokalypsen vom „Kommen des Messias auf Wolken vom Himmel" verstanden, darum auch nicht durch Jesus in diesem Sinn verwendet.

NTS 7/1 (1960) 88–93 (JAS)

Lukas

547 H. C. Snape, The Composition of the Lukan Writings: A Re-Assessment

Die Frage nach der Zusammenstellung und der Abhängigkeit der lukanischen Schriften wird von neuem aufgeworfen. Das Lukasevangelium ist, nach der Ansicht besonders von E. W. Lummis, unter Benutzung der Evangelien des Markus und Matthäus entstanden. Was die Apostelgeschichte anbetrifft, so ist ein Vergleich der Textversionen D und B ebenfalls aufschlußreich, was auch durch die Erläuterungen zu Apg 1,1–14; 1,15–26; 5,17–42; 6,1–8,29; 11,4–18; 13,1–3; 15,1–35 unterstrichen werden soll.

HarvTR LIII/1 (1960) 27–46 (HAT)

548 Ulrich Luck, Kerygma, Tradition und Geschichte Jesu bei Lukas

Untersuchung der theologischen Voraussetzungen, die sich bei Lukas finden, mit den sich daraus ergebenden Folgen für sein Verständnis von Kerygma, Tradition und Geschichte Jesu. Nach Lk 1,1–4 führt Lukas über die πράγματα zur ἀσφάλεια. Die πράγματα werden mit dem Anspruch verkündigt, daß in ihnen Gott gehandelt hat. Der Zugang zu diesem Handeln ist für den Nichtjuden allein durch das πνεῦμα ἅγιον möglich. Die αὐτόπται sind Zeugen für das Wirken des Hl. Geistes in der Geschichte Jesu, die ganz unter dem δεῖ des göttlichen Willens steht.

ZTK 57 (1960) 51–66 (WM)

549 Robert Tannehill, A Study in the Theology of Luke-Acts

Vf. übernimmt den Aufriß der lukanischen Theologie von Hans Conzelmann und fragt nach der Bedeutung des Todes Jesu für die Kirche bei Lukas an Hand von Lk 22,24–30.

AnglTR XLIII (1961) 195–203 (VF)

550 Sidney Jellicoe, St. Luke and the „Seventy(-Two)"

Aus der Vorliebe des Lukas für die LXX-Sprache wird geschlossen, daß Lk 10,1.17 die Zahl der „72 Jünger" wahrscheinlich parallel gesetzt hat und beeinflußt ist von den 72 Übersetzern des AT, wovon der Aristeasbrief berichtet. Die ursprüngliche Überlieferung von 70 Jüngern hat also Lukas nach seinen Sonderinteressen in 72 umgeändert.

NTS 6/4 (1960) 319–321 (JAS)

551 Sidney Jellicoe, St. Luke and the Letter of Aristeas

Die vom Vf. bereits für die Aussendung der 70 (72) Jünger vorgebrachte Hypothese der Abhängigkeit des Lukas vom Aristeasbrief (NTS 6 [1960] 319–321) wird durch eine Anzahl weiterer Anspielungen und Ähnlichkeiten der beiden Schriften bekräftigt, die nicht auf bloßen Zufall zurückgeführt werden können.

JBL 80/2 (1961) 149–155 (JAS)

552 F. Neirynck, Structuur en theologie van Lc 1–2

Besprechung von R. Laurentin, Structure et Théologie de Luc I–II, Paris, Gabalda 1957, 232 S. – Als Dogmatikprofessor ist N. den Weg von der Mariologie zur Exegese gegangen. Lk 1–2 weist vielleicht zurück auf ein hebräisches Original, Lukas schwerlich dessen Autor. Beginn- und Endpunkt: Maria erste Zeugin, Lukas letzter Redaktor. Struktur: parallele Szenen als Diptychen: Johannes–Jesus. Leitender Gedanke in Dynamik: Aufsteigen Jesu zum Tempel. Viele atl Anspielungen. Literarisches Genus eines haggadischen Midrasch: als Meditation über die Schrift. Damit Weg zum theologischen Inhalt: Gottesvolk, Jerusalem, Tempel, Kultus. Assimilation an Jahwe als letztes Wort der Christologie von Lk 1–2. Mariologie in der Christologie enthalten: die physische Empfängnis des Messias und die geistliche Einwohnung Jahwes in der Tochter Sions ist identisch. Kritische Anmerkungen zum literarischen Problem, zu den atl Anspielungen bezüglich Geburtenankündigung, zur Christologie und zur Historizität der Kindheitsgeschichte.

ColBG 6 (1960) 222–227 (WK)

553 F. Neirynck, Visitatio B. M. V. – Bijdrage tot de Quellenkritik van Lc 1–2

Lukas setzt sieben Bilder zusammen. Aufweis eines Parallelismus zwischen der Kindheit Johannes des Täufers und der Jesu. Vielleicht bereits darin eine Wertung. Lukas trägt das Siegel des AT: frappierende Parallelen. Bisweilen gerade in diesem bibl. Stil des Lukas analoge Gedanken aus dem AT. Bezüglich Magnificat besteht die Hypothese von der Einschiebung wahrscheinlich zu Recht: auf Vers 39–45 folgte danach 56. – Zu 39–45: ursprüngliche Sprache des Kindheitsevangeliums ist wohl hebräisch. Erzählung von Johannes möglicherweise zuerst als Ganzes geschrieben, später die Parallelen über Jesus eingefügt. Der Abschnitt über Maria: Verkündigung und Heimsuchung bildet eine Einheit. Der Lukastext sagt nicht, wann die Empfängnis war. Die Heimsuchung ist Begegnung der Frauen, nicht der noch Ungeborenen. In der Visitatio bedeutet κύριος Jahwe selbst, Seligpreisung nicht Glückwünsche, sondern Ermunterung, eschatologisch, als Aufforderung.

ColBG 6 (1960) 387–404 (WK)

554 Emma Brunner-Traut, Die Geburtsgeschichte der Evangelien im Lichte ägyptologischer Forschungen

Die Vorstellung von pneumatischer Zeugung, Jungfrauengeburt und Gottessohnschaft soll als letzte großartige Gestaltung eines schon jahrtausendealten ägyptischen Mythus erwiesen werden.

ZRelGg XII/2 (1960) 97–111 (HAT)

555 Emmerich Stiglmayr SVD, Consideraciones exegético-dogmáticas sobre S. Lucas 1,34

The a. presents succinctly the different explanations proposed in the Catholic field, to wit, the traditional interpretation, Gaechter's, Audet's, Auer's, and Muñoz Iglesias'. He is inclined to accept Audet's explanation as the most probable one.

RBib 22/96 (1960) 61–64 (ESP)

556 M. L. Bernabeu CDM, Maria, Figura Prominente del Reino (Maria, eine hervorragende Gestalt im Reiche Gottes)

Die beiden ersten Kapitel in Lukas werden gemäß der literarischen Gattung des Midrasch erklärt. Lukas spielt deutlich auf 2 Sam 1,39–56 an. Maria personifiziert Israel; in ihr wird auch das geistige Israel und das Ideal des Restes Wirklichkeit. Maria trägt in sich den Anfang des neuen Volkes (Bundeslade – Frau – Tabernakel).

RBib 22/98 (1960) 181–186 (LFR)

557 Mariano Diekhans OFM, Lc 1,34 e a Virgindade de Maria Ssma

The author defends the opinion that before the Annunciation Mary had a vow, or at least the purpose of keeping her virginity. In the first place he presents the reasons alleged in favor of the opposite opinion (philological analysis of the text, the historical and cultural background, the context, the christological value of virginity). Then he argues that neither through purely philological, nor psychological or historical reasoning can we arrive at a definite conclusion; only theological reasons can settle the matter conclusively. M.D. then proceeds to prove that God's plan, as revealed to us, required this vow or purpose from Mary; his argument is based mainly on the relation between Lk 1,34 and Is 7,10–16. Finally he attempts to answer the reasons of the opposite thesis.

REB XX/1 (1960) 29–35 (ESP)

558 Severiano del Páramo SJ, Es anacrónico el voto de Virginidad de María?

Fr. P. studies the problem of the hypothetical vow of Our Lady before the Annuntiation from considerations drawn from the teaching of theologians and the tradition of the Fathers, rather than from Scripture alone. In this light he feels that a negative answer is to be given to his proposed question.

RBib 22/97 (1960) 133–139 (ESP)

559 M. Miguens OFM, „In una mangiatoia, perchè non c'era posto..."

Untersuchung des Berichts über die Geburt Jesu bei Lk 2,1–7. Den Anstoß gab Francisco Sánchez de las Brozas, ein spanischer Humanist des 16. Jh.s in Salamanca (s. IZBG II 461). Joseph und Maria waren bereits in Bethlehem, als das Kind geboren wurde. „Da im *katályma* kein Platz für sie war" bedeutet nicht, daß sie anderswohin gehen mußten, sondern *tópos – māqôm* wird verstanden als Platz zum Hinlegen des Kindes. So mußte die Krippe dazu dienen. *Katályma* selbst bedeutet nicht Herberge, sondern einen einfachen Raum in einem Haus (vgl. Lk 22,11, im Unterschied zu *anágaion*, dem vornehmsten Gemach). Joseph und Maria wohnten im Haus eines Verwandten in Bethlehem, und zwar in einem einfachen Gemach. Wenn die Tradition der Apokryphen, besonders aber Justin von einer Geburtsgrotte sprechen (im Anschluß wohl an Is 33,16f.), so steht das nicht im Widerspruch zu obigen Ausführungen. Auch heute noch gibt es natürliche Grotten in den Hängen um Nazareth und Bethlehem, die zu einem Haus ausgebaut sind und in denen sich alles befindet, auch die Tiere. In diesem Sinn ist wohl der Geburtsbericht zu verstehen.

BiO 2/6 (1960) 193–198 (OSch)

560 Werner Keuck, Heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr

Der Vf. spricht über die Bedeutung des ἐγένετο (Lk 2,1), bemerkt zu V. 7, daß in der Herberge „kein Platz" war, weil sich das Nationalbewußtsein des Volkes gegen die römische Anordnung wehrte, zu V. 8, daß es nicht Winter, sondern Sommer oder Herbst gewesen sein muß, und weist auf die δόξα hin als Attribut des Göttlichen, dem die Engel zugeordnet sind. – Dann bringt der Vf. eine Homilie über Lk 2,1–20, in der er das Herrschertum Christi herausstellt.

BiKi 15 (1960) 108–110 (PS)

561 Reinhard Deichgräber, Lc 2,14: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ

Außer in den Qumrantexten (Hodajoth und aram. Apokryphon aus 4 Q, cf. ZNW 44 [1952/53] 85–90; 49 [1958] 129f.; TS 19 [1958] 225–227) findet sich ein weiterer Beleg zum Ausdruck im Pentateuchkommentar des Samaritaners Marqa (4. Jh. n. Chr.), p 38a,b (Heidenheim, S. 26); cf. p 41a. Der Ausdruck ist demnach als „Menschen seines (Gottes) Wohlgefallens" zu verstehen.

ZNW 51 (1960) 132 (JAS)

562 Hugo Odeberg, Der Zwölfjährige im Tempel (schwed)

Vf. schließt an Lk 2,41–52 Erwägungen an über die Schriftauslegung Jesu: nicht auf Grund gelernter Lehrmeinungen, sondern „aus Vollmacht".

Er XIV/2 (1957) 24–25 (GAS)

563 A. W. Hastings, E. Hastings, Editor, Was our Lord an Only Child – Luke II,43–46?

Hinweis auf zwei Briefe an den Herausgeber zum Beitrag von J. R. Gray (ET 71/2 [1959] 53), die eher die Auslegung des Origenes stützen, daß die „Brüder und Schwestern Jesu" im NT ältere Geschwister aus einer früheren Ehe Josephs waren.

ET 71/6 (1960) 187 (JAS)

564 Arch. B. Taylor, Decision in the Desert. The Temptation of Jesus, in the Light of Deuteronomy

Zieht Dt 8,2f.; 6,10–15.16–19 zur Erklärung der Versuchung Jesu Lk 4,1–13 heran.

Interpr XIV (1960) 300–309

565 Hans-Werner Bartsch, Feldrede und Bergpredigt. Redaktionsarbeit in Lk 6

Der Vergleich von Feldrede und Bergpredigt in bezug auf Unterschiede in Zusammenhang (Wechsel der Szenerie und des Zuhörerkreises) und Wortlaut der „Makarismen" und Sprüche läßt eine Verschiebung des Akzents von der eschatologischen Verkündigung (Lukas) zur paränetischen Unterweisung erkennen. Lukas verkündet den Hörern, daß der Verzicht auf das Richten, die Liebe zum Feind und das bereitwillige Geben den Empfang der Gnade Gottes bezeugt. Darum sind seine Selig-

preisungen „nicht Makarismen, sondern Zuspruch". Wenn auch die matthäische Paränese eschatologisch bleibt (Schlußgleichnis!), zielen die einzelnen Regeln auf ein innerweltlich sich als „christlich" erweisendes Tun. Lukas steht der urchristlichen Verkündigung vom Gottesreich näher als die Paränese des Matthäus.

TZ 16 (1960) 5–18 (FS)

566 Joachim Jeremias, Lk 7,45: ΕΙΣΗΛΘΟΝ

Εἰσῆλθον, obwohl überwiegend bezeugt und sicher ursprüngliche Lesart, dürfte Fehlübersetzung aus dem Galiläisch-Aramäischen sein, in dem 3. fem. sg. und 1. sg. der teriae infirmae im Peal gleichlauten *('athaith)*. Es muß heißen εἰσῆλθεν. Der Fehler mag durch εἰσῆλθον im vorhergehenden Vers verursacht sein.

ZNW 51 (1960) 131 (JAS)

576 Augustin George, SM, La Transfiguration

Commentaire du récit de Luc 9,28–36.

BiViChr 33 (1960) 21–25 (AStro)

568 WM. C. Robinson Jr., The Theological Context for Interpreting Luke's Travel Narrative (9,51 ff.)

Der „Reisebericht" bei Lukas ist eine Komposition des Endredaktors, nicht nur von ihm als solche aus der Überlieferung übernommen. Die Anordnung des Materials in der Komposition geschah nach theologischen Gesichtspunkten der urchristlichen Verkündigung, auf der sich die Kirche aufbaut. Gottes Offenbarung ist nach Lukas Offenbarung des „Weges" Jesu (von seinem *eisodos* bis zum *exodos*). Für drei Stadien dieses Weges ist die Zeugenschaft der Verkünder der Frohbotschaft gefordert: Wirksamkeit in Galiläa, Nachfolge auf dem Weg nach Jerusalem, Auferstehung. In dieser Auffassung urchristlicher Zeugenschaft hat der Reisebericht innere theologische Bedeutung, nicht bloß die Funktion, den Übergang von Jesu Wirken in Galiläa nach Jerusalem darzustellen.

JBL 79/1 (1960) 20–31 (JAS)

569 Hugo Odeberg, Der abgewiesene Ruf. Zu Lk 9,51–62 (schwed)

Die Jünger zeigen hier beispielhaft, wie Jesus selbst von den treuesten Hörern mißverstanden werden kann.

Er XIV/1 (1957) 15–16 (GAS)

570 Ingo Hermann, Wem ich der Nächste bin, Auslegung von Lk 10,25–37

Der Vf. zeigt, daß das Wort „Wie dich selbst" kein Maß für die Nächstenliebe ist, denn die Selbstliebe kann in dieser Welt nur selbstsüchtig sein. Der Vf. greift auf Lev 19,18 zurück, wo es wörtlich heißt: „Liebe deinen Nächsten" und interpretiert das „wie dich selbst": Verhalte dich im Gutsein gegenüber dem Du, als gelte es dir selber. Der Vf. weist darauf hin, daß die Frage des Pharisäers „Wer ist mein Nächster?" egozentrischem Denken entspricht, während die Antwort Jesu „Wer hat als Nächster gehandelt?" das Du in den Mittelpunkt stellt. – Zum Schluß zitiert der Vf. Simone Weil, die den Nächsten um seiner selbst geliebt wissen will, aus der Liebe Christi heraus, aber nicht um Christi willen. Im Wort „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25,40) sieht der Vf. kein Motiv für die Nächstenliebe, sondern eine Verheißung für jene, die dort zugepackt haben, wo sie als Nächste angefordert waren.

BiLe 2/1 (1961) 17–24 (PS)

571 C. H. Lindijer, Oude en nieuwe Visies op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

L. behandelt die Probleme, die heute beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Vordergrund stehen: 1. Allegorische oder nichtallegorische Erklärung. Nachdem die frühere allegorische Auslegung fast allgemein verworfen worden ist, treten jetzt aufs neue moderne Autoren für eine derartige Interpretation ein (Daniélou, Gerhardsson, Binder). L. trägt ihre Argumente zusammen, aber weist sie ab. – 2. Der „Nächste" ist erst Objekt der Liebe (vv. 27.29), aber später Subjekt (v. 36f.). Was bedeutet dieser Unterschied? Gegen solche tiefschürfenden Erklärungen dieser Verschiebung (Gordon, Michaelis u. a.) meint L., man solle nicht zuviel dahinter suchen: unsere Logik ist nicht die der Alten. Die zweite Frage muß dem Inhalt nach der ersten gleich sein. – 3. Gegen Daniélou, Binder u. a. meint L., es sei wahrscheinlicher, daß das vorhergehende Gespräch und die Beispielerzählung zusammengehören.

NTTs 15 (1960/61) 11–23 (ChBr)

572 Wilh[elm] Pesch CSsR, Zur Formgeschichte und Exegese von Lk 12,32

Pesch untersucht (I) das Einzellogion im Zusammenhang mit seinen atl Parallelen: mit Aussagen über den „Heiligen Rest" zu verbinden ist es ein „tröstender Kontrastspruch". Es setzt also eher „Text und Theologie des AT" voraus als zeitgenössische jüdische Anschauungen (39). Jesus griff (II) diese prophetische Botschaft auf, um seine Jünger für die kommende eschatologische Not zu stärken; „das Wort entspricht ganz und gar der Redeweise Jesu" und seine Echtheit ist (gegen R. Bultmann) nicht zu verdächtigen. Lukas jedoch (III) schrieb das Wort Jesu nieder, „indem er es gleichzeitig zum Nutzen aller Gläubigen für das tägliche Leben ... interpretierte", d. h. für arme, notleidende, um den Lebensunterhalt bangende Menschen. Der moderne Exeget – das ist der „redaktionsgeschichtliche" Aspekt des Wortes – muß auch den Sinn dieses Zeugen treffen.

Bib 41 (1960) 25–40 (PN)

573 Heinrich Spaemann, Advent der Christen im Gleichnis. Eine Meditation über Lk 12,35–39

Die Parabel zeichnet die Situation der Christenheit und der Welt im Lichte der Offenbarung: Ziel der Geschichte: die Wiederkunft des Herrn. Inhalt der jetzigen Weltzeit: Heimholung der Welt. – Die von der Parusie geforderte Grundhaltung: freudige Erwartung des Herrn und die Zurüstung seines Hauses, der Welt, für sein Kommen. Hinweis auf das Leben im künftigen Äon. Das Gleichnis gliedert sich durch zwei Bilder, das eine ist Aufruf, das andere Verheißung.

BiLe I (1960) 266–270 (HRu)

574 M. Zerwick SJ, Vivamos la Palabra de Dios. Consideraciones sobre el Relato Lucano del Viaje (Leben aus dem Wort Gottes. Betrachtungen über den lukanischen Reisebericht)

Für das Leben erklärt: Lk 12,13–40.

RBib 22 (1960) 28–33, 96–99, 208–213

575 Eta Linnemann, Überlegungen zur Parabel vom großen Abendmahl (Lc 14,15–24 / Mt 22, 1–14)

Nach der Parabel vom großen Abendmahl, wie sie uns Lukas berichtet, verzichten die geladenen Gäste auf die Teilnahme am Mahl. Das würde heißen, daß die zur Teilhabe an der Gottesherrschaft Geladenen freiwillig für immer darauf verzichten. Wie sollte ein solches Verhalten verstanden werden? Die Vf. kommt zu der Überzeugung, daß die VV. 21–24 fest zusammengehören und den Ablauf der Erzählung bestimmen. Nach dem Willen des Gastgebers soll das Haus voll werden, so daß keiner der ursprünglich Geladenen mehr Platz finden kann. Die Entschuldigungen der Gäste sind somit nicht als endgültige Absage zu verstehen, sondern nur als Begründung für ein verspätetes Kommen. Diesem Erklärungsversuch steht freilich der V. 20 im Wege. Sein sekundärer Charakter wird durch eine Reihe von Beobachtungen dargelegt. Jesus wollte also mit der Parabel seinen Hörern zu verstehen geben: „Wer sich jetzt nicht zu diesem Mahl einfindet, für den wird es dermaleinst zu spät sein." Mt 22,1–14 wird als selbständige Erzählungsvariante erkannt. Sie gibt Antwort auf die Frage: Warum ist das Evangelium von den Juden weitergegangen an die Heidenvölker? Die Antwort lautet: Jene waren es nicht wert. Es kann kein Zweifel sein, daß Lukas die ursprüngliche Fassung der Parabel bietet.

ZNW 51 (1960) 246–255 (EMK)

576 M. Krämer, Ad parabolam de villico iniquo: Lc 16,8.9

Versuch die Schwierigkeiten dieses Gleichnisses, dessen kunstvoller Aufbau gerühmt wird, zu lösen: 1. μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας ist nicht der vom Verwalter ungerecht erworbene Reichtum, sondern das, was man als „das verfluchte Geld" bezeichnen könnte, weil es viele dem Reich Gottes abwendig macht. Diese Bezeichnung hat also für den Sinn des Gleichnisses keine Bedeutung. – 2. Der wesentliche Vergleichspunkt ist die Sorge des Verwalters, sich für den Augenblick seiner Entlassung zu sichern durch Geld. So sollen auch die Zuhörer Jesu nach dem Beispiel der klugen Weltkinder sich durch rücksichtslose Preisgabe des Reichtums den Eintritt ins Gottesreich sichern. 3. Der Herr, der den Verwalter lobt (V. 8), ist Jesus. Die daraus entstehenden Schwierigkeiten werden durch Rückgriff auf die wahrscheinlich zugrunde liegende aramäische Vorlage zu lösen versucht.

VD 38 (1960) 278–291 (JHo)

577 Alexander Rüstow, ΕΝΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙΝ (Zur Deutung von Lk 17,20–21)

Der Vf. beginnt seine Auslegung mit dem V. 20b und stellt sich hier die Frage: Was heißt ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ? Bei Diodor begegnet das Wort in Zusammenhang mit dem Prodigienwesen der Kelten bzw. in astrologischem Zusammenhang. Von da aus wird das Wort dann auch für das Einhalten kultischer Vorschriften, insbesondere des sakralen Kalenders, gebraucht (vgl. Gal 4,10). Als Sinn von

20b ergibt sich also: Das Gottesreich kommt nicht in vorausberechenbarer Weise. – In Vers 21a geht es nun um die Ortsbestimmung. Nicht an einen gewöhnlichen Funkenblitz ist bei diesem Bild gedacht, sondern an das Wetterleuchten, an den Blitz, der sich in waagerechter Richtung von Wolke zu Wolke entlädt. Die so betonte pankosmische Ubiquität der Parusie richtet sich vor allem gegen eine Lokalisierung etwa auf dem Tempelberg. Für die Deutung des ENTOC in V. 21b bieten sich zunächst zwei Übersetzungsmöglichkeiten an: Eine spiritualistische (Das Reich Gottes – ein innerlicher Seelenzustand) und eine kollektive (Das Reich Gottes ist bzw. wird sein mitten unter euch). Keine von den üblichen Auslegungen ist haltbar. ENTOC ist wohl mit *intra* wiederzugeben, aber nicht spiritualistisch-introvertiert, sondern im polaren Gegensatz dazu aktivistisch-extrovertiert: „im Einflußbereich", „im Verfügungsbereich". Diese Deutung an Hand zahlreicher Beispiele wird philologisch als berechtigt nachgewiesen. Sie entspricht aber auch dem lukanischen Anliegen. Diese Auslegung ist, wie der Vf. in einer abschließenden auslegungsgeschichtlichen Betrachtung nachweist, gar nicht neu. Bereits Tertullian kennt sie; nur ist sie aus unbestimmbaren Gründen wieder in Vergessenheit geraten.

ZNW 51 (1960) 197–224 (EMK)

578 A. Strobel, A. Merx über Lc 17,20f.

Die Deutung von Lk 17,20 (cf. ZNW 49 [1958] 157f) findet der Vf. bestätigt durch eine bemerkenswerte Paralleldarlegung bei A. Merx, Die vier kanonischen Evangelien II,2 (1905), S. 345 z. St., die ihm erst nachträglich bekannt wurde und im Druck wiedergegeben wird.

ZNW 51 (1960) 133–134 (JAS)

579 Hugo Odeberg, „Heute will ich in deinem Hause einkehren" (schwed)

Vergleich zwischen Lk 19,1–10 und 14,1–13. An Zachäus geschieht etwas, während am „rechtfertigen" Gastgeber Lk 14 nichts geschieht.

Er XIV|2 (1957) 26–28 (GAS)

580 Lloyd Gaston, Sondergut und Markusstoff in Lk 21

Herausarbeitung des protolukanischen Textes in Lk 21.

TZ 16 (1960) 161–172 (WM)

581 H(einrich) Schürmann, Der Abendmahlsbericht Lk 22,7–38

Der Abendmahlsbericht besteht aus Überlieferungsstücken verschiedenen Ursprungs und Sinngehalts und ist Gottesdienst-, Gemeinde- und Lebensordnung in einem, wie der Vf. in seinem Eucharistiebüchlein (Leipzig 1955, Paderborn 1957) ausführlicher nachweist.

Theologie der Gegenwart 3|1 (1960) 9–15 (HAT)

582 Heinz Schürmann, Der Abendmahlsbericht Lk 22,7–38 als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung

Der Vf. zeigt, daß die Perikope aus verschiedenen Einzelüberlieferungen zusammengestellt wurde. Der Vf. sieht in Lk 22,15–18 einen uralten Abendmahlsbericht, der durch V. 19.20 ergänzt wurde. Mit der Verheißung des messianischen Mahles (Lk 22,28–30) läßt der Vf. den Passahmahlbericht abgeschlossen sein. – Die Einfügung des Abendmahlsberichtes in die Passionsgeschichte gab Anlaß zu Erweiterungen. In den V. 31.32 ist „an die Erschütterung zu denken, die für Jesu Anhängerschaft die Passion Jesu bedeuten wird". In V. 33.34 weist Lukas daraufhin, wie schwach der Glaube des Petrus ist und wie seine Fähigkeit, die Brüder zu stärken, nur aus dem Fürbittgebet Jesu stammt. Lk 22,38 zeigt, daß die Verwerfung Christi auch den Jüngern allgemeine Feindschaft einbringen wird. – Lk 22,24–27 ist eine frühe Konposition zweier ursprünglich selbständiger Herrenworte und wohl aus theologischen Gründen in den Abendmahlsbericht gekommen: Die Eucharistie verbietet Rangstreitigkeiten und verpflichtet zum Bruderdienst. Bevorzugung ist Dienstverpflichtung. Der Vf. meint, daß der Tischdienst eine Gewohnheit Jesu war. – In 22,21–23 läßt Lukas direkt nach dem Einsetzungsbericht die Verratsvorhersage folgen als Mahnung, die Pflichten zu erfüllen, die aus der Herrenmahlgemeinschaft erwachsen, und als Warnung, daß der Sakramentenempfang allein noch nicht genügt. – Lk 22, 7–14 sieht der Vf. als nachträgliche Einleitung zur ganzen Perikope Lk 22,15–38 an, die Lukas von Markus genommen hat.

Die Botschaft Gottes, Ntl Reihe, Heft 1 (1960) 7–108 (PS)

583 Piotr Federkiewicz, Agonia Chrystusa Pana w Ogrojcu: Uwagi egzegetyczne do Łk 22,43n (Die Todesangst Christi am Ölberg: Exegetische Erwägungen zu Lk 22,43f.)

Die nur bei Lk erwähnte Engelserscheinung und die nachfolgende Todesangst ist beim ersten der drei bei Mt und Mk erwähnten Gebete anzusetzen. Die Engelserscheinung ist kein bloß innerseelischer

Vorgang, sondern ein sichtbares Geschehen (ὤφθη). Die Todesangst ist das Ergebnis des Ringens zwischen Hingabe an den Willen des Vaters und natürlichem Widerwillen gegen das Leiden. Der Blutschweiß ist ein wirkliches Hervortreten von Blut (θρόμβοι sind nie Wassertropfen!). Solcher Blutschweiß ist physiologisch möglich und auch sonst gelegentlich beobachtet worden.

RBL XIII (1960) 119–126 (JSch)

584 Pierre Bockel, Luc 24,45: Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures

An einer Auslegung der Stelle wird die Eigenart der in der Bibel bezeugten Pädagogik Christi aufgezeigt.

BTS 36 (1961) 2–3

Johannes

585 Rudolf Schnackenburg, Johanneische Studien

Ausführliche Besprechung der neuesten Arbeiten zu verschiedenen Problemen des Johannesevangeliums: S. Schulz, Untersuchungen zur Menschensohn-Christologie im Johannesevangelium, 1957; W. Nauck, Die Tradition und der Charakter des ersten Johannesbriefes, 1957; P. Niewalda, Sakramentssymbolik im Johannesevangelium, 1958; W. Wilkens, Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums, 1958; A. Kragerud, Der Liebesjünger im Johannesevangelium, 1959.

BZ 4/2 (1960) 292–307 (JAS)

586 A. M. Hunter, Recent Trends in Johannine Studies

Überblick über den Stand der heutigen Forschung zum Johannesevangelium nach folgenden Gesichtspunkten: Sprache; Topographie; Hintergrund (Qumrân). An sechs Stellen des vierten Evangeliums wird – unter Heranziehung der neuesten Forschungsarbeiten – der geschichtliche Wert der Überlieferung des Jo gezeigt. Die Verfasserfrage ist nicht restlos geklärt, seine Abfassung ist um 80 n. Chr. oder noch früher anzusetzen.

ET 71 (1960) 164–167, 219–222 (JAS)

587 C. Leslie Mitton, Modern Issues in Biblical Studies: The Provenance of the Fourth Gospel

Zusammenfassender Überblick über die neuesten Forschungsarbeiten zum Johannesevangelium. Vor allem setzt sich der innerpalestinensische, jüdische Ursprung des Johannes und die Möglichkeit seiner relativ frühen Datierung (evtl. vor 70 n. Chr.) mehr und mehr durch. Die Abfassung durch den Apostel Johannes gewinnt an Wahrscheinlichkeit und die johanneische Tradition ist Bewahrung einer ursprünglichen Überlieferung, nicht nur geistige Deutung des historischen Jesus, der in den Synoptikern nicht allseitig gezeichnet worden war.

ET 71/11 (1960) 337–340 (JAS)

588 F.-M. Braun OP, L'Evangile de saint Jean et les grandes traditions d'Israël

Cf. IZBG VII 649. – IV. Moïse et l'Exode: 1. La gloire de Yahvé. – 2. Le Nom divin. – 3. L'Alliance. – 4. L'endurcissement du Pharaon. – 5. Les signes (σημεῖα). – 6. La Torah. – V. L'attente de la fin: 1. L'attente d'Israël. – 2. L'eschatologie johannique. – Conclusions.

RThom LX (1960) 165–184. 325–363

589 Léon Ramlot, L'Evangile selon saint Jean et la critique historique

Etat actuel de la question d'après le livre de F.-M. Braun, Jean le Théologien et son Evangile dans l'Eglise ancienne.

BiViChr 38 (1961) 80–87 (AStro)

590 Howard M. Teeple, Qumran and the Origin of the Fourth Gospel

Gegen die neuesten Bestrebungen, durch Vergleich des Johannes mit den Qumranschriften das Johannes-Material in die Mitte des 1. Jh. zurückzudatieren und seinen Ursprung in Palästina anzusetzen, steht, daß zwischen Qumranschriften und Johannes in wesentlichen Punkten Unterschiede bestehen, die unverständlich sind, wenn Johannes direkt von Qumran beeinflußt war. Die angeführten Parallelen lassen sich alle aus dem Ursprung auf dem gemeinsamen Boden der atl-jüdischen Welt erklären. Außerdem finden sich im NT außer Johannes ebenso viele Parallelen zu Qumran wie in Johannes selbst. – Der Vf. von Johannes war Heidenchrist, der vor oder nach seiner Bekehrung das Judentum gut kennenlernte und so die Ideen in sein Werk aufnahm.

NT 4/1 (1960) 6–25 (JAS)

591 Pierson Parker, John and John Mark

Die Zeichnung des Johannes Markus im NT legt durch eine Reihe von Punkten nahe, in ihm den Vf. des 4. Evangeliums zu sehen, was durch die innere Kritik des Johannesevangeliums bestätigt erscheint. Das Papiaszeugnis über das Markusevangelium trifft gar nicht auf das 2. Evangelium zu, während es Wort für Wort auf das 4. Evangelium paßt. Die Namen Johannes und Johannes Markus konnten in der alten Überlieferung leicht verwechselt worden sein, so daß irrtümlich das 4. Evangelium dem Johannesapostel zugeschrieben wurde. Doch läßt auch diese Hypothese noch Fragen offen, wenn auch die Verbindung zwischen Johannes Markus und dem 4. Evangelium erstaunlich weitgehend ist und ihre Erklärung fordert.

JBL 79/2 (1960) 97–110 (JAS)

592 S. Virgulin, Caratteristiche del quarto Evangelo

Vf. stellt als Besonderheiten heraus die genaueren historischen Kenntnisse des Johannesevangeliums gegenüber den Synoptikern, dann die besonderen theologischen Aspekte (z. B. die Wunder als Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, ihre Fortführung in der Kirche durch die Sakramente; ebenso die anderen Taten und Reden Jesu als symbolische Handlungen, sie entwickeln oft ein bestimmtes Thema) und die einzigartige Erfahrung des Evangelisten hinsichtlich des Mysteriums Christi (Gottes Sohn und Erlöser der Welt; charakteristischer Wortgebrauch, Einfachheit des Stils und der Gedanken, besondere Betonung der Gottheit Jesu, der Bruderliebe, Verwirklichung der Botschaft Jesu, der Gedanke an das Gericht).

BiO 2/4–5 (1960) 152–156 (OSch)

593 René Leconte, L'Evangile de Jean, ses thèmes, son vocabulaire

Folgende johanneische Termini werden kurz erklärt: Leben, Licht, Finsternis, Wahrheit, Fleisch und Geist, Herrlichkeit, Liebe, Glauben, Zeugnis, Zeichen, Welt, Gericht.

BTS 34 (1961) 3–4

594 F. Muliyil, The Interpretation of the Fourth Gospel

Kurze Charakterisierung des Evangeliums im Vergleich zu den Synoptikern, seiner Lehren im Licht der Hindureligion und Würdigung des Werkes von C. K. Barrett, The Gospel according to St. John.

IndJT 8/1 (1959) 1–9

595 L. Johnston, The Making of the Fourth Gospel

Einem offenbar breiteren Leserkreis wird die Eigenart des 4. Evangeliums verdeutlicht: Was der Prolog wurzelhaft bereits enthält, entfaltet sich, bis die Herrlichkeit des Herrn vollends aufleuchtet im Kreuz, wie es Johannes versteht. Vf. betont, daß das Evangelium kein Wunder im synoptischen Sinn enthält, dafür reich ist an „Zeichen" (cf. 21,30f), die aufzeigen, daß Jesus größer ist als Moses, Abraham und David. Empfängt er doch nicht nur wie sie Gottes Wort und Verheißung, sondern er gibt als das Wort Leben, daher ist er selbst die Gottesspeise (Kap. 6–8), Lebensquell. Durch seinen Tod spendet er als wahrer Hirt Leben „in seinem Namen" (Kap. 10).

Scrip XII/17 (1960) 1–13 (HRu)

596 J. A. T. Robinson, The Destination and Purpose of St. John's Gospel

Analyse verschiedener Tendenzen, die in Johannes greifbar werden (Zeichnung der Juden, Christi; Sprache, Geographie und Brauchtum) und Vergleich mit den Synoptikern und Paulus ergeben, daß Johannes für griechisch sprechende Diasporajuden geschrieben wurde, um sie für die Kirche zu gewinnen.

NTS 6/2 (1960) 117–131 (JAS)

597 E. F. Harrison, The Discourses of the Fourth Gospel

Johannes will nur „Zeuge" dessen sein, was Jesus gesprochen und getan hat. Ungeachtet des eigentümlich johanneischen Stils gibt das 4. Evangelium den Sinn der Worte Jesu ganz offensichtlich richtig wieder (z. B. das Wort des Herrn in Jo 7,38); sie tragen die Züge eines Größeren an sich, als es Johannes ist und sein will.

BS 117 (1960) 23–31 (LK)

598 Juan Leal SJ, El Simbolismo histórico del cuarto Evangelio (Die historische Symbolik des vierten Evangeliums)

Der hl. Johannes bedient sich einer historisch-symbolischen Sprache. Er überliefert uns nicht den Sinn der Tatsachen, wie er sie im entsprechenden geschichtlichen Augenblick, sondern wie er sie im Blick

auf den verherrlichten Jesus wahrnahm. Die geschichtliche Seite der Taten und Worte Jesu ist vergangen, jedoch deren überzeitliche Bedeutung, ausgedrückt durch die Symbolik, ist gültig für alle Zeiten.

EstBi 19/4 (1960) 329–348 (LFR)

599 Rafael Gyllenberg, Cykliska element i Johannesevangeliets uppbygnad (Zyklische Elemente in der Struktur des Johannesevangeliums) (schwed)

Ebenso wie im Aufbau der Offenbarung können auch im 4. Evangelium zyklische Züge festgestellt werden. Das Schema des Evangeliums besteht aus dem Prolog und fünf zyklischen Einheiten, die dasselbe theologische Thema variieren. Jeder Abschnitt handelt von der Erhöhung Jesu und der dadurch bedingten Situation der Jünger und enthält die Hauptbotschaft des ganzen Evangeliums. Durch diese Zyklen drückt der Verfasser auch die Chronologie der Wirksamkeit Jesu aus.

TAik 65/6 (1960) 309–315 (AL)

600 Jean Potin, L'Evangile de Jean. Son caractère dramatique

Kurze, einleitende Bemerkungen zum 4. Evangelium.

BTS 34 (1961) 2

601 Ethelbert Stauffer, Historische Elemente im vierten Evangelium

Die Scheidung zwischen den bei Johannes eng verbundenen historischen und theologisch interpretierenden Elementen wird als sinnvolle Aufgabe angesehen und durch eine Übersicht über die historischen Fragen in Angriff genommen: I. Das Johannesevangelium beansprucht nach 1,14 selbst historische Geltung. – II. Viele Details, besonders die vagen Zahlenangaben, lassen sich nicht allegorisch deuten. – III. Scheinbar unrichtige Angaben lassen sich durch besseres Verständnis (2,1 Maria Festhilfe, nicht Festteilnehmerin; 4,6 Quelle, nicht Zisterne), rabbinische Parallelen (jährlicher Wechsel des Hohenpriesters und seine prophetische Gabe, Beschränkung der jüdischen Gerichtsbarkeit und Passah-Amnestie) und archäologische Funde (Bethesda) als richtig erweisen. – IV. Das Evangelium stimmt in wichtigen Puhkten mit den Synoptikern und außerchristlichen Zeugnissen überein. – VI. Es wird in kulturgeschichtlichen Angaben durch Parallelen bestätigt. – VII. Es enthält in seinem Sondergut wichtiges historisches Material. – VIII. Es stellt die Beziehungen Jesu zum Jerusalemer Kult nicht vollständig, aber in sinnvoller Abfolge dar. – IX. Die rechtlichen Maßnahmen gegen Jesus genauer und sachentsprechender. – X. Es bietet eine Chronologie des Lebens Jesu, die sich auf vier Jahre des Wirkens Jesu erstreckt, zu den Angaben von Lk 3,1 ff. und der nachgiebigen Haltung des Pilatus im Jahre 32 n. Chr. paßt und die synoptischen Angaben in sich aufzunehmen vermag. Mit Recht wird in 18,24 die Angabe des Todestages und in 19,14 die der Kreuzigungsstunde anders angegeben als bei den Synoptikern. – XI. Es enthält in den freigestalteten Jesusreden doch echte Selbstprädikationen, Formeln und Aussprüche Jesu (bes. in 10,1–18).

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 33–51 (KvR)

602 D. Buzy SCJ, Saint Jean – guide d'histoire

Reich mit Photos illustrierte Übersicht der von den Synoptikern abweichenden und sie ergänzenden Berichterstattung des Johannes.

BTS 34 (1961) 6–13

603 Merrill C. Tenney, The Footnotes of John's Gospel

Vf. behandelt die in den Text eingefügten Glossen. Er unterscheidet und erklärt zehn verschiedene Typen dieser Texteinschübe: Anmerkungen zur Übersetzung; zu Zeit und Ort; zu den Sitten; Hinweise des Autors auf seine eigene Person; Sammlung der Taten der Jünger; erklärende Anmerkungen zu bestimmten Situationen oder Handlungen; Aufzählungen und Zusammenfassungen; Identifikation von Personen; Anmerkungen, die das Erkenntnisvermögen Jesu betreffen; längere theologische Anmerkungen.

BS 117/468 (1960) 350–363

604 Norman Walker, The Reckoning of Hours in the Fourth Gospel

Die Zeitangaben in Jo (1,39; 4,6.52; 19,14) bieten viel weniger Schwierigkeiten für die Erklärung, wenn nicht jüdische, sondern ägyptische (=moderne) Stundenzählung zugrunde gelegt wird. Jo war für griechisch sprechende Juden der Diaspora (Alexandrien, Ephesus) verfaßt und bietet eine von den anderen Evangelien unabhängige Überlieferung. In diesen Gebieten kannte man die ägyptische

Stundenzählung schon vor Christus. Der Prolog des Fortunatian zu Jo (4. Jh.) sagt, daß Markion Schreiber des Johannes war, auf sein Diktat; er könnte Einfluß auf Johannes genommen haben, die „moderne" Stundenzählung in seine Schrift aufzunehmen.

NT 4/1 (1960) 69–73 (JAS)

605 Ricardo Dell'Oca, El Prólogo de San Juan

An exegetical study of the Prologue to St. John's Gospel. The author maintains that this prologue is a Gospel in summary; he tries to prove his point by his analysis of the passage.

RBib 22/95 (1960) 15–19. 75–81 (ESP)

606 Raymond E. Brown SS, Three Quotations from John the Baptist in the Gospel of John

Vf. untersucht drei Stellen des Johannesevangeliums (1,26.33; 1,29; 1,30), die ein Bild Joh.d.T. geben. Was bedeuteten diese drei Stellen, als sie von Joh. d. T. ausgesprochen wurden? Zwischen den Extremen des rein historischen Sinnes und der alleinigen Verfasserschaft Joh. d. Ev. geht er einen mittleren Weg zur Lösung der Frage. Joh. d.T. hat diese Worte gesprochen (aber mehr in Übereinstimmung mit den Berichten der Synoptiker), Joh. d. Ev. hat sie seinem Evangelium einverleibt mit leichter Adaption. – 1. Taufe im Hl. Geist (Jo 1,33); auch Mk 1,8 (dagegen Mt 3,11 und Lk 3,16: im Hl. Geist und mit Feuer). Jo predigte in Erwartung eines apokalyptischen Gerichtes. In diesem Licht ist auch seine Auffassung von der Taufe zu verstehen (van Imschoot). Dazu gibt es Beziehungen zum AT (hinsichtlich des Hl. Geistes: Is 4,4; Ez 36,25f.) und zu Qumran (1 QS 4,13.19.2of). Da Jesus nicht sichtbar ein Gericht durch Feuer brachte, war die Tendenz gegeben, das Wort davon verschwinden zu lassen und die Stelle vom Hl. Geist von Pfingsten und der Taufe her zu verstehen. – 2. Das Lamm Gottes (Jo 1,29). Joh. d.T. spricht hier im Rahmen der jüdischen apokalyptischen Erwartung (Tes. Jos. 19,8; Hen. 90,38) vom Lamm, das die Übel der Welt vernichtet. Die leichte Adaption durch Joh.d. Ev. geht dahin, daß Jesus die Sünden hinwegnimmt nicht durch Vernichtung der Übel, sondern durch Hingabe seines Lebens (vgl. 1 Jo 3,5.8). – 3. „Nach mir kommt" (Jo 1,30). Joh. d.T. erwartet eine Elias ähnliche Gestalt, die das vernichtende Gericht bringt. Jesus antwortet darauf mit den Worten des Is (35,5f; 61,1): „Der Menschensohn ist nicht gekommen zu vernichten, sondern zu retten." Joh. d. T. versteht den „Kommenden" als Elias lange vor ihm, Joh. d. Ev. versteht die Stelle von der Präexistenz des ewigen Wortes.

CBQ XXII/3 (1960) 292–298 (OSch)

607 Jacob A. Dyer, The Unappreciated Light

Für κατέλαβεν (Jo 1,5) ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang und entsprechend den Ausdrücken ἔγνω, παρέλαβον, ἔλαβον (VV. 5.10.11) als bester Sinn: annehmen, hochschätzen.

JBL 79/2 (1960) 170–171 (JAS)

608 Harald Sahlin, Zwei Abschnitte aus Jo 1 rekonstruiert

Jo 1,6–9 ist durchgehend als Aussage von Christus zu verstehen. Ἐγένετο ἄνθρωπος besagt die Inkarnation, ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης (Ende V. 6) und ἄνθρωπον (V. 9) sind Zusätze im Text aus sehr früher Zeit, so daß alle Textzeugen die Worte anführen. – Jo 1,19–25 handelt es sich im wesentlichen um zwei Fälle von vertikaler Haplographie und gewisse dadurch bedingte Modifikationen im Text. Die rekonstruierte Textgestalt löst die exegetischen Schwierigkeiten des Abschnittes und läßt die heutige Textgestalt verständlich erscheinen.

ZNW 51 (1960) 64–69 (JAS)

609 E. P. Groenewald, Uit die Wil van'n Man (John 1:13) (afrikaans)

A discussion of the practical meaning of John 1:13 for marriage life. The exegesis shows that with God, husband and wife are also responsible for procreation of children.

NGTT II/1 (1960) 17–22 (FCF)

610 Hugo Odeberg, Bibelgespräch über Jo 1,14 (schwed)

Der Ausdruck „Das Wort ward Fleisch" ist radikaler als etwa: „Gottes Sohn wurde Mensch", da „Fleisch" in der Gedankenwelt der Bibel den radikalen Gegenbegriff zu „Gott" darstellt.

Er XIV/4 (1957) 60–62 (GAS)

611 Domenico Squillaci, La testimonanza del Battista

Einleitende Hinweise auf den Begriff „Lamm" im AT. Exegese der Stelle Jo 1,29.36.Vf. vertritt die historische Authentizität der Stelle. Bemerkungen zur Stellung im Johannesevangelium.

PalCL XXXIX/12 (1960) 642–646 (EB)

612 Jesús Enciso Viana, La vocación de Natanael y el Salmo 24

Vf. schlägt die Annahme vor, daß Nathanael unter dem Feigenbaum den Ps 24 betrachtet habe. Diese Hypothese hat den Vorteil, daß sie der ganzen Stelle (Jo 1,47–51) eine starke Einheit verleiht und zugleich das Gespräch zwischen Jesus und Nathanael verständlich macht.

EstBi XIX/3 (1960) 229–236 (ESP)

613 Jean Giblet, Tu verras le ciel ouvert

Commentaire synthétique de Jean 1,51.

BiViChr 36 (1960) 26–30 (AStro)

614 I. Fritsch OCSO, „...videbitis Angelos ascendentes et descendentes..." (Jo 1,15)

Der Text spielt auf die Jakobsleiter Gen 28,12 an. Kritische Prüfung der bisherige Ansichten. Dann Bedeutung des Traumes Gen 28:Beth El die irdische Wohnung Gottes und Himmelspforte. Die von Johannes vorausgesetzte Erklärung: Jakob Vertreter ganz Israels und Vorbild des neuen Israel, dessen Anfänge die ersten Jünger sind. Jakobs Schau, ein Vorbild dessen, was die Jünger schauen werden: in dem mit Gottes Herrlichkeit umkleideten Jesus die Wohnung Gottes auf Erden und das Bindeglied zwischen Erde und Himmel. Das „Auf- und Niedersteigen der Engel" ist nicht Gegenstand der Schau der Jünger, sondern soll nur an die Schau Jakobs und ihre Bedeutung – Haus Gottes usw. – erinnern.

VD 37 (1959) 3–11 (JHo)

615 Wilhelm Michaelis, Jo 1,51, Gen 28,12 und das Menschensohn-Problem

Es handelt sich hier um drei Fragen: Ist das Wort Jo 1,51 einem anderen Zusammenhang entnommen und vom Evangelisten hierher gesetzt? Hat Gen 28,12 dieses Wort beeinflußt? Woher hat der Evangelist den Menschensohn-Titel genommen und welche Bedeutung mißt er ihm zu? In sorgfältiger Textanalyse kommt Vf. zu dem Ergebnis, daß sich 1,51 gut in das Ganze der Nathanael-Perikope eingliedert, also an seinem ursprünglichen Ort steht, daß von einer Beeinflussung durch Gen 28,12 berechtigterweise keine Rede sein kann, und daß der Menschensohn-Titel wohl ein Ausläufer der spätjüdisch-apokalyptischen Menschensohn-Erwartung ist, in dem sich nach Ansicht des Evangelisten das Wesen Jesu in ganz besonderer Weise ausspricht, wenn auch in 1,51 über die eschatologische Funktion, auf die der Titel anspielt, nichts ausgesagt wird. Die hier ausgesprochene Zusage für die Zukunft liegt innerhalb der Erdenzeit Jesu.

TLZ 85 (1960) 561–578 (PGM)

616 M. de Goedt, Bases bibliques de la Maternité spirituelle de Notre Dame

„Nous nous proposons ... de refaire sur de nouveaux frais l'exégèse des deux seuls textes, tous deux johanniques, dont la lettre même, à première lecture, invite à poser la question de la relation de maternité entre les disciples du Christ et Marie: la péricope de Cana (Joh 2,1–11), le passage johannique qui contient les paroles de Jésus en croix à sa Mère et aux disciples qu'il aimait (Joh 19,24b–27). A vrai dire c'est surtout ce dernier texte qui doit retenir notre attention; mais comme une relation littéraire l'unit à Joh 2,1–11, il nous faut pour l'éclairer, commencer par demander lumière à l'exégèse de cette péricope ..."

Bull de la Soc. Franc. d'Etudes Mariales XVI (1959) 35–55 (GR)

617 L. Hodgson, A Lenten Note on John 2,1

Jeder Sünder, der seine Sünden bereut und an das Evangelium glaubt, erhält durch Christus, unseren Beistand beim Vater, Vergebung, seitdem Christus unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen und gesühnt hat, um uns an seiner Gerechtigkeit Anteil zu geben.

AnglTR 42 (1960) 112–116 (LK)

618 Heinz Noetzel, Christus und Dionysos, Bemerkungen zum religionsgeschichtlichen Hintergrund von Jo 2,1–11

Darstellung des Dionysosglaubens und der Dionysosmysterien. Eine „Ephiphanie" des Gottessohnes Jesus Christus nach Analogie des Dionysoskultes ist ein unvollziehbarer Gedanke. Auch hat Dionysos

nie Wasser in Wein verwandelt (gg. Bultmann). Jo 2,7 greift auf Gen 49,11 f. zurück. Das Weinwunder manifestiert sich als eschatologisches Schöpfungswunder und wird darum als erstes Wunder Jesu berichtet, der den Menschen die vollkommene Freude bringt.

Arbeiten zur Theologie 1 (1960) 5–59 (WM)

619 Petrus Dacquino, Aqua vinum facta (Jo 2,9)

Neuer Erklärungsversuch des Hochzeitswunders von Kana. Um die Schwierigkeit der enormen Weinmenge zu lösen, sucht der Autor durch grammatikalische Analyse nachzuweisen, daß nicht der gesamte Inhalt der sechs steinernen Krüge, sondern nur das aus diesen geschöpfte Wasser in Wein verwandelt wurde, und zwar, während man es in den Festraum hineintrug. Diese Lösung zwingt ihn allerdings zu der Annahme, das Wunder hätte sich auf diese Weise bis zum Ende des Hochzeitsmahles wiederholt (!) vollzogen.

VD 39 (1961) 92–96 (SS)

620 B. Noack, On I John II. 12–14

Das sechsmal wiederholte ὅτι wurde von Bengel *(Gnomon)* im Sinne von „daß" = feststellend, gedeutet; die meisten neueren Exegeten fassen es kausal auf. Aus dem Sprachgebrauch bei Jo und im übrigen NT wird versucht, die Übersetzung Bengels zu stützen.

NTS 6/3 (1960) 236–241 (JAS)

621 Henri Van den Bussche, L'élévation du Fils de l'homme

Commentaire analytique de Jean 3,11–22.

BiViChr 35 (1960) 16–25 (AStro)

622 André Feuillet PSS, La signification théologique du second miracle de Cana (Jo IV, 46–54)

Die Wunder im vierten Evangelium sind meist „Tatgleichnisse", die den Redestoff unterstreichen. Die Krankenheilung von Kapharnaum scheint hiervon eine Ausnahme zu machen. Die meisten Exegeten verbinden die Perikope deshalb mit dem vorhergehenden Teil, weil Jesus im 5. Kap. ein neues Arbeitsfeld (Jerusalem) betritt. Vf. ist der Meinung, daß 4,46–54 mit dem folgendem Teil zu verbinden sei. Die Einleitung (V. 43–45) kündigt ein neues Thema an, nämlich daß der Herr in seine eigene Heimat, d. h. Jerusalem, nicht aufgenommen wird. Dabei enthält die Perikope das große soteriologische Thema vom Leben (V. 50f.; 53), das im 5. Kap. das Leitmotiv bildet, und es ist gerade die Stimme des Gottessohnes, die auch hier das Leben schenkt (4,53; vgl. 5,25.29).

RSR XLVIII (1960) 62–75 (GB)

623 M. Balagué SchP, El Bautismo como resurrección del Pecado. El Tullido de Betsaida Jo 5,1–16 (Die Taufe als Auferstehung von der Sünde. Der Gelähmte von Betsaida, Jo 5,1–16)

Interpretation des Berichts. Es besteht eine Beziehung zu Jo 3,1–21 und 9,1–41. Der blinde Glaube erreicht Wunder und dringt in die Mysterien der Gnade ein.

RBib 22/98 (1960) 218–233 (LFR)

624 Albert Vanhoye, L'œuvre du Christ, don du Père (Jn. V, 36 et XVII, 4)

Der etwas überladene Text beider Stellen macht dem Übersetzer Schwierigkeiten und verführt ihn leicht zu Übersetzungen, welche der Tragweite dieser Verse nicht völlig gerecht werden. Vf. gibt deshalb eine ausführliche grammatikalische Analyse dieser Stellen und untersucht dann die einzelnen Wörter, zumal δίδωμι und τελειοῦν, im Lichte des ganzen Evangeliums. Vgl. VD 36 (1958) 83–92; IZBG VI 1141.

RSR XLVIII (1960) 377–419 (GB)

625 Wilhelm Wilkens, Evangelist und Tradition im Johannesevangelium

Die Speisungsgeschichte Jo 6,1–15 ist in starkem Maße theologisch vom 4. Evangelisten geprägt. Durch stilistische Analyse kommt W. zu dem Ergebnis, die Um- und Ausgestaltung, die sich unter kerygmatischem Aspekt (königliches Handeln Jesu) vollzog, sei sein ureigenstes Werk (gegen E. Haenchen, Johanneische Probleme: ZTK 56 (1959) 19ff., cf. IZBG VII 648).

TZ 16 (1960) 81–90 (WM)

626 A. Feuillet, Les Thèmes Bibliques majeurs du discours sur le pain de vie (Jn 6)

Trois thèmes Bibliques semblent être à la base du discours sur le pain de vie: la manne considérée comme le symbole d'une nourriture spirituelle, le festin messianique, le festin de la Sagesse. L'auteur

s'arrête enfin à l'idée si importante de la dépendance du disciple à l'égard du Christ, dépendance telle qu'il lui est demandé de se nourrir de con Maître.

NTR 82 (1960) 803–822. 911–939. 1040–1062 (MD)

627 Miguel Balagué SchP, Jesús Pan de Vida

The a. divides the whole passage (Jo 6,22–71) into three parts. In the first one (vv. 22–34) he considers the place of the event (vv. 22–25), and the elements of Jesus' discourse (vv. 26–34). In the second, he distinguishes four „circles": 1. necessity of believing in Jesus (vv. 35–40); 2. necessity of the grace to believe in Jesus (vv. 43–47); 3. necessity of eating the flesh of Jesus (vv. 48–51); 4. necessity of drinking his blood (vv. 53–58). In the last part M.B. examines the effects of the discourse.

RBib 22/97 (1960) 149–159 (ESP)

628 Edward J. Kilmartin SJ, Miscellanea Biblica: Liturgical Influence on John 6

Vf. will etwaige liturgische Einflüsse aufzeigen, die wahrscheinlich ihren Teil zur Abfassung von Jo 6 beigetragen haben. Es gibt verschiedene Anzeichen für die Existenz eines christlichen Passahfestes, das dem jüdischen nachgebildet ist (G. Ziener). Zunächst lassen sich einmal Anzeichen für Beziehungen bzw. formale Parallelen zwischen Jo 6 und der jüdischen Passah-Haggadah feststellen, aber auch zwischen dieser und der angenommenen christlichen Passahfeier. Möglicherweise nahm Johannes seinen Ausgangspunkt von letzterer und schrieb sein Evangelium in ihrem Geiste. Diese christliche Passah-Haggadah enthielt den Logoshymnus und die Wundertaten Jesu analog den Erzählungen des Weisheitsbuches über die Exoduswunder (III. Teil [10,1–22] des Weisheitsbuches gründet in einer jüdischen Passah-Haggadah). So hätte Johannes, zuerst ausgehend von dieser Quelle und ihres Verständnisses, eine neue Passah-Haggadah verfaßt und dann sein Evangelium.

CBQ XXII/2 (1960) 183–191 (OSch)

629 Edward J. Kilmartin, The Formation of the Bread of Life Discourse (John 6)

Jo 6,32–58 wird als Midrasch (in Anlehnung an Ps 78,24) verstanden. Von dem Psalmwort her müssen VV. 52–58 unbedingt zum Abschnitt dazugehören. Das Wunder des Manna wird (V. 30–31) nach jüdischer Tradition als Ausweis des Messias gefordert. Die im genannten Abschnitt vorkommenden Fragen, die sich nach einem Offenbarungswort erheben, ähneln in ihren verschiedenen Formen den unterschiedlichen Fragen in der jüdischen Passah-Haggadah. Vf. lehnt sich an P. Borgen (IZBG VII 671) und B. Gärtner (IZBG VII 673) an.

Scrip XII (1960) 75–78 (HRu)

630 Hugo Odeberg, Bibelgespräch über Jo 6,63 (schwed)

In Christi Worten begegnen wir Christus selbst; folglich sind sie Leben.

Er XIV/4 (1957) 58–59 (GAS)

631 J. Blenkinsopp, The Quenching of Thirst: Reflections on the Utterance in the Temple, John 7,37–39

Der Aufbau dieser Verse: Spruch (Ruf), Schriftbeweis, Kommentar des Evangelisten (der Gemeinde) – erinnert an Aufbau und Art der Weisheitssprüche (z. B. Prov 9; 1,20; 8,6). Von daher ist den Hörern auch die Wendung „lebendiges Wasser" vertraut. Wie öfters will Jesus auch hier als der verstanden werden, der größer denn Salomo ist, größer auch als die bei den Rabbinen als Tora gedeutete hypostasierte Weisheit. Den Hintergrund des Laubhüttenfestes liefert die Symbolik. Die Wasser-Libation des Großen Tages ist auch im Judentum verbunden mit der Erwartung der Ausgießung des Geistes zur Zeit des Messias, wenn auch in vager Weise. Vf. sieht in den Versen eine Anspielung auf die Taufe, entsprechend Jo 6 (Eucharistie) – doch nur für die, die den Geist empfangen haben und es als bereits Getaufte verstehen können. So spricht Johannes eine doppelte Sprache: er wendet sich an die, die Ohren haben und doch nicht hören, und an die Gläubigen.

Scrip XII (1960) 39–48 (HRu)

632 Marc Kohler, Des fleuves d'eau vive, Exégèse de Jean 7,37–39

Nachdem der Vf. das Laubhüttenfest als den Hintergrund dargelegt hat, widmet er sich einer eingehenden Exegese des Jesusswortes. Besonderes Interesse schenkt er dem Problem der Gliederung des zweiten Verses. Er folgt dabei den Forschungen H. Rahners zur Väterexegese unseres Textes (Biblica, vol. 22, 1941). Auf Grund interner Argumente ist es nicht möglich, zu einer Entscheidung zu kommen. Dagegen sprechen äußere Gründe für die „flumina de ventre Christi".

RTPhil X (1960) 188–201 (EMK)

633 P. Grelot, A propos de Jean VII, 38

L'auteur rectifie une citation du Targum Yerushalmi, qu'il avait donné dans son précédent article de la R.B. 1959, p. 374, cf. IZBG VII 679. A la suite de cette rectification il renonce à trouver dans le texte cité une allusion au thème de l'eau vive.

RB 67 (1960) 224–225 (RD)

634 J.-P. Charlier OP, L'exégèse d'un précepte légal: Jean VIII, 17

Vf. will von Jo 8,17 her die ganze Perikope Jo 8,12–20 verstehen. Im Gegensatz zu Bultmann u. a. faßt er diese Stelle als eine Einheit auf (503–505). In V. 12 stellt sich Jesus als das „Licht der Welt" vor. An der Frage, ob dieser Anspruch „wahr" sei, entzündet sich der Streit (V. 13ff.). Die zwei Zeugen (V. 17; vgl. Dt 19,15; 17,6; Num 35,30), die den Anspruch Jesu, das Licht der Welt zu sein, als „alleinige qualifizierte Zeugen" bezeugen können, sind „der Vater und der Sohn" (514). Die menschlich juristische Ebene, auf der Dt 19,15 steht, ist in Jo 8,17 überschritten und entsprechend dem zur Debatte stehenden Objekt mehr ins Geistliche transponiert (511).

RB 67 (1960) 503–515 (HW)

635 G. D. Kilpatrick, The Punctuation of John VIII, 37–38

Konstruiere: „If any man thirst, let him who believes in me come to me and drink" (341). Einige Schwierigkeiten bleiben bestehen.

JTS 11 (1960) 340–342 (LK)

636 Marcus Wagner, Muck Which the Lord Uses – John 9,6f. (A Graduation Sermon)

Es handelt sich um eine betrachtende Auslegung des Satzes: We Are Only the Muck Which the Lord Uses to Help the Needy, als Rede gehalten im Concordia Seminary, St. Louis, vor dem Abschlußsemester des Jahres 1927.

CTM XXXII/6 (1961) 325–329 (WW)

637 Eric F. F. Bishop, „The Door of the Sheep" – (Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων), John X. 7–9

Der Wechsel des bildhaften Ausdrucks, in dem sich Jesus erst als Tür und gleich nachher als Hirten bezeichnet, wird durch Erfahrungen zweier Missionare in Iran und im Irak aus dem heutigen Volksleben erklärt: Der Hirte schläft im offenen Eingang der Hürde und ist so zugleich Tür und Hirte. (Vgl. Van Ess, Meet the Arab, zit. in E. F. F. Bishop, Jesus of Palestine, S. 299, und W. M. Miller: Teheran, 20. Jänner 1960). Ähnliche Vorstellungen finden sich auch im frühen Islam bei den Schiiten.

ET 71/10 (1960) 307–309 (JAS)

638 J. A. Emerton, Some NT Notes

Die Deutung von Ps 82,6 in Jo 10,33ff.; der Ausdruck „frohe Botschaft" im Syrischen; der aramäische Hintergrund von Mk 10,45, und die Zahl 153 in Jo 21,11.

JTS 11 (1960) 329–336 (LK)

639 J. N. Birdsall, John X. 29

The original text is that attested by Cod. Sinaiticus Ψ L W Boh – ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μείζών ἐστιν – to which B and D make an indirect witness (344).

JTS 11 (1960) 342–344 (LK)

640 E. Rasco SJ, Christus granum frumenti (Jo 12,24)

In dem Abschnitt Jo 12,23–27 scheinen die VV. 24–26 den Zusammenhang zu sprengen, so daß man sie gelegentlich für fälschlich aus den Synoptikern hierher versetzt oder für unecht gehalten hat. Doch enthalten sie soviel dem Johannesevangelium Eigentümliches und von den Synoptikern Verschiedenes und fügen sich so gut in den großen Zusammenhang des 4. Evangeliums ein, daß man sie für echt halten muß. Die angeblichen Berührungspunkte mit außerbiblischen Quellen verdienen keine Beachtung. Größere Ähnlichkeit besteht mit 1 Kor 15,36f. 42–49. Der fragliche Text, besonders die VV. 24–26, fügen sich auch im einzelnen in den inneren Zusammenhang der Erlösungslehre des Johannesevangeliums ein.

VD 37 (1959) 12–25. 65–77 (JHo)

641 G.-M. Behler OP, Les Paroles d'Adieux du Seigneur

Das Werk des ehemaligen Semitisten am Angelicum in Rom ist für „kontemplative Seelen" bestimmt. Die Exegese hält sich streng an das biblische Wort und, ihm aufs innigste verbunden, hält sie sich frei

von allen dem Text aufgesetzten Erbaulichkeiten; am Brunnen schöpfend, bedarf sie der Zisternen nicht. Das Ganze ist durchtränkt von biblischer Theologie und repräsentiert den Typ eines geistlichen Bibelkommentars, der weder der alexandrinischen noch der antiochenischen Schule verschrieben ist. In seinem Vorwort würdigt F.-M. Braun OP den Autor als Kenner der Schrift und Lehrmeister des Geistes.

Lectio Divina 27 (1960) 7–281 (FS)

642 Kozuc Tomoi, Is not John XIV. 15 a Dislocation?

Wird V. 15 aus dem Kontext herausgenommen, läuft der Gedankengang zwischen Jo 14,14 und 16 ungebrochen, während V. 15 in V. 21 seinen natürlichen Anschluß findet, also zwischen Jo 14,20 und 21 einzufügen ist.

ET 72/1 (1960) 31 (JAS)

643 Franz Mussner, Die johanneischen Parakletsprüche und die apostolische Tradition

Der Sprachcharakter läßt die Parakletsprüche in Jo (14,16f.; 14,25f; 15,26f.; 16,7b–11; 16,12–15) als entscheidend vom Vf. des Evangeliums geformt erkennen. Die Aussage über die Funktionen des Parakleten erweisen (außer evtl. polemischen Tendenzen) als Hauptabsicht der Sprüche, das apostolische Zeugnis zu erbringen, daß das göttliche Pneuma auch nach dem Ende des Apostelzeitalters die Kirche in ihrem Christuszeugnis führen wird, wie es zu Lebzeiten der Apostel der Fall war.

BZ 5/1 (1961) 56–70 (JAS)

644 Hans Reynen, Συνάγεσθαι Jo 18,2

Der Ausdruck ist nach Apg 11,26 (aufgenommen werden, sich aufhalten) als „sich aufhalten" zu übersetzen. Die Bedeutung ist bei Johannes weiter entfernt vom ursprünglichen Sinn des Wortes, daher liegt Johannes zeitlich später als Apostelgeschichte. Weitere Belegstellen für Verwendung des Wortes in diesem Sinn sind nicht bekannt.

BZ 5/1 (1961) 86–90 (JAS)

645 Ernst Haenchen, Jesus vor Pilatus (Jo 18,28 – 19,15) (Zur Methode der Auslegung)

Wie sehr sich die Blickrichtung der biblischen Exegese seit Wellhausen gewandelt hat, zeigt Vf. an Jo 18,28–19,15 auf. Zunächst skizziert er Wellhausens kritische Stellungnahme zu diesem Abschnitt, die sich mit Hilfe der Quellenscheidung um die Rekonstruktion des historischen Verlaufes müht. Ihr schließt er dann die Behandlung der gleichen Perikope unter der Fragestellung der modernen Exegese an, die da lautet: Was hat der Evangelist seinen Lesern (der gläubigen Gemeinde!) sagen wollen? Hierbei stellt sich dann heraus, daß die meisten von Wellhausen und seiner Richtung empfundenen Schwierigkeiten gar nicht vorhanden sind und zu dessen Quellenscheidung kein Anlaß vorliegt. Die Quellenfrage bleibt zwar der Faktizität des Berichteten unentbehrlich, ist aber gegenüber der modernen Fragestellung zweitrangig.

TLZ 85 (1960) 93–102 (PGM)

646 Jacques Winandy, Le témoignage du sang et de l'eau

Commentaire de Jean 19,17–37. „Dans une foule de détails en apparence anodins, l'auteur perçoit la gloire divine qui se manifeste en Jésus, les Ecritures qui s'accomplissent, le dessein du Père qui tisse peu à peu sa trame dans les faits."

BiViChr 31 (1960) 19–27 (AStro)

647 I. de la Potterie SJ, Jésus roi et juge d'après Jn 19,13. Ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος

I. Setzt sich mit drei Argumenten für die transitive Bedeutung von καθίζω ein: 1. Die beiden Verben (κ. und ἤγαγεν) eng verbunden, beziehen sich auf ein und dieselbe Handlung und Bewegung. – 2. Die Stellung von τὸν Ἰησοῦν zwischen beiden Verben (17 Parallelen aus dem 4. Evangelium). – 3. βήματος ohne Artikel. – Ein II. Teil nimmt Stellung zur Frage der historischen Gegebenheit. In steter Auseinandersetzung mit Zahn und Blinzler wird nachgewiesen, daß βῆμα, in einem weiteren Sinn verstanden, die halbkreisförmige Holz- oder Steinestrade meint, auf welcher der Richterstuhl stand. V. 14b gehört nicht zum folgenden V. 16, sondern zu 13–14a. – III. Exegetischer und theologischer Ertrag dieser Interpretation: Es geht der Stelle nicht, wie zumeist angenommen wird, um die Verurteilung Jesu, Pilatus läßt Jesus sich vor den Juden niedersetzen und erklärt öffentlich: Das ist euer König. Johannes versteht diese Worte als unbewußte Prophetie, als offizielle Proklamation des messianischen Königtums Jesu. Eng verknüpft damit ist das Thema: Jesus, der Richter der Juden. Johannes setzt den Zeitpunkt genau an den Beginn des Passah, d. h.: Der Zeitpunkt, da sich das Heil

der Welt erfüllen sollte, ist gekennzeichnet durch die Proklamation des Königtums Jesu und die Verurteilung der Juden. Die Szene vom Lithostrotos, ein Wendepunkt in der Geschichte des Heils, ist von der Kreuzigung nicht zu trennen.

Bib 41 (1960) 217–247

648 Alexander Kerrigan OFM, Jo 19,25–27 in the Light of Johannine Theology and the Old Testament

Im Gegensatz zur mittelalterlichen Passionsmystik steht für Johannes nicht die Leiderfahrung des Mutterherzens im Vordergrund, sondern die Einbeziehung Marias in das Werk der Erlösung. Im Licht der prophetischen Theologie erkennt der Vf. in Maria unter dem Kreuz die Züge der als Mutter des Heils personifizierten „Sion".

Anton 35 (1960) 369–416 (HZ)

649 Pierre Benoit OP, Marie-Madeleine et les Disciples au Tombeau selon Jn 20,1–18

Der Johannestext ist dreigegliedert: 20,1–10 (Lauf zum leeren Grab); 11b–14a (Erscheinung der beiden Engel); 11a, 14b–18 (Christuserscheinung vor Maria-Magdalena). Gerade die beiden wesentlichen Teile des Berichtes 20,3–10 und 11a, 14b–18 sind johanneisches Eigengut. Zu 20,3–10 gibt es zwar eine Parallele (Lk 24,12). Dieser interessante Vers zeigt aber sowohl Anklänge an den johanneischen Wortschatz, als auch typisch lukanische Färbung. B. vermutet, daß die literarische Geschichte des 4. Evangeliums eben in die Zeit vor der Lukasabfassung zurückreicht und daß wir sowohl in dem Johannestext als auch bei Lukas spätere Entwicklungen johanneischen Traditionsgutes haben. Ähnlich könnte es sich mit Mt 28,9–10 und Jo 11a,14b–18 verhalten. Der Vf. macht noch auf Jo 19,31–42 aufmerksam, wo die Verhältnisse ähnlich sind wie bei 20,1–18, und kommt zu dem Schluß, daß wir gerade in der Erzählung von der Feststellung des leeren Grabes, wie sie Jo 20,1–10 und Lk 24,12 zugrunde liegt, einen sehr alten und nüchternen Bericht haben, während der Bericht Mk 16,1–8 deutlich die Spuren theologischer Entwicklung und kerygmatischen Interesses zeigt. Ähnliches gilt vom Bericht der Christophanie vor Maria-Magdalena (Jo 20,14b–18 und Mt 28,9–10). Die Engelserscheinung, wie sie die Synoptiker berichten (Mk 16,1–8) ist nicht so sehr eine abgewertete ursprüngliche Christophanie (so M. Albertz), sondern vielmehr eine Weiterentwicklung des Berichtes vom leeren Grab. Johannes hat hier wie auch an anderen Stellen wertvolles historisches Material erhalten.

BZNW 26 (1960) 141–152 (EMK)

650 Otto Michel, Jüdische Bestattung und urchristliche Ostergeschichte

1. In Jo 20,3–9 spielt das altbiblische Rechtsdenken (Zeugen) eine große Rolle. Die Ordnung, in der sich das Grab befand, soll jede andere Erklärung des Fehlens des Leichnams ausschließen. – 2. Die ägyptische Mumifizierung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der im 4. Evgl. beschriebenen Bestattung. Jede jüdische Bestattung ist auf die Auferstehung ausgerichtet. Die Binden bei Jo 19,40 heben (auch nach Jo 11,44 – daher nicht wunderbares Hervorschweben des Lazarus aus der Grabeshöhle –) die Beweglichkeit der Glieder nicht auf. Woher stammt die Sitte der Einbindung (palästinisch, essenisch, nachapostolische Zeit, muß sie gegenüber den Synoptikern als sekundär beurteilt werden)?

Jud 16 (1960) 1–5 (WM)

651 Frederico Stein CSsR, „Não me Toques" („touch me not" – Jo 20,17)

The autor musters the different interpretations of this passage from the patristic age till the most recent one. He is not satisfied with any of them. In his own exegesis he argues that Christ's Resurrection and Ascension took place at one and the same moment, and therefore the only sensible interpretation of μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα is to see in the second member a question; the correct translation will then be: „You cannot hold me; for, have I not ascended to the Father?"

RCB IV/14–15 (1960) 14–23, 69–77 (ESP)

652 Heinz Kruse, Magni pisces centum quinquaginta tres (Jo 21,11)

Die Zahl entbehrt wie so vieles bei Jo nicht des Geheimnisses. Die mancherlei Versuche, es zu entschleiern, werden kritisch geprüft und zurückgewiesen. Der Schlüssel liege in der Gematria, in der Formel *qehal hā 'ahăbâh*, ecclesia amoris. Dieser Gedanke wird umfassend dargelegt und eingehend begründet, wenn auch nicht in allem überzeugend.

VD 38 (1960) 129–149 (JHo)

LIBRARY PACIFIC SCHOOL OF RELIGION

Apostelgeschichte

653 W. C. van Unnik, The „Book of Acts" the Confirmation of the Gospels

Kurze kritische Sichtung der bedeutendsten neueren Arbeiten über Ziel und Absicht der Apg. Die Motive, die dazu führten, sind nach Vf. in Hebr 2,2–5 ausgedrückt: a) *soteria:* in Christus ist das Heil endgültig gekommen; b) *martys:* dafür gibt Apg sicheres Zeugnis; c) Gott selbst steht hinter diesem menschlichen Zeugnis (Geist, Zeichen, Wunder); d) Die Botschaft findet Aufnahme und Verbreitung.

NT 4/1 (1960) 26–59 (JAS)

654 Ernst Fuchs, Meditationen zu Ernst Haenchens Kommentar über die lukanische Apostelgeschichte

Anmerkungen zu E. Haenchen, Die Apostelgeschichte (Göttingen 1959).

VerkF I (1960) 67–70

655 Werner Bieder, Die Apostelgeschichte in der Historie. Ein Beitrag zur Auslegungsgeschichte des Missionsbuches der Kirche

Von den ältesten Kommentaren zur Apostelgeschichte bis ins 20. Jh. bespricht der Vf. die bedeutendsten und bringt zum Schluß vier Gesichtspunkte für eine Auslegung. – 1. Jesus Christus selber ist der Anfang der Kirchengeschichte. Er selber ruft die einander bekämpfenden Gruppen zu sich und seiner Zukunft. 2. Der Vf. wendet sich gegen eine Konfrontation der Theologie des Lukas und der des Paulus. „Es steht in der Freiheit des auferstandenen Herrn, wie er bald die Theologie des Paulus, bald die Theologie des Lukas verwenden will, die theologia sacra als Abbild seiner theologia perennis von seinem Anfang aus stets neu zu bauen." – 3. Die Apostelgeschichte lehrt ein freies Verhältnis zum Gesetz im Blick auf das sich bekehrende Israel und die herankommenden Heiden. Sie sieht das Gesetz in Zusammenhang mit dem inthronisierten Herrscher Jesus Christus. – 4. Die naive Sprache von Wundererzählungen bekundet die unbedingte Vorordnung alles göttlichen Tuns. Der Mensch muß sich zum Gehorsam gegenüber dem Herrn der Sendung befreien lassen.

TSt 61 (1960) (PS)

656 Hans Conzelmann, Geschichte, Geschichtsbild und Geschichtsdarstellung bei Lukas

Eine eingehende Besprechung des umfangreichen Kommentars von Ernst Haenchen „Die Apostelgeschichte" (Göttingen 1959, 679 S.), der in drei Jahren bereits seine dritte gründlich überarbeitete Auflage erlebt hat. Nach einer allgemeinen Kennzeichnung der Disposition, nach der H. jeden Abschnitt der Apostelgeschichte behandelt, bietet C. eine ausführliche Inhaltsangabe der einleitenden Paragraphen und greift dann bei der Besprechung der Auslegung jene Abschnitte heraus, die seine besondere Zustimmung finden oder ihn zu kritischen Bemerkungen herausfordern. Anerkennend hebt er hervor, daß H. seinen Standort in der Geschichte der Forschung (redaktionsgeschichtliche Methode) deutlich zu erkennen gibt, und stellt ihm das Zeugnis aus, daß er im Verstehen des Lukas als des Schriftstellers, Historikers und Theologen alle bisherigen Kommentare weit überholt hat. Es bleibt allerdings das Bedenken, ob nicht „über dem Literarischen das Historische ungebührlich verdrängt", die Skepsis übertrieben worden ist.

TLZ 85 (1960) 241–250 (PGM)

657 Bo Reicke, Apostlagärningarnas teologi (Die Theologie der Apg) (schwed)

Bereits *Interpretation* 13 (1959) 157–169 unter dem Titel „The Risen Lord and His Church" erschienen, cf. IZBG VII 702.

SvTK 36 (1960) 1–12 (GMün)

658 H. Montefiore, Does „L" Hold Water?

Das lukanische Eigengut (L) der Apostelgeschichte „was written down out of Luke's memories. It cannot possibly contain verbatim remarks from the lips of Philip the Evangelist or his four prophetic daughters ... It would ... seem extremely improbable that ‚L' contained pure Caesarean tradition" (60).

JTS 12 (1961) 59–60 (LK)

659 J. T. Townsend, The Speeches in Acts

„There is ... no reason to suppose that the speeches in Acts which are found in the mouths of Christians reflect any other mind than the mind of the man who wrote them, the author of Luke-Acts" (159).

AnglTR 42 (1960) 150–159 (LK)

660 Heinrich Zimmermann, Die Sammelberichte der Apostelgeschichte

Jeder der drei Sammelberichte der Apostelgeschichte hatte – nach literarkritischer Analyse – ursprünglich ein einheitliches Thema (2,24–47: religiöses Leben der Urgemeinde; 4,32–35: Ausübung der Nächstenliebe; 5,11–16: Machttaten der Apostel). Nach der Methode der Kompositionstechnik von Sammelberichten wurden die drei miteinander vermischt, wobei die Motive der Auffüllung, Verallgemeinerung und Idealisierung maßgebend waren. Dadurch konnte aus Einzelberichten eine relativ zusammenhängende Geschichte der Urkirche erstellt werden.

BZ 5/1 (1961) 71–82 (JAS)

661 Jacques Dupont, Le salut des gentils et la signification théologique du livre des Acts

Analyse einer Reihe wichtiger Abschnitte der Apostelgeschichte (Einleitung, Schluß und Pfingstrede werden mit entsprechenden Partien des Evangeliums verglichen; Petrus und Kornelius; Paulus in Athen) führen zum Schluß, daß die Heilsbotschaft Christi „allem Fleisch" bis „an die Grenzen der Erde" kund ward. Aber nicht bloße Chronologie der Ausbreitung der Kirche will die Apostelgeschichte bieten, sondern zeigen, wie Gottes Heilswille durch den Hl. Geist die Verheißungen der Propheten in der Ausbreitung der Kirche erfüllt. Die Evangelisation der Heiden ist Erfüllung der messianischen Weissagungen, aber auch umgekehrt: die atl Verheißungen bieten die Garantie, daß die Verkündigung des Evangeliums – als Fortsetzung des Heilswerkes Christi – rechtmäßig geschieht.

NTS 6/2 (1960) 132–155 (JAS)

662 Werner Bieder, Der Petrusschatten, Apg 5,15

Der Vf. setzt sich mit der Auffassung E. Käsemanns (Die Legitimität des Apostels: ZNW 41 [1942] 33–71) auseinander, daß die Apostelgeschichte als Zeugin frühkatholischen Geistes anzusehen sei und nicht anders verstanden werden könne. Was den Apostelbegriff anbelangt, so sind die Verse Apg 5,12–16 nur dann eine Bestätigung dieser These, wenn wir aus dem, was Paulus uns in seinen Briefen zu erkennen gibt, uns ein letztgültiges Bild machen darüber, wie ein Apostel auszusehen habe. Der Herr der Apostel ist aber frei, verschiedenartige Menschen in seinen Dienst zu rufen, die den Apostolat dann dementsprechend verschiedenartig verwirklichen. Dieser Freiheit Christi darf auch die Freiheit des Exegeten entsprechen, hier nicht zu kontrastieren, sondern zu kombinieren.

TZ 16 (1960) 407–409 (EMK)

663 L. W. Barnard, Saint Stephen and Early Alexandrinian Christianity

I. Die Stephanusrede der Apg (7,2–53), zweifellos auf guter historischer Überlieferung aufbauend, weist eine extreme Gegnerschaft zum Tempel und Kult auf, die sich sonst nirgends im NT, auch nicht im AT oder bei jüdischen Sekten findet, ausgenommen ganz wenige Texte des hellenistischen Judentums (Trypho bei Justin; Or. Sibyll.). Stephanus hat diese Auffassungen eines liberalen Extremisten wahrscheinlich noch vor seiner Bekehrung zum Christentum entwickelt, da die Rede so wenig spezifisch christliche Elemente zeigt. Diese Ideen blieben auch ohne Widerhall in der jungen Kirche bis zum Ende des 1. Jh. s. – II. Ein direkter Einfluß scheint im Barnabasbrief vorzuliegen, der in der Zeit Hadrians entstanden ist (117–119), als die Juden eine leise Hoffnung auf Wiederaufbau des Tempels hatten. Die spezifischen Parallelen (Apg 7,48–50 : Barn16,1–2; Apg 7,38–24a : Barn 4,7–8 [cf. 14,4–5]; Apg 7,41–43 : Barn 2,4–8; Apg 7,52 : Barn 6,7 u. a.) weisen in dieselbe Richtung extremer Einstellung gegen Tempel, Kult und Untreue des Volkes Israel. Direkter Kontakt des Stephanus mit der Gemeinde in Alexandrien ist nicht erweisbar. Wahrscheinlich benützte der Vf. von Barn die Apostelgeschichte.

NTS 7/1 (1960) 31–45 (JAS)

664 Domenico Squillaci, La conversione dell'Etiope

Kurze Auslegung zu Apg 8,26–40.

PalCl XXXIX/22 (1960) 1197–1201

665 A. Girlanda SSP, De Conversione Pauli in Actibus Apostolorum tripliciter narrata

Erster Teil eines Erklärungsversuches der dreifachen Erzählung über die Bekehrung des Apostels Paulus in der Apostelgeschichte. Im kurzen Überblick über den Zusammenhang und die Unterschiede des dreifachen Berichtes der Apg (9; 22; 26) und deren bisherige Exegese wird nahegelegt, daß die verschiedenen Erklärungstendenzen nicht viel zum Verständnis des Textes beitragen, und daß die Lösung der Schwierigkeiten im literarischen Interesse und in der Absicht des Verfassers zu suchen

ist, in der Antwort auf die Frage: „Was will uns Lukas über die Bekehrung des Paulus sagen?" Diese Antwort soll in der zweiten und dritten Fortsetzung des Artikels folgen.

VD 39 (1961) 66–81 (SS)

666 Robert G. Bratcher, ἀκούω in Acts IX. 7 and XXIII. 9

Die Verwendung von ἀκούω in Lukas und Apostelgeschichte stimmt im allgemeinen mit der Regel überein: ἀκούω mit Genetiv einer Person und Akkusativ einer Sache. In den Genetivverbindungen ist manchmal in das Hören einer Stimme das Nichtverstehen miteingeschlossen; doch vgl. Apg 9,4; 11,7; 22,7; 26,14. Darum kann schwerlich angenommen werden, daß Lukas in Apg 9,7 „sie hörten die Stimme" (aber verstanden nicht) ausdrücken wollte, während er 22,9 „sie verstanden nicht" (obwohl sie hörten) meinte.

ET 71/8 (1960) 243–245 (JAS)

667 Domenico Squillaci, La conversione del centurio Cornelio

Exegetische Bemerkungen zu Apg 10 im Hinblick auf seine kirchengeschichtliche Bedeutung.

PalCl XXXIX (1960) 1265–1269

668 E. Best, Acts XIII, 1–3

Der Abschnitt Apg 13,1–3 ähnelt sehr stark Num 8 (vgl. das ἀφορίζω von Num 8,11 LXX). „The Levites were set aside by the laying-on-of-hands. We do not know whether Luke would have taken up the same position and regarded the setting aside of Paul and Barnabas as representative, i. e. implying the setting aside of a professional ministry, or as only operative in their own particular case and as an example for all future such „separations'" (348).

JTS 11 (1960) 344–348 (LK)

669 Merrill F. Unger, Archaeology and Paul's Tour of Cyprus

Die archäologischen Unterlagen zur Reise Pauli nach Cypern (Apg 13) werden zusammengetragen.

BS 117/467 (1960) 229–233

670 L. Yaure, Elymas – Nehelamite – Pethor

Elymas (Apg 13,6–12) ist griechisches Transskript für aram. *ḥaloma* = Traumdeuter, Wahrsager. Dieselbe Wurzel und Bedeutung liegt der Benennung Semajas als *haneḥelami* (Jer 29,24–32; cf. Jer 14,14; 23,25–32 u.a.m.: die Traumdeuterpropheten) zugrunde. Auch die irrtümlich als Herkunftsbezeichnung aufgefaßte Benennung Balaams *pathorah* (Num 22,5) bedeutet dasselbe (*ptr* = deuten, auslegen). Paulus standen diese Gestalten bei seiner Begegnung mit Barjesus Elymas klar vor Augen, darum sein scharfes Vorgehen.

JBL 79/4 (1960) 297–314 (JAS)

671 F. C. Synge, Studies in Texts: Acts 13,9

The Dean of Christchurch College, New Zealand, presents a new hypothesis for the change of name in Acts 13,9. He suggests that it was the encounter with Elymas which convinced the apostle that henceforth he must be „Paul the universalist", and no longer merely „Saul the Jew", the Jewish champion of the Gospel. He notes that Elymas was blinded „for a season" and suggests that this has a link with Romans 11,25f.

Theology LXIII/479 (1960) 199–200 (CSM)

672 Ernst Lerle, Die Predigt in Lystra (Acta XIV. 15–18)

Die Predigt ist mit der Areopagrede zusammen Beispiel einer missionarischen Anrede an Menschen, die an Götter glauben und sie verehren. Analyse der Rede zeigt, daß weder Form noch Inhalt für Komposition durch Lukas selbst sprechen. Sie hebt sich durch ihre Ausdrucksweise vom Hintergrund ab, Sprache und Motive sind älter als das lukanische Doppelwerk. Einfluß der Paulusbriefe fehlt ebenfalls. Die theologische Terminologie ist durch die LXX geprägt, im Inhalt kommt die Verkündigung Jesu zum Ausdruck. Die Rede ist Typ der ersten Verkündigung an Heiden (Stephanusgruppe, Barnabas), bevor noch Paulus die Heidenmission entscheidend beeinflußt hat.

NTS 7/1 (1960) 46–55 (JAS)

673 Ernst Haenchen, Quellenanalyse und Kompositionsanalyse in Act 15

H. setzt sich in diesem Aufsatz vor allem mit R. Bultmann (Zur Frage nach den Quellen der Apostelgeschichte. In: New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas-Walter Manson ..., S. 68–80 [Manchester 1959]) auseinander. Im Gegensatz zu ihm und anderen ist er der Auffassung, daß Lukas

in der Apostelgeschichte nicht einfach Quellenstücke übernahm und – durch eventuelle eigene Einschübe vermehrt – verband, sondern daß er die ihm vorliegenden Traditionen zu einer Komposition gestaltete, die einer bestimmten Verkündigung diente. Als Prüfstelle dient Act 15,1–35. Daß in den beiden Reden (15,6–21) keine Quelle vorliegt, geht nach H. aus der Tatsache hervor, daß die Petrusrede die Corneliusgeschichte (10,1–11,18) zur Voraussetzung hat. Diese aber ist von Lukas selbst zur Begründung der Heidenmission gestaltet. Da die Jakobusrede sich ausdrücklich auf die Worte des Petrus beruft, ist auch sie eine Schöpfung des Lukas. Auch die Einleitungsverse (1–5) verraten nicht etwa eine antipaulinisch eingestellte Quelle. Lukas selbst ist es vielmehr, der dem Paulus die Verantwortung für die gesetzfreie Heidenmission abnimmt, ihn damit entlastet und zugleich die Heidenmission unangreifbar macht. Selbst das Aposteldekret stellt keinen dem Autor der Apostelgeschichte überlieferten Text dar, wie Bultmann meint, sondern eine Tradition, die zur Zeit des Lukas noch lebendig war. Gerade das ganze 15. Kapitel zeigt also eine von Lukas frei komponierte dramatische Szene aus dem Leben der Urkirche.

BZNW 26 (1960) 153–164 (EMK)

674 Robert O. Hoerber, The Decree of Claudius in Acts 18:2

Untersucht das Material (Suetonius, *Claudius* 15,4; Dio Cassius, *Historia Romana* 60.6.6; Orosius, *Historia contra Paganos* 7.6.15–16 und Eusebius, *Historia Ecclesiastica* 2.18.9) zu dem Acta 18,2 erwähnten Claudius-Edikt mit dem Ergebnis, daß es sich bei dieser Aktion wohl um eine allgemeine antiorientalische Politik von 47 bis 54 n. Chr. gehandelt hat.

CTM XXXI (1960) 690–694 (VF)

675 J. Rougé, Actes 27,1–10

Die Perikope gehört bekanntlich zu den Wir-Stücken, aber das „wir" fügt sich schwerlich in den Text. Man fragt sich, wie Lukas und die übrigen Gefährten des Paulus sich ohne weiteres mit einschiffen konnten. Vf. bevorzugt deshalb den westlichen Text von 27,1, wo von Einschiffen überhaupt nicht die Rede ist. Die Freunde haben dann auf eigene Kosten die bequemere Seereise für Paulus arrangiert.

VigChr XIV/4 (1960) 193–203 (GB)

Briefe und Apokalypse

Paulus: Geschichte und Corpus Paulinum (Sammlung der Briefe – Stil der Mahnsätze)

676 M. Jack Suggs, Concerning the Date of Paul's Macedonian Ministry

Phil 1,5; 4,15f. und 2 Th 2,13 legen nahe, daß Mazedonien das erste Missionsgebiet des Apostels war. Diese erste Missionsreise (etwa 41) war nach Gal 1,18ff. noch vor dem Konzil der Apostel in Jerusalem (cf. auch Apg 18,2 und Phil vor allem).

NT 4/1 (1960) 60–68 (JAS)

677 Merrill F. Unger, Pisidian Antioch and Gospel Penetration of the Greek World

Archäologisches und Geschichtliches über Antiochien in Pisidien.

BS 118 (1961) 46–53 (LK)

678 J. F. Walvoord, The Humiliation of the Son of God

Der Vf. behandelt: „1. Location of Iconium and the Accuracy of Luke. 2. Paul's Ministry at Iconium. 3. Archaeology and the Location of Lystra. 4. Pauls Ministry at Lystra. 5. Paul at Derbe. 6. The Return Trip to Syrian Antioch."

BS 118 (1961) 99–106 (LK)

679 M. F. Unger, Archaeology and Paul's Visit to Iconium, Lystra, and Derbe

Kurze Bemerkungen zu Archäologie, Topographie und Geschichte der drei Städte in bezug auf die Tätigkeit des Apostels und die Angaben der Apg.

BS 118 (1961) 107–112

680 Kostas Biris, Auf Paulus' Spuren in Athen (mit 3 Karten und 1 Skizze) (neugr)

Es handelt sich um eine Beschreibung des Stadtbildes und des Lebens von Athen zur Zeit des Paulusbesuches.

Theol 31 (1960) 325–333 (PSm)

681 N. Nikolskij, Der Prozeß gegen den Apostel Paulus und seine Gefangenschaft in Cäsarea und Rom (russ)

Schlichte Nacherzählung der Apg-Berichte.

JMP 1 (1960) 67–74 (GN)

682 Giuseppe Barbero SSP, Con San Paolo, da Gerusalemme a Roma

Versuch einer historischen Rekonstruktion der in die Jahre 60–61 datierten Reise des Apostels Paulus nach Rom.

PalCl XXXIX/4 (1960) 177–187 (WB)

683 René Leconte, Saint Paul: De Jérusalem à Malta, le périple de l'apôtre captif à travers les îles

Reportage in engem Anschluß an die Berichte der Apostelgeschichte. Kartenskizzen und Photos illustrieren den Text.

BTS 27 (1960) 4–7

684 Jean Dauviller, A propos de la venue à Rome de saint Paul. Notes sur son procès et son voyage maritime

En se servant des Actes des Apôtres et de ses connaissances d'historien du droit et de la civilisation romaine, l'auteur précise quelques points de la procédure engagée contre saint Paul. Il serre également de prés le vocabulaire technique utilisé par le récit du voyage maritime.

BLitE 1 (1960) 3–26 (MD)

685 Alfredo M. Vitti SJ, S. Paolo alla volta di Roma

Studien über das Leben des Apostels Paulus, besonders über seinen zweijährigen Romaufenthalt in Gefangenschaft, mit kurzem Ausblick auf seine weitere Tätigkeit.

BiO 3/2 (1961) 48–52 (OSch)

686 Bent Noack, Nogle bemerkninger til professor Muncks bøger om Paulus (Einige Bemerkungen zu Prof. Muncks Büchern über Paulus) (dän.)

Eingehende Besprechung von Munck: „Paulus und die Heilsgeschichte" und „Christus und Israel".

DTT 24/1 (1961) 1–23 (GMün)

687 Solomon Zeitlin, Paul, the Apostle of the Gentiles

In seiner Besprechung von Samuel Sandmel, *The Genius of Paul* (New York 1958) stellt Zeitlin Paulus als den Apostel der Heiden heraus, der das Judentum zerstören und durch die neue Religion ersetzen wollte. Er kritisiert die von S. im Vergleich mit dem NT vertretene Auffassung von der Kanonisierung des AT und betont unter Hinweis auf Mt 26,64 und 28,1, daß die Synoptiker ursprünglich in aramäischer Sprache und für Judenchristen geschrieben wurden.

JQR 50 (1959) 86–90 (VF)

688 Evelyn Howell, St. Paul and the Greek World

Die Ausdrucksweise des Apostels Paulus an einer Reihe von Stellen seiner Reden in der Apg und seiner Briefe läßt Anklänge an griechische Dichter und Philosophen erkennen, die dem Apostel geläufig gewesen sein müssen.

ET 71/11 (1960) 328–332 (JAS)

689 Walter Schmithals, Zur Abfassung und ältesten Sammlung der paulinischen Hauptbriefe

Im 1. Abschnitt dieser dem Andenken F. Ch. Baurs († 1860) gewidmeten Arbeit erinnert der Vf. daran, daß es die fundamentale Erkenntnis der Baurschen Schule war, daß es eine Front ist, gegen die sich Paulus im Gal, im 1, 2 Kor, im Phil, in Röm 16 und in den Thessalonicherbriefen wendet. Sch. teilt diese Auffassung mit Baur. Freilich handelt es sich um missionierende Vertreter einer ausgeprägten Gnosis jüdischer bzw. judenchristlicher Observanz. – Im 2. Abschnitt weist der Vf. nach, daß die Paulinischen Hauptbriefe (Gal, Phil, beide Kor, beide Thess, Röm) in einem Zeitraum von weniger als zwei Jahren während der sog. dritten Missionsreise geschrieben wurden. – Den 3. Abschnitt widmet der Vf. der Frage nach der Gestalt der ältesten Sammlung von Paulusbriefen. Durch den Vergleich der ältesten Kanonverzeichnisse kommt er zu der Überzeugung, daß wir ursprünglich eine feste Ordnung von sieben Hauptbriefen hatten: 1 Kor, 2 Kor, Gal, Phil, 1 Thess, 2 Thess, Röm. Die Siebenzahl spielte dabei sicher eine bedeutende Rolle. Die Sieben-Briefsammlung des Paulus dürfte sogar das direkte Vorbild anderer Briefsammlungen geworden sein (Dionysius, Ignatius, vielleicht

auch der Sendschreiben der Apokalypse). Die sieben Briefe bilden nicht nur nach Zeit und Raum eine Einheit; jeder der Briefe enthält eine mehr oder weniger umfangreiche Auseinandersetzung des Paulus mit seinen gnostischen Gegnern. So mag die Absicht der Sammlung darin gelegen haben, eine Waffe gegen die sich ausbreitende gnostische Häresie zu bieten. Daraus ist nicht zu folgern, daß die übrigen sechs Briefe, die Paulus zugeschrieben werden, deshalb unecht sind, weil sie der ältesten Kollektion später angefügt wurden. Die sehr charakteristische Hand des Redaktors der sieben Briefe ist aber in den später angefügten zweimal drei Briefen nicht zu spüren.

ZNW 51 (1960) 225–245 (EMK)

690 Amédée Brunot, Die Briefe des Apostels Paulus

Um dem Bibelleser einen Zugang zu den Paulinischen Schriften zu schaffen, wurde diese Kurzdarstellung der Botschaft des Völkerapostels geschrieben. Der Vf. geht dabei nicht nach einem systematischen Plan vor, sondern verfolgt die in den Briefen sichtbar werdenden Lebensabschnitte und Entwicklungsstufen seines Denkens und zeigt, wie Paulus sich aus gegebenem Anlaß mit Problemen und Krisen auseinandersetzt (1 und 2 Thess: Die Hoffnung auf Christus; 1 und 2 Kor, Phil: Das tägliche Leben mit Christus; Gal, Röm: Das Heil durch Christus; Kol, Eph: Die Herrschaft Christi; Tit, 1 und 2 Tim: Treue zu Christus).

Der Christ in der Welt VI/11 (1958) 5–136 (HAT)

691 Carl J. Bjerkelund, Stilen i de paulinska formaningssetniger (Der Stil in den paulinischen Ermahnungssätzen) (norw)

Immer noch werden formgeschichtliche und stilistische Probleme der Paulusbriefe zu wenig beachtet, daher können Dibelius und Deissmann die Paränesen zu den „unbrieflichsten Abschnitten" rechnen, die nichtliterarischen Charakter tragen. Daher vergleicht Vf. die Formen der „παρακαλῶ-Sätze", die mit den „εὐχαριστῶ-Sätzen" (sie sind bereits von P. Schubert, Bhft ZNW 1939 untersucht) zu den charakteristischen Merkmalen gehören, mit Papyrusbriefen und den hellenistischen Königsbriefen zusammen. Ergebnis: Zu beiden finden sich Ähnlichkeiten, zu letzteren jedoch wesentlich stärkere, allerdings mehr im Stil und Aufbau als in der Terminologie, obwohl hier sogar Analogien zu der Zusammenfügung von εὐχαριστῶ- und παρακαλῶ-Sätzen vorhanden sind. – Man kann also sagen, daß die Paulinischen Paränesen keine unliterarischen Privatbriefe darstellen, sondern den Stil von Dienst- oder Amtsbriefen tragen. – Literatur- und Quellenangaben.

NorTT 61 (1960) 193–217 (GMün)

Römer

692 J. Duplacy, Les épîtres de saint Paul: l'épître aux Romains

Einleitende Bemerkungen zu Verständnis und Lehre des Römerbriefs.

Cat 43 (1960) 203–221

693 Warren Quanbeck, Theological Reorientation. The Thought of the Epistle to the Romans

Nach allgemeinen Vorerwägungen über die geistesgeschichtliche Wirkung und das Lesen des Römerbriefes gibt Vf. eine sinngemäße Einteilung des Briefes, geht auf das Verhältnis zwischen Synagoge und früher Gemeinde ein und erläutert kurz die wichtigsten theologischen Begriffe.

Interpr XIV (1960) 259–272 (VF)

694 K. V. L. Jalkanen, Roomalaiskirjeen kysymykset (Die Fragen im Römerbrief) (finn)

Für den Römerbrief sind oft wiederholte, meist auch beantwortete Fragen kennzeichnend. Handelt es sich um rhetorischen Predigtstil oder um katechetische oder um reale Fragen, die einer bestimmten Situation entsprechen? Im Römerbrief sind all diese Fragearten vertreten, zahlenmäßig gering die letzteren, ihre Stellung in Hinsicht auf die anderen Gruppen und die Hauptproblematik des Kontextes macht sie aber zu den wichtigsten. Sie enthüllen damalige Verhältnisse in Rom und lassen wirkliche Einwendungen der Paulusgegner erkennen.

TAik 65/4 (1960) 185–196 (AL)

695 G. Crosignani CM, Nel XIX Centenario della Lettera ai Romani

Bericht über die von der Pont. Accademia Teol. Rom. am 24. 1. 1959 abgehaltene Neunzehnhundertjahrfeier zum Gedenken an die Abfassung des Römerbriefes. Ausführliches Referat über die dabei gehaltenen Vorträge, veröffentlicht in *Divinitas* (1958): S. Garofalo, S. Paolo ai Romani: La potenza dell'Evangelo (pp. 441–459). – Fr. Spadafora, La lettera ai Romani nel suo svolgimento logico (pp. 460

bis 471). – U. Lattanzi, Cristo nella gerarchia degli esseri secondo le Lettere della cattività e quella ai Romani (pp. 472–485). – B. Mariani, La persona di Adamo e il peccato originale secondo S. Paolo, Rom 5,12–21 (pp. 486–519). – S. Raponi CSSR, Rom 5,12–21 e il peccato originale (pp. 520–539). – G. Bandas, The redeeming work of Christ according to St. Paul (pp. 560–575). – Teófilo García da Orbiso OFMCap, La fede nell'Epistola ai Romani (pp. 576–596). – A. Penna, L'elezione nella Lettera ai Romani e nei testi di Qumrân (pp. 597–614).

DThomP LXIII (1960) 85–92

696 Otto Glombitza, Von der Scham der Gläubigen. Erwägungen zu Röm 1,14–17

Bei Auslegung dieses Textes sind folgende Punkte zu beachten: 1. Der Charakter eines feierlichen Bekenntnisses in der Aussage: Ich schäme mich des Evangeliums nicht! Und zwar weil es a) Gotteskraft zum Heil ist. b) Im Gläubigen Gottes Gerechtigkeit aus dem Glauben zum Glauben offenbar wird (Röm 10,17). – 2. Der polemische Ton denen gegenüber, die das Evangelium als Torheit und Ärgernis ansehen. – 3. Die Scham des Apostels über sein Leben als Verfolger der Gemeinde um seiner früheren gesetzlichen Frömmigkeit willen.

NT 4/1 (1960) 74–80 (JAS)

697 M. D. Hooker, Adam in Romans I

Außer Ps 106 (105),20 schwebte Paulus in Röm 1,23 auch Gen 1,20–26 vor Augen, was sich nach sprachlichem und inhaltlichem Vergleich und aus dem Aufbau ergibt. Obwohl der Ausdruck εἰκὼν ἀνθρώπου im Gegensatz zum sonstigen Gebrauch von εἰκών bei Paulus zu stehen scheint, ergibt die Untersuchung, daß auch hier von der Gottebenbildlichkeit des Menschen die Rede ist (cf. Gen 1,26 und 1 Kor 11,7), wie sie von Adam ausgesagt wird. Die Idee, daß der Mensch seine Ebenbildlichkeit durch Adams Schuld verlor und durch Christus wieder gewann, findet sich weiter bei Paulus Röm 3 (negativ) und Röm 5 (positiv).

NTS 6/4 (1960) 297–306 (JAS)

698 Rolf Walker, Die Heiden und das Gericht. Zur Auslegung von Röm 2,12–16

Fortlaufende Exegese des Textes in Anlehnung an G. Bornkamm. Die wichtigsten Punkte: In 2,12 ist das Gesetz nicht Gegenstand menschlichen Wissens oder menschlicher Erkenntnis. In 2,13 geht es um das Hören und Tun des Mosaischen Gesetzes. *Ta tou nomou* (14a) heißt nicht „was das Gesetz gebietet", sondern „bezeichnet die Gesamtheit des dem Gesetz Zugehörigen" (S. 305), in 14b ist *nomos* das Mosegesetz. 2,16 ist (gegen Bornkamm) keine Glosse, sondern Schlüsselpunkt des Vorangehenden.

EvT 20 (1960) 302–314 (GMün)

699 St. Lyonnet, Le péché originel en Rom 5,12. L'exégèse des pères grecs et les décrets du Concile de Trente

I. Rom 5, 12 au Concile de Trente: la polémique contre Erasme. – II. L'exégèse grecque de ἐφ' ᾧ et le péché originel. – III. L'exégèse grecque de ἥμαρτον et le péché originel.

Bib 41 (1960) 325–355

700 Francesco Spadafora, Rom 5,12: Esegesi e riflessi dogmatici

Auseinandersetzung mit Stanislaus Lyonnet SJ, Le peché originel et l'exégèse de Rom. 5,12–14 in Rech. Sc. Rel. 44 (1956) 63–84. Ablehnung seiner These vom exegetischen und dogmatischen Standpunkt aus unter Hinweis auf die Lehre des Konzils von Trient und die Verurteilung des Pelagius und Erasmus.

Div IV/2 (1960) 289–298 (OSch)

701 L. Ligier, „In quo peccaverunt" (Rom 5,12). Acte ou état?

L'auteur étudie ce texte à la lumière de la liturgie du Lévitique et du Livre des Nombres. Il compare Is 24,5–6 à son texte et éclaire ainsi d'exemples bibliques la notion dogmatique du péché originel, *originale originatum.*

NRT 4 (1960) 337–348 (MD)

702 C. Clare Oke, A Suggestion with Regard to Romans 8,23

Von J. H. Greenlee gekürzte Wiedergabe des Artikels von C. C. Oke (IZBG VI 822): ἀπαρχή = „Geburtsurkunde" oder Zertifikat.

BiTrans 11 (1960) 91/92 (EN)

703 C. Spicq OP, ΑΜΕΤΑΜΕΛΗΤΟΣ dans Rom XI, 29

St Paul emploie cette expression pour affirmer la conversion d'Israël à la fin des temps, car „les dons de Dieu sont sans repentance". L'analyse de l'emploi de ce mot dans le grec biblique et profane permet à l'auteur de préciser le sens de ce mot, et d'y voir une expression d'une théologie de l'agape. Toute l'économie du salut est un don gratuit de Dieu, cette gratuité n'est ébranlée par aucune infidélité humaine. Parce que Dieu est le donateur par excellence, il est la plénitude de l'amour.

RB 67 (1960) 210–219 (RD)

704 Emil Fuchs, Zu Römer XII und XIII. Fragen des Religionssoziologen an die Exegeten, Theologen und Kirchen

Es wird darum geworben, sich der göttlichen Schicksalsfügung, wie sie sich in der Errichtung sozialistischer Staaten zeigt, durch eifrige Mitarbeit zu öffnen. Das wird durch folgende Gesichtspunkte zu Röm 12–13 unterbaut: a) Das „Gute" von 12,2.21 ist von der göttlichen Vollkommenheit bestimmt, das „Gute" aber von 13,3–4 durch die herrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen und ist darum auch von den Christen als wandlungsfähig anzusehen. – b) *diatage* in 13,2 bedeutet geschichtliche Notwendigkeit bzw. göttliche Schicksalsfügung. – c) Durch Röm 13,12 ist der Christ angeleitet, über die bisherige gesellschaftliche Ethik hinauszukommen. – d) In einer Demokratie ist jeder einzelne Obrigkeit und darum mitverantwortlich. Er hat Ordnung schaffende Obrigkeit zu fördern, „absterbende" nicht.

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 335–346 (KvR)

705 C. E. B. Cranfield, Some Observations on Romans XIII. 1–7

Genaue exegetische Bestimmung von ὑποτάσσεσθαι (13,1.5) und der Wendung τῷ τὸν φόβον (13,7), das die Furcht vor Gott, nicht vor Menschen ausdrückt. Diskussion der Frage des Verhaltens des Christen einer ungerechten Staatsmacht gegenüber (13,3.4).

NTS 6/3 (1960) 241–249 (JAS)

706 A. S. Geyser, Un Essay d'explication de Rom XV. 19

Röm 15,19 ist nicht historisch-geographisch von der Missionsarbeit des Apostels zu verstehen, sondern will die Authentizität seines Apostolates betonen, das dem der anderen Apostel ebenbürtig ist. Das erhellt aus dem Vergleich mit der Ausdrucksweise *(genus literarium)* in den Missionsbefehlen des Herrn in der Tradition der Evangelien und Apg und dem Ausdruck καύχησις (V. 17), der bei Paulus fast immer im Zusammenhang mit der Betonung der Authentizität seines Apostolates steht.

NTS 6/2 (1960) 156–159 (JAS)

Korinther

707 André Rose, L'épouse dans l'assemblée liturgique

Commentaire de 1 Cor 11,2–16.

BiViChr 34 (1960) 13–19 (AStro)

708 S. K. Finlayson, I Corinthians XI. 25

1 Kor 11,23–25 ist eine christliche Parallele zur jüdischen Passah-Haggadah, daher der Aspekt der „Gedenkfeier". ὡσαύτως καί ist so zu verstehen, daß „nach dem Mahl" (μετὰ τὸ δειπνῆσαι) der Becher noch einmal gefüllt werden mußte.

ET 71/8 (1960) 243 (JAS)

709 Georg Eichholz, Was heißt charismatische Gemeinde? (1 Kor 12)

Die zunächst in mehreren Vorträgen vertretene Auslegung zu 1 Kor 12 beschränkt sich darauf, die Grundlinien des Kapitels zu skizzieren. Scharf wird herausgestellt, daß es sich hier um gezielte Aussagen Pauli handelt, die, abgelöst vom Hintergrund der jungen korinthischen Kirche, nicht richtig gewertet und verstanden werden können.

Theol. Existenz heute 77 (1960) 3–27

710 Wawrzyniec Gnutek, Pieśń Świętego Pawła o Miłości: 1 Kor 12,31 – 14,1 (Das Lied des hl. Paulus von der Liebe)

Vf. stellt den Zusammenhang her, gibt eine Übersetzung, begründet diese und zeigt dann die literarische Schönheit des Abschnittes auf. Sprache und künstlerischer Stil unterscheiden sich sehr stark

vom sonstigen Briefstil des Paulus, der in der Regel auf Schönheit der Sprache keinen Wert legt. Hier aber fließt der künstlerische Ausdruck dem Paulus so leicht aus der Feder, weil dieser über das Thema schon sehr viel meditiert hat.

RBL XIII/2 (1960) 105–117 (JSch)

711 C. F. D. Moule, A Reconsideration of the Context of Maranatha

Maranatha (1 Kor 16,22; Did 10,6; Apk 22,20) ist – wie bereits E. Peterson, ΕΙΣ ΘΕΟΣ, S. 130ff. gezeigt hat – nicht als eucharistische Bitte, sondern als Teil einer Anathema-Formel zu verstehen in dem Sinn: Komm bald, Herr, das Böse zu richten und das Gute aufzurichten (vgl. 2 Tim 4,1).

NTS 6/4 (1960) 307–310 (JAS)

712 William Baird, Letters of Recommendation. A Study of II Cor 3,1–3

Durchgehend durch den Abschnitt verwendet Paulus das Bild vom griechischen Empfehlungs-(Einführungs-)Brief. Die Christengemeinde von Korinth ist ein solcher Brief, von Christus selbst in das Herz des Paulus durch göttlichen Geist geschrieben und so aller Welt offenbar. Sein göttlicher Auftrag, für den er empfohlen wird, ist der Dienst des Neuen Bundes.

JBL 80/2 (1961) 166–172 (JAS)

713 E. Earle Ellis, II Corinthians V. 1–10 in Pauline Eschatology

Der Abschnitt stellt in keiner Weise eine Umbildung der frühpaulinischen Eschatologie durch hellenistischen Einfluß dar. Der durchgehende Kontrast zwischen „dieser Zeit" und der „kommenden Zeit" paßt völlig in die paulinische Parusie und Eschatologie und in seine Anschauung von der allgemeinen-körperlichen Solidarität der Menschheit (σῶμα ψυχικόν – πνευματικόν, 1 Kor 15; christliche Existenz in Adam – in Christus). Von einem „Zwischenstand" des Menschen zu sprechen, war an dieser Stelle für Paulus kein Anlaß.

NTS 6/3 (1960) 211–224 (JAS)

714 A. Hisey – J. S. P. Beck, Paul's „Thorn in the Flesh": A Paragnosis

Der „Stachel im Fleische" von 2 Kor 12,7 ist nach den Autoren des Artikels „[a] subarachnoid hemorrhage occurring first in the occipital lobe of one of the cerebral hemispheres, then spreading into the adjacent auditory receptive areas of the temporal lobe. The aftermath is hemianopsia and/or aphasia in varying degree. Minor epileptiform attacks may also result from this kind of injury" (129).

JBR 29 (1961) 125–129 (LK)

Galater

715 Jean Duplacy, Les épîtres de saint Paul

Fortsetzung der Serie: A la découverte du NT. Sechste Folge der Paulusbriefe unter dem Titel: La crise Galate. Einleitungsfragen und kursorische Exegese des Galaterbriefes.

Cat 42 (1960) 107–118 (GM)

716 Siegfried Schulz, Katholisierende Tendenzen in Schliers Galaterkommentar

Vf. lehnt Schliers Nomosverständnis, seine Taufanschauung und Auslegung der paulinischen Antinomie von Indikativ und Imperativ als schriftwidrig und unpaulinisch ab. (Kritik zu: Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater, Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT, 7. Abtlg., 11. Aufl., Göttingen 1951.)

KeDo 5/1 (1959) 23–41 (WM)

717 Ch. E. Faw, The Anomaly of Galatians

Der Vf. faßt die Ergebnisse seiner Arbeit folgendermaßen zusammen: „This paper has wrestled with the anomalous features of Galatians, its remarkable departures from usual Pauline letter-form, by following and adding to a line of studies of internal interrelationship of the epistles to Corinthians, Galatians, and Romans, which point in cumulative fashion to the dating of Galatians between Second Corinthians and Romans. This order was then tested *against* the possibility of a date for Galatians among the Corinthian letters and for the light it throws on an number of minor passages in Galatians. Finally, it was tested by the explanation it offers for a number of the anomalous aspects of Galatians" (S. 38).

BiR IV (1960) 25–38 (LK)

718 Robert G. Hoerber, Galatians 2,1–10 and the Acts of the Apostles

Versuch, Gal 2,1–10 mit Apg auszugleichen. Es scheint, daß Apg nur Anfang (Kornelius) und Ende (Apostelkonzil) der Diskussion um die Heidenchristen festhält, die Zwischenstufen aber ausläßt. Gal 2,1–10 wird mit Apg 11,27–30 gedeckt: Paulus habe bei seinem damaligen Besuch in Jerusalem private Gespräche über die Stellung der Heiden geführt, wobei er in seinen Gedanken bestätigt worden sei. Erst durch die erneute Belästigung durch Judaisten sieht sich Paulus gezwungen, erneut nach Jerusalem (zum Apostelkonzil; Apg 15) zu reisen, doch schreibt er vor seiner Abreise aus Antiochien den Brief an die Gemeinden Südgalatiens. τὸ πρότερον (Gal 4, 14) kann auch „früher" heißen und besagt nicht unbedingt zwei Besuche Pauli in Südgalatien bei seiner ersten Reise.

CTM 31 (1960) 482–491 (WM)

719 Günter Klein, Galater 2,6–9 und die Geschichte der Jerusalemer Urgemeinde

Die kritische Betrachtung der exegetischen Situation führt zu dem Ergebnis, daß die mit der Parenthese in V. 6 und mit der Stellung von V. 9 im Kontext gegebenen Rätsel ungelöst sind. Die Erwähnung der δοκοῦντες und der στῦλοι in 2,1–9 spiegelt weniger die Jerusalemer Autoritätsverhältnisse zur Zeit des „Konzils" wider, als diejenigen, die zur Zeit der Abfassung des Gal bestanden. Erst nach dem Konzil von Jerusalem mußten ältere Machtkonstellationen in der dortigen Urgemeinde jüngeren Gruppierungen endgültig weichen. Zwischen Gal 2,7f. und 9 liegt der Übergang des Petrus aus der Stellung des maßgebenden Jerusalemer Apostels in die eines der στῦλοι. Die apostolische Qualifikation des Petrus war zu dieser Zeit nicht mehr aktuell.

ZTK 57/3 (1960) 275–295 (WM)

720 E. Bammel, Gottes ΔΙΑΘΗΚΗ (Gal. III. 15–17) und das jüdische Rechtsdenken

Gal 3,15–17 liegt dem Ausdruck διαθήκη (im Sinn von Testament) der dem jüdischen Recht entnommene *Matthanah-berith* zugrunde. Das Spezifische dieser Rechtsinstitution ist es, daß: 1. Der Gegenstand sofort in den Besitz des Bedachten übergeht, der Verfügende behält nur die Nutznießung bis zum Tode vor; 2. Die Verfügung kann unter keinen Umständen mehr widerrufen werden. 3. Es handelt sich um die Verfügung eines Gesunden, der Gedanke an den Tod bleibt im Hintergrund. All diese Elemente stimmen sachlich bestens mit der paulinischen Konzeption der Stelle zusammen.

NTS 6/4 (1960) 313–319 (JAS)

Epheser

721 Henry Chadwick, Die Absicht des Epheserbriefes (Eine Vorlesung)

Das Hauptthema dieses Briefes ist die Ecclesia, und zwar geht es darum, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie die Kirche von Gott für die ganze Menschheit bestimmt sein kann, wo sie doch offensichtlichen Beschränkungen von Raum und Zeit unterworfen ist. Dem Ärgernis der Einmaligkeit wird in der Sprache der Kosmologie der zeitgenössischen Welt der Anspruch auf Universalität entgegengehalten. Indem Christus und die Kirche von der Erde in den Himmel versetzt werden, von der Sphäre des Werdens in die intelligible Welt der Zeitlosigkeit, wird der Verfasser des Epheserbriefes dieser Schwierigkeit gerecht. Zugleich ist auf diese Weise die Möglichkeit gegeben, daß die vielen Heidenkirchen, mögen sie auch unabhängig von Paulus entstanden sein, in Paulus den Heidenapostel erkennen können.

ZNW 51 (1960) 145–153 (EMK)

722 Hans Conzelmann, rec.: Heinrich Schlier, Der Brief an die Epheser (Düsseldorf 1957; 2. Aufl. 1958)

Ausführliche, zum Teil kritische Darlegung der Methode Schliers.

VerkF I (1960) 70–76

Philipper

723 Jean Duplacy, Les épîtres de saint Paul

Fortsetzung der Serie: A la découverte du NT. – Fünfte Folge der Paulusbriefe: L'épître aux Philippiens. Einleitungsfragen und kurze Auslegung des Philipperbriefes.

Cat 41 (1960) 3–11 (GM)

724 B. D. Rahtjen, The Three Letters of Paul to the Philippians

Zeugnisse äußerer Überlieferung und innerer Kritik legen nahe, daß Phil aus drei verschiedenen Briefen des Apostels an die Gemeinde zusammengefügt wurde: 1. 4,10–20; 2. 1,1 – 2, 30; 4,21–23; 3. 3,1 – 4, 9.

NTS 6/2 (1960) 167–173 (JAS)

725 J. Louw, De samenhang van Fil. 2: 1–13

Die Paränese Phil 2,1–13 ist bestimmt von dem Gedanken der „eschatologischen Existenz" der Gläubigen. Sie sind schon jetzt Könige *incognito*, gehören schon einer neuen Schöpfung an; sollen aber in der Versuchung, schon jetzt zu herrschen, einander dienen, wie Christus gehorsam das Sklavenkleid getragen hat. Sie sollen „einer an des anderen Rettung arbeiten": Phil 2,13 ist ἑαυτῶν reflexiv zu fassen. In dieser Weise betrachtet, bildet der Abschnitt Phil 2,1–13 eine Einheit.

Vox Theol 30 (1959/60) 94–101 (JSS)

726 Harry Dean, Christ's True Glory

Die gewöhnliche Übersetzung und Auslegung von Phil 2,6 ist unbefriedigend. ἁρπαγμός (ein Wort auf -ός) ist als Prozeß, d. h. „Rauben", nicht „Beute" zu verstehen (vgl. Barclay, ET 70 [1958] 42). Gottes Wesen ist es eigen, nicht für sich zu haben, sondern sich ganz zu verschenken, wie Jesu Leben zeigt. Die letzte Wahrheit über Gott ist nicht Allmacht, sondern Liebe. Nicht Spekulation über die Beziehung zwischen Vater und Sohn schwebte Paulus (Phil 2,6) vor, sondern die sublime Offenbarung Gottes in der Menschwerdung.

ET 71/6 (1960) 189/190 (JAS)

727 Paul Neuenzeit, Der Hymnus auf die Entäußerung Christi (Phil 2,6–11)

Der wohl eigenständig überlieferte Hymnus läßt sich nach dem Vf. nicht eindeutig interpretieren. Ursprünglich geht es nicht um eine christologische Aussage, sondern um Heilsgeschehen. Parallelen zum isaianischen Gottesknecht sind unüberhörbar. – Die zentrale Aussage bildet das Wort vom Gehorsam, der durch den Kyriostitel belohnt wird. Auffallenderweise fehlt der Sühnegedanke. „Er schildert das Erlösungsgeschehen gewissermaßen auf einer höheren Ebene jenseitiger Erhabenheit, göttlicher Würde und alle Bereiche der Welt umspannender Verehrung" und geht damit über die Offenbarung der Gottesknechtslieder hinaus.

BiKi 16/1 (1961) 9–13 (PS)

728 B. M. Ahern CP, In Phil 3,10–11

Auszug aus der vor dem päpstlichen Bibelinstitut in Rom am 4. Dezember 1858 verteidigten Doktordissertation.

VD 37 (1959) 26–31 (JHo)

Kolosser

729 P. Dacquino, Epistola ad Colossenses in luce finis ab Apostolo intenti

An wichtigen Stellen (Einleitung, 1,24; 2,13ff.) wird gezeigt, daß sich der Brief gegen die in Kolossae schleichende Irrlehre, eine Art Judaismus, verbunden mit Überschätzung der Engelwelt, wendet. Im Epheserbrief findet sich die beste, von Paulus selbst stammende Erklärung dazu.

VD 38 (1960) 16–27 (JHo)

730 Stanislas Lyonnet SJ, L'Hymne christologique de l'Épître aux Colossiens et la fête juive de Nouvel An (Saint Paul, *Coloss.* I, 20, et Philon, *De spec. leg.* 192)

Hauptproblem dieses Hymnus ist die kosmische Mittlerschaft Christi. Schon E. Lohmeyer hat den Versöhnungsgedanken von 1,14 verbunden mit dem Feste des 10. Tischri, dem großen Versöhnungstag. Am 1. Tag desselben Monats feierte man aber *Rosch Haschana*, das jüdische Neujahrsfest. Von dort aus sind leicht Verbindungslinien zu ziehen mit der Schöpfung der Welt. In dieser Hinsicht ist die oben genannte Stelle aus Philo besonders einleuchtend. An diesem Tage gedenkt Israel, wie Gott als εἰρηνοποιός die Trennung zwischen den Städten und den Teilen des Universums aufhebt. Übrigens erwähnen die *zikrônôth* (Segnungen) dieses Tages ausdrücklich, daß „heute das Neujahrsfest der Schöpfung ist", die Gedächtnisfeier des ersten Tages.

RSR XLVIII (1960) 93–100 (GB)

731 G. H. P. Thompson, Ephesians III. 13 and 2 Timothy II. 10 in the Light of Colossians I. 24

Die beste Auslegung von Kol 1,24 sieht in den Leiden des Apostels messianische Leiden, die dem Tag des Endgerichtes vorausgehen. Sie begannen mit dem Leiden des Herrn selbst und setzen sich fort in seinem Leib, der Kirche. Ihr Vollmaß muß erreicht werden vor dem Kommen des Herrn. Paulus trägt zum Erreichen dieses Vollmaßes durch sein Leiden bei und damit zum Näherkommen der Endzeit. Er leidet für die Kolosser und die ganze Kirche. Im Licht dieser Auslegung wird auch 2 Tim 2,10 und Eph 3,13 verständlicher.

ET 71/6 (1960) 187–189 (JAS)

Thessalonicher

732 Jan Stępień, Problem wzajemnego stosunku literackiego listów do Tessaloniczan i próby jego rozwiazania (Das Problem der gegenseitigen literarischen Beziehungen der Thessalonicherbriefe und dessen Lösungsversuche)

Vf. stellt die sprachlichen Parallelen zwischen beiden Briefen zusammen, untersucht Ähnlichkeit und Unterschiede, berichtet über die bisherigen Lösungsversuche und kommt zum Ergebnis: a) 2 Thess ist kein fingierter Brief. b) Autor ist nicht Timotheus. c) Autor ist Paulus, der den Brief einige Monate nach 1 Thess schrieb, nachdem er neue unangenehme Nachrichten aus der Gemeinde erhalten hatte. Die Unterschiede erklären sich aus den verschiedenen Umständen und aus dem Zeitintervall.

RBL 13/5 (1960) 414–435 (JSch)

733 Jan Stępień, Pawłowy charakter nauki dogmatycznej i moralnej listów do Tessaloniczan (Le charactère Paulinien de la doctrine dogmatique et morale dans les Epîtres aux Thessaloniciens)

Die Titulatur der göttlichen Personen und der Lehrgehalt von 1 und 2 Thess sind paulinisch. Wir finden hier die Form der Gemeindekatechese, die Paulus von der Urgemeinde übernommen und später weiterentwickelt hat. Auch die Übereinstimmung zwischen AT und NT, die Paulus in seinen anderen Briefen so betont, ist hier schon vorhanden. Echt paulinisch ist der eschatologische und christozentrische Charakter der Paränese. Die Briefe sind daher echt. Französisches Resümee.

RBL 13/3–4 (1960) 243–268 (JSch)

734 M. Miguens OFM, L'Apocalisse „secondo Paolo"

Vf. untersucht 2 Thess 2,3–12 bzw. die einzelnen dort vorkommenden Begriffe. Er vergleicht sie mit den hauptsächlichen apokalyptischen Stellen des NT (synopt. Apk, Tim, 1–2 Petr, Jud, Jo-Briefe, Apk). Daraus ergibt sich, daß die letzten Zeiten schwer sein werden wegen der Verfolgungen und der Irrlehren, wudurch viele abfallen. 2 Thess spricht also von der Apostasie, von der Parusie des Gottlosen, d. h. einer Serie von Wunderzeichen und Irrtümern, die die Menschen verführen (vgl. Apk 13), vom Sohn des Verderbens. Er ist der Ansicht, daß hier auf die römischen Kaiser Bezug genommen wird, nicht auf einen bestimmten, sondern auf ihr Amt. Der Tag des Offenbarwerdens ist der Tag der großen Verfolgung. In jeder Verfolgung aber offenbart sich der Gottlose als im Dienst des Satans stehend. Das Hindernis, das hemmende Element aber, das den Tag der Parusie hinausschiebt, ist die Barmherzigkeit und Langmut Gottes, damit noch viele gerettet werden (vgl. 2 Petr 3). Haben sie ein Ende, dann kommt der „Tag".

BiO 2/4–5 (1960) 142–148 (OSch)

735 Paul Andriessen OSB, Celui qui retient la venue du Seigneur

„L'obstacle et le ‚retenant', dont il est question aux versets 6 & 7 du ch. 2 de la deuxieme épître aux Thessaloniciens ne signifient pas l'opposition de puissances occultes à la parousie de l'Antéchrist, mais bien plutôt la double condition dont saint Paul, ch. 2,3, declare l'accomplissement indispensable au retour du Christ, à savoir, la grande apostasie et l'apparition de l'Impie."

Bijdr 21 (1960) 20–30 (GB)

2 Timotheus

736 Leon Morris, II Timothy

Allgemeinverständliche Einführung in den Brief.

Christianity Today V/19 (1961) 16.39

737 Albert Schier SAM, Je sais à qui j'ai donné ma foi

L'auteur propose pour le „Scio cui credidi" (2 Tim 1,12 et 4,8) la traduction suivante: „Je connais bien ce Timothée à qui j'ai confié (ou je confie) le dépôt de ma doctrine, et je suis persuadé qu'il est capable de le conserver jusqu'au jour de la Parousie."

BiViChr 37 (1961) 75–78 (AStro)

Hebräer

738 Wolfgang Nauck, Zum Aufbau des Hebräerbriefes

Über den Aufbau des Hebr besteht noch keine Einmütigkeit. Der Vf. untersucht die beiden neuesten Konzeptionen (O. Michel und C. Spicq) und bemüht sich, aus den richtigen Erkenntnissen beider und ihren Fehlern zu neuen Einsichten zu gelangen. Spicq beachtet vor allem richtig, daß der Vf. des

Hebr stufenweise vorgeht und daß er die Methode der Verkettung von Stichgedanken und Stichworten anwendet. Michel versteht den Brief richtig als urchristliche Predigt, und zwar mit der Spitze des theologischen Gedankens in den paränetischen Teilen. So kommt N. zu folgender Gliederung: 2. Teil (4,14 – 10,31) – Thema: Tretet herzu zu Gott und haltet fest am Bekenntnis, denn Jesus Christus hat diesen Weg eröffnet! – 3. Teil (10,32 – 13,17) – Thema: Steht fest und folgt Jesus Christus nach, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist! – 1. Teil (1,1 – 4,13) – Thema: Hört aufmerksam, glaubend auf das Wort Gottes, das an uns in dem einzigartigen Sohn Jesus Christus ergangen ist, der über die Repräsentanten des Kosmos und des Alten Bundes erhaben ist! Bei allen drei Teilen wird die Methode der Verknüpfung des Schlusses mit dem Anfang des Gedankenganges befolgt. Im 1. Teil bilden zwei hymnisch-bekenntnishafte Stücke den Rahmen. Die ganze Predigt des Hebr führt zielstrebig zum Höhepunkt, dem Schluß, hin. Dieser Weg geht vom Hören zum Bekennen und zum Gehorchen.

BZNW 26 (1960) 198–206 (EMK)

739 Willibrord Hillmann OFM, Das Wort der Mahnung. Einführung in die Grundgedanken des Hebräerbriefes

A. Allgemeine Vorfragen: I. Verfasser, Leserkreis und Abfassungszeit. – II. Literarischer Charakter. – III. Theologische Denkform (Raum- und Zeitkategorie). – IV. Literarischer Aufbau. B. Auslegung des Textes: Einführung des ersten Gedankenkreises: Hebr 1,1–4.

BiLe 1 (1960) 17–27 (WM)

740 Willibrord Hillmann OFM, Lebend und wirksam ist Gottes Wort (Hebr 1,4–5.13)

Hebr 1,5–2, 18 steht unter der Überschrift: Der erhöhte Christus und die Engel. Dieser Abschnitt ist gegliedert: 1,5–14: Die Engel und der Sohn; 2,5–16: Das Wort Gottes und die zukünftige Welt; 2,17–18: Überleitung. – Der nächste Gedankenkreis 3,1–4, 13 handelt von Moses und Christus. Untergliederung: 3,1–6: Moses und der Sohn; 3,7–15: Das Wort Gottes heute für den Glaubenden; 3,16–4, 10: Das Wort Gottes und die zukünftige Ruhe; 4,11–13: Abschluß des ganzen ersten Teils des Hebräerbriefs.

BiLe I (1960) 87–99 (HRu)

741 Willibrord Hillmann OFM, Der Hohepriester der künftigen Güter. Einführung in die Grundgedanken des Hebräerbriefes (4,10–10,31)

In dieser dritten Folge behandelt Vf. das Hauptthema des Briefes: die hohepriesterliche Person und den hohepriesterlichen Dienst Jesu Christi; in das 5,11–6,12 die Skizzierung der Glaubenssituation der Leser eingefügt ist, die „Erben der Verheißung" müssen im Leben das, was sie erhoffen, auch entfalten. Das Werk des Selbstopfers Jesu hat eine neue Heilssituation geschaffen. Es wird angeeignet in Glaube und Taufe (10,22). Wer sich außerhalb der Kirche stellt, hat keinen Teil am Erlösungswerk, ihn erwartet nur noch das Gericht.

BiLe I (1960) 157–178 (HRu)

742 Willibrord Hillmann OFM, Glaube und Verheißung. Einführung in die Grundgedanken des Hebräerbriefes. Hebr 10,32–13,25

Dieser dritte Teil ist mehr als die vorhergehenden auf die Situation der Leser bezogen. Ihr Glaube soll dadurch gestärkt werden, daß sie noch einmal die große Glaubensverkündigung in Jesus Christus vor Augen gestellt bekommen und erkennen, daß ihr Herr die Gewähr aller Verheißung in sich schließt. Das geschieht durch den Vergleich mit der heilsgeschichtlichen Vergangenheit (11,1–40). Die Väter haben geglaubt auf das noch ausstehende Ziel hin, obgleich sie es nicht schauten. Wieviel mehr muß den Lesern der Blick auf den jetzt erhöhten Herrn Ausdauer und Geduld im Glauben geben! Aus diesem Glauben muß ihr Verhalten zueinander bestimmt sein. Das unerschütterliche Reich ist der Zukunft vorbehalten (12,26 f.), in der alle Verheißung des Alten und des Neuen Bundes zum Abschluß kommt.

BiLe I (1960) 237–252 (HRu)

743 Allen Wikgren, Patterns of Perfection in the Epistle to the Hebrews

Hebr faßt durchgehend Vollkommenheit (und damit zusammenhängende Ausdrücke) als ethisch-moralisches Verhalten und Entfaltung, dargestellt durch atl Typologie. Christus und der Gläubige erscheinen gleichgeordnet, aber so, daß in Christus bereits die Vollendung dem Gläubigen vor Augen steht, die er durch Anschluß an den Neuen Bund im Glauben als gegenwärtige Möglichkeit und künftige Wirklichkeit seiner Bestimmung erkennt.

NTS 6/2 (1960) 159–167 (JAS)

744 Paul M. Bretscher, Faith Triumphant – Echoes from the Epistle to the Hebrews

Vf. untersucht den Glauben nach dem Hebr: Glaube ist Glaube, daß Gott existiert, ist Gehorsam, Sehen auf das Unsichtbare, Vertrauen und Zuversicht, Geduld und Ausdauer, schließt die Kenntnis der grundlegenden christlichen Wahrheiten ein, ist eine göttliche Kraft, die den Christen in allen Lebensäußerungen treibt. Diesem Glauben gehört der Triumph. Das verdeutlicht Vf. an den durch Hebr nahegelegten Beispielen: der triumphierende Glaube der Heiligen des Alten Bundes, Jesu, der Leser des Briefes. Abschließend stellt Vf. die Frage: Wird auch unser Glaube triumphieren?

CTM XXXI (1960) 728–739 (HL)

745 Jean-Claude Dhôtel, La „sanctification" du Christ d'après *Hébreux* II,11.

Christus ist es, der uns heiligt. Die Frage ist aber, ob man aus Hebr 2,11 schließen soll, daß er auch selber geheiligt wurde, und wenn ja, in welchem Sinne? Ist seine Heiligung nicht eine von ganz anderer Ordnung? Nachdem Vf. diese Frage in den Schriften des Origenes und Cyrillus Alex. (RSR 47 [1959] 515–543; vgl. IZBG VII 821) untersucht hat, zieht er jetzt die Kommentare von Joh. Chrysostomus bis Thomas heran. Im Gegensatz zu den modernen Auslegungen wird diese Stelle dort nicht verbunden mit den atl Opfern, sondern mehr dogmatisch betrachtet. Die Exegese widerspiegelt in dieser Weise die trinitarischen und christologischen Streitfragen der Dogmengeschichte.

RSR XLVIII/3 (1960) 420–452 (GB)

746 E. J. Yarnold, ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΝ apud Hebr 5,2

Vertritt mit sprachlichen und sachlichen Gründen gegen verschiedene Einwände für das ἅπαξ λεγόμενον (Hebr 5,2) μετριοπαθεῖν die Bedeutung „den Zorn mäßigen". Mit συμπαθῆσαι (4,15) darf es nicht auf gleiche Stufe gestellt werden.

VD 38 (1960) 149–155 (JHo)

747 Georg Braumann, Hebr 5,7–10

Nach J. Jeremias (ZNW 44 [1952/53] 107–111) handelt es sich in Vers 7 um die Rettung aus dem (bereits erfolgten) Tode, nicht um die Rettung vor dem (drohenden) Tode. Der Vf. unseres Aufsatzes fragt sich, ob diese Exegese von der verwendeten Begrifflichkeit her insofern sich bestätigen bzw. widerlegen läßt, als man ihre Herkunft aus der urchristlichen Tradition zurückverfolgen kann. Der eine Sitz im Leben ist unbestritten die Passionsüberlieferung. Das Motiv des Gehorsams Jesu in Verbindung mit seinem Leiden und Sterben begegnet aber auch Phil 2,8. Hier findet es sich in einem Hymnus, den Paulus offenbar übernommen hat und dessen Sitz im Leben die Taufe war. Um den Hebräerbrieftext zu verstehen, müßte man also neben der Passionsüberlieferung auch die Taufüberlieferung berücksichtigen.

ZNW 51 (1960) (278–280) (EMK)

748 A. Vanhoye SJ, De „aspectu" oblationis Christi secundum Epistolam ad Hebraeos

Aus dem „Aspekt" des griechischen Zeitwortes (einmalige, dauernde, wiederholte Handlung) ergibt sich, daß Hebr 8,3 (ἀναγκαῖον ἔχειν... ὃ προσενέγκῃ) nicht die Fortdauer des Opfers Jesu im Himmel beweist, ebensowenig, daß durch Hebr 10,5f. (εἰσερχόμενος ... λέγει ... τὸ θέλημα ... ποιῆσαι) das ganze Leben Jesu als Opferhandlung erwiesen wird.

VD 37 (1959) 32–38 (JHo)

749 Gottfried Schille, Katechese und Taufliturgie. Erwägungen zu Hebr 11

Eingehende Analyse von Hebr 11 zeigt, daß der Vf. eine Vorlage benützte, deren besondere Prägung herausgearbeitet wird (stilistische Beobachtungen, Eigenart der Paradigmen, Tauf- und Opfertypen). Die Vorlage ist verwandt dem atl Väter-Credo und stand vielleicht einmal am Anfang einer Taufliturgie, indem sie die Aufnahme der Täuflinge in die Väterschar bzw. das Gottesvolk vorbereiten sollte. Die Vorlage findet ihre Fortsetzung Hebr 12,18–19a.22–24.

ZNW 51 (1960) 112–131 (JAS)

750 Günther Bornkamm, Sohnschaft und Leiden

Der erste und einzige ntl Text, der thematisch von der PAIDEIA handelt (Hebr 12,5–11), wird in diesem Beitrag vor seinem zeitgenössischen Hintergrund betrachtet. Leiden ist Züchtigung Gottes und Ausdruck seiner Liebe gegenüber seinen Kindern; das führt noch nicht über die alttestamentlich-jüdische Leidenstheologie hinaus. Das Theodizeeproblem, das in der jüngeren Weisheitsliteratur und besonders in der Apokalyptik in Zusammenhang mit diesen Gedanken sichtbar wird, ist im urchristlichen Glauben überwunden und zwar hauptsächlich von der Christologie her. In unserem Text spielt es überhaupt keine Rolle. Es wird nicht einfach übersprungen, sondern erhält einen neuen

Platz, nämlich in der Christologie: „Die Würde der Sohnschaft Christi scheint der Notwendigkeit seines Leidens zu widersprechen, aber die hohepriesterliche Würde ... entspricht ihr." Der Sohnestitel bezeichnet so nicht mehr nur die Stellung des Frommen überhaupt zu Gott als dem Vater, sondern wird ausschließlich christologisch verstanden. Auch die Sohnschaft der Gläubigen gilt nunmehr, weil sie durch den Sohn vermittelt und begründet ist. Christus ist mehr als ein Vorbild für die Annahme des von Gott verordneten Leidens. Auch Hebr 12,5–11 könnte wie 2,5–18 unter das Thema „Der Sohn und die Söhne" gestellt werden.

BZNW 26 (1960) 188–198 (EMK)

Corpus Catholicum: Petrusbriefe, Johannesbriefe

751 Irénée Fransen, Une homélie chrétienne

La première Epître de Pierre. Notes introductoires et préparation du texte pour la lecture biblique.

BiViChr 31 (1960) 28–38 (AStro)

752 T. C. G. Thornton, I Peter, A Paschal Liturgy?

„The aim of this paper is to show that there is nothing distinctively Paschal about I Peter, and that it can only be called a liturgy if the word ‚liturgy' is used in such a vague way as to make it almost meaningless" (14). Gegen F. L. Cross, I Peter – A Paschal Liturgy, London 1954.

JTS 12 (1961) 14–26 (LK)

753 Karl-Hermann Schelkle, Das Leiden des Gottesknechtes als Form christlichen Lebens (nach dem 1. Petrusbrief)

Der Vf. zeigt, daß die Kirche z. Z. der Abfassung des 1. Petrusbriefes bereits Verfolgungen zu erleiden hat. In der Passion Christi sieht auch Petrus die Prophetie des Gottesknechtes erfüllt (2,21.24). 2,21–23 bezeichnet das Leiden Jesu als Vorlage für die Jünger. Von Anfang an sieht sich die Kirche in der Nachfolge des Gekreuzigten als Verpflichtung und Gnade.

BiKi 16/1 (1961) 14–16 (PS)

754 F. W. Grosheide, 1 Petr 1,1–12

Als ein Gesichtspunkt neben vielen anderen für die Exegese dieser Stelle ist auf die Bedeutung der Häufung sowie der Nuancierung von Präpositionen hingewiesen. Auch die Verbindung verwandter Wörter erscheint hierdurch bedeutsam.

GerefTTs 60 (1960) 6/7 (WK)

755 Sherman E. Johnson, The Preaching to the Dead

Die Deutung von 1 Petr 3,18–22, die in neuerer Zeit durch F. W. Beare, Bo Reicke und E. G. Selwyn gegeben wurde, ist nicht befriedigend. Höchstwahrscheinlich liegt der Stelle eine alte Glaubensformel zugrunde, die dem Christushymnus Phil 2,14–16 sehr ähnelt. Die Struktur des Abschnittes ist chiastisch (mit Einschluß von 4,1–6). Er umfaßt das ganze Erlösungswerk Christi, das Gericht und Rettung zugleich bringt. Aus dem chiastischen Aufbau läßt sich der Sinn der Verkündigung Christi an die „Geister im Kerker" als Gerichtsverkündigung bestimmen.

JBL 79/1 (1960) 48–51 (JAS)

756 Irénée Fransen, Le Feu de la Gloire

Questions d'introduction à la 2 Epître de St. Pierre et préparation du texte pour la lecture biblique.

BiViChr 33 (1960) 26–33 (AStro)

757 M. McNamara MSC, The Unity of Second Peter: A Reconsideration

Nach einer kurzen auslegungsgeschichtlichen Einführung entscheidet sich Vf. zwar für die Autorschaft des Petrus, aber er versucht zugleich, den kompositorischen Charakter von 2 Petr zu beweisen. Seine These lautet: Wie immer es mit Kap. 2 (Interpolation aus Judas, aber auch selbständige Verarbeitung, 32 Hapaxlegomena!) beschaffen sein mag, es liegt auf der Hand, daß 2 Petr 3,1–2 einen neuen kleinen Brief einleitet, der auf 2 Petr 1 als „ersten Brief" Bezug nimmt. Die nur kurzen Briefe des Apostels wurden gesammelt und vor der Kanonbildung zu einer Einheit verarbeitet. 2 Petr stammt also aus einer Hand, aber aus verschiedenen Zeiten. Die kleinen Einheiten sind Erinnerungen an die Lehren des Apostels, die die Leser bedenken sollen, damit sie das durch die Apostolizität und Augenzeugenschaft des Vf. erleuchtete Zeugnis der Propheten für die Wiederkunft des Herrn gegenwärtig hätten,

Scrip XII (1960) 13–19 (HRu)

58 Patrick W. Skehan, A Note on 2 Petr 2,13

Die weitverbreitete Sekundärlesart κομιούμενοι (an Stelle von ἀδικούμενοι) hängt mit einer falschen Satzabteilung zusammen. Um der stilistisch in Präsenspartizipien und konstruierten Nomina geschehenden Allgemeincharakteristik der Falschlehrer die volle Kraft zu geben, ist 2 Petr 2,12–15 in folgender Weise zu lesen: [12]Οὗτοι δὲ ... ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται/[13] ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι / τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες / ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν ... [15] καταλείποντες εὐθείαν ὁδὸν, ἐπλανήθησαν ...

Bib 41 (1960) 69–71 (PN)

59 J. A. T. Robinson, The Destination and Purpose of the Johannine Epistles

Die Johannesbriefe sind, wie das Evangelium (cf. NTS 6 [1960] 117ff., cf. Nr. 596), für griechisch sprechende Juden der Diaspora verfaßt, das Ev zur Verkündigung des Glaubens, die Briefe zur Stärkung und Sicherung gegen Irrlehren. Abfassung der Briefe liegt mindestens 10 Jahre nach dem Evangelium (oder seiner Konzeption). Alle drei Briefe scheinen innerhalb kurzer Zeit entstanden zu sein. Die Tendenz der Briefe geht dahin, falsche Deduktionen zu korrigieren, die durch gnostisierende Irrlehrer innerhalb des griechisch sprechenden Diasporajudentums vom 4. Evangelium gezogen werden könnten.

NTS 7/1 (1960) 56–65 (JAS)

60 Don S. de Giacinto, „...a voi, giovani, che siete forti" (1 Giov. 2,14)

Einige Gedanken über das Bild Christi im Johannesevangelium (lebendiges Wasser, Lebensbrot, leuchtendes Licht, Guter Hirt, Leben) im Anschluß an obige Stelle und über die Ansprechbarkeit der Jugendlichen auf diese Themen und dieses Denken.

BiO 2 (1960) 81–85 (OSch)

Apokalypse

61 Samuel Läuchli, Eine Gottesdienststruktur in der Johannesoffenbarung

Der Vf. bemüht sich zunächst, die hymnischen Bestandteile aus der Apokalypse herauszuschälen und für sich zu betrachten. Danach untersucht er die Hymnen in ihrer Reihenfolge; dabei zeigt sich, daß mehrere Hymnen sich durch häufige Wiederholung einer Formulierung oder aber ähnliche Formulierungen als zusammengehörig erweisen. Die Reihenfolge dieser Gruppen ist aber keine willkürliche. Hinter der Anordnung der johanneischen Hymnen verbirgt sich vielmehr eine Gottesdienststruktur, die sich mit den entsprechenden gottesdienstlichen Angaben bei Justin und in der Didache vergleichen läßt. Bei aller Gemeinsamkeit hatte der Gottesdienst der kleinasiatischen Gemeinden ähnlich wie der Gottesdienst in Rom und Ägypten auch seine liturgischen Besonderheiten.

TZ 16 (1960) 359–378 (EMK)

62 L. Cerfaux, Le conflit entre Dieu et le souverain divinisé dans l'Apocalypse de Jean

I. Antiochus Epiphanes (= Erscheinung des Zeus auf vielen Statuen und Münzen) bedrohte um 167 die jüdischen Bräuche. – II. Der 1. Teil des Daniel-Buches ist optimistisch (Dan 1–6; 13; 14): Nabuchodonosor, der Typ des großen Herrschers, fordert Bildanbetung (Dan 3, 12 LXX), doch er bekehrt sich. Ähnlich Darius (6,8.27f.), Assuerus (Est 8,12 LXX = Vg 16). – III. Der zweite Teil des Daniel ist pessimistisch (Dan 7–12): Nabuchodonosor = 1. Tier, Antiochus = 4. Tier (7,4.23) Typ des Widergöttlichen, der immer wieder erscheint: Caligula, davon wohl Spuren in der synoptischen Apokalypse und 2 Thess, Damaskusdokument 8,2.22; 1 QM 1,13; 13,4; IQH 2,16.22; 3,28.32; 5,39; 4,13; AscIs 4,2; Jub 15,33; OrSib 3,63.73; Test XII; 2 Kor 6,15). – IV. Für Jesus gibt es nur das eine Weltreich, doch er lehrt: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist." Paulus kannte wohl apokalyptisch-essenische Schriften, Endkampf zwischen Christus und Antichrist (2 Thess 2; 1 Kor 15; andererseits Röm 13). Die Apokalypse ist höchst pessimistisch: Gegenwart ist Endverfolgung; Satan, Rom, vergöttlichte Herrscher, Heidentum sind eins; Statue 13, 15 (Kaiserkult) = Dan 3,5; Babel 14,8 = Dan 4,27; 2 Tiere: Schöpfungen des Drachen; Verfolger aller römischen Kaiser; Hymnen auf Gottes Macht, wie Daniel, Judith: der semitische Gedanke göttlicher Weltherrschaft in politischem Ausdruck.

Atti del VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 397–398; Suppl. Numen IV (1959) 459–470 (WKoe)

63 Heinrich Zimmermann, Heilsgeschichte und Weltgeschichte in der Johannes-Apokalypse

Nach einer allgemeinen Einführung in Inhalt und Form der Johannesapokalypse charakterisiert Vf. das Buch als ein apokalyptisches, und christliches, und als Trostbuch. Es folgt eine Darlegung der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten (kirchengeschichtlich, zeitgeschichtlich, endgeschichtlich, übergeschichtlich). Im Mittelteil werden die heils- und weltgeschichtlichen Linien ausgezogen und ihr

Ineinandergreifen verdeutlicht und damit begründet, daß Gott der Allherrscher ist. Darum ist auch jeder, der in Gott und seinem Christus ist, selbst in der endzeitlichen Zwischenzeit, d. h. im Zeitalter der Kirche und des Tieres mitten in der Welt geborgen. Der Sinn seines Lebens liegt darin, „Zeuge" Christi zu sein und auszuharren, zum neuen Himmel und zur neuen Erde hin.

BiLe I (1960) 75–86 (HRu)

764 Eugen Schmitt, Die christologische Interpretation als das Grundlegende der Apokalypse

Auslegung der Apk, die als ausschließliche Enthüllung Jesu Christi (als Bote, Stimme, Lamm) gesehen wird.

TQ 140/3 (1960) 257–290 (WM)

765 Léon Ramlot, Apparition du Christ ressuscité au déporté de Patmos

Bref commentaire analytique de Apoc 1,16–20.

BiViChr 36 (1960) 16–25 (AStro)

766 M. Hubert, L'architecture des lettres aux sept Eglises (Apoc., ch. II–III)

Analysant l'agencement des sept lettres de façon purement formelle, l'auteur y découvre une progression qui, à partir de la lettre à Ephèse, montre des communautés de plus en plus fidèles et donc comblées de louanges (Smyrne, Thyatire, Philadelphie) alternant avec des communautés de plus en plus mauvaises et donc objets de menaces (Pergame, Sardes, Laodicée).

RB 67/3 (1960) 349–353 (RD)

767 Hans-Peter Müller, Die Plagen der Apokalypse (Eine formgeschichtliche Untersuchung)

Der Vf. bemüht sich, aus den einzelnen Plagen, die die Apokalypse in drei Gruppen zusammenstellt, ein überkommenes Schema herauszulesen. Im Mittelpunkt der einzelnen Visionen steht die Mittlergestalt, von der die Plage ausgeht. Ihre Rolle ist offensichtlich von einem solchen überkommenen Schema bestimmt. Da der Kausalzusammenhang zwischen auslösender Handlung und Wirkung immer ein magischer ist, ist die Rolle des Mittlers die eines Magiers. Das Erzählungsschema scheint also volkstümlichen Überlieferungen vom Wirken eines Magiers zu entstammen. Natürlich waren verschiedene Abwandlungen erforderlich. Das gleiche Schema findet der Vf. auch in der Plageerzählung des Exodus-Buches und in der Schöpfungsgeschichte. Auch die Vorstellung von der Schöpfung durch das Wort wurzelt letztlich in magischen Vorstellungen.

ZNW 51 (1960) 268–278 (EMK)

768 E. J. Friedrich, The Door No Man Can Shut – Rev 3,7f.

Eine Betrachtung über Apk 3,7f.

CTM XXXII/6 (1961) 330–333 (WW)

769 Hugo Odeberg, Studien zur Offenbarung Johannis (schwed)

Stichwortartige Bemerkungen zur Grundauffassung der Apk, in einem Nachtrag ausführlicher zu Kap. 4 und 5.

Er XIV (1957) 3–10.51–58 (GAS)

770 Altfrid Kassing OSB, Das Weib und der Drache (Apk 12,1–6.13–17)

Der Vf. sieht in dem Weib mit den zwölf Sternen das Zwölf-Stämme-Volk Israel im Glanze seiner Bundesherrlichkeit. „Das Volk Gottes, das Eheweib Jahwes, bringt den Heilskönig aller Völker hervor. Darin erfüllt sich seine besondere geschichtliche Not, zu der es erwählt war; darin erfüllt sich alle menschliche Not, deren Sinn in der Urverheißung über Weib und Schlange zusammengefaßt war auf diese Geburt hin." – „Die Sendung des Volkes, das Weib zu sein, das den Heiland gebiert, wird die persönliche Sendung der Jungfrau Maria." Die Gemeinde Jesu wird „bewahrt von Gott, herausgeführt in die Geborgenheit der Wüste, geheimnisvoll ernährt und erhalten und doch zugleich preisgegeben den Drangsalen, mit denen der Drache ihre Kinder, d. h. sie selbst, in den vielen verfolgt".

BiKi 15 (1960) 114–116 (PS)

771 Pierre Prigent, Apocalypse 12 (franz)

In knapper Darstellung wird eine Geschichte der Exegese dieses zentralen Kapitels der Apk versucht. Nach der Behandlung der literarkritischen Frage: Ist die Apk jüdischen oder christlichen Ursprungs?, werden aus der Religionsgeschichte griechische, babylonische u. a. Parallelen der in diesem Kapitel gebrauchten Bilder und Symbole angeführt. Im letzten Kapitel weist der Vf. auf Grund seiner Untersuchungen selbst einen möglichen Weg für die Interpretation von Apk 12.

Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 2 (1959) 1–147 (WW)

Biblische Theologie

Altes Testament

Problem

772 Heinrich Gross, Neue Theologien des Alten Testaments

Der Bericht basiert auf der früheren Untersuchung: Was ist atl Theologie (IZBG VI 951). – Nach kurzer Besprechung der auf katholischer Seite neu erschienenen atl Theologie von Imschoot wendet sich Vf. den protestantischen Werken zu: E. Jacob, Vriezen, von Rad. Bei letzterer stellt er die Diskrepanz zwischen der Behauptung minimal greifbarer Historizität und der Darlegung der Theologie der geschichtlichen Überlieferung Israels fest, die ein Bild der Heilgeschichte entwirft, das weniger dem wirklich historischen folgt als dem Glauben im Geschauten und Gedeuteten. Vielleicht hat Groß hier aber v. Rad mißverstanden. Als letztes Werk wird die 6. Auflage des 1. Bd.s der Theologie von Eichrodt besprochen und begrüßt, daß Eichrodt immer noch daran festhält, die Bundesidee als den zentralen Gedanken des AT anzusehen.

BiLe I (1960) 204–212

773 P. Wernberg-Möller, Is there an Old Testament Theology?

Der Vf. fordert mit Eichrodt eine systematische Darstellung der atl Theologie nach bibeleigenen Kategorien, in durchgehender Handhabung der historisch-kritischen Methode. Er spricht sich entschieden gegen die allzu sehr vom NT her bestimmte Auswahlmethode aus.

HibJ LIX (1960) 21–29 (LK)

774 Franz Hesse, Kerygma oder geschichtliche Wirklichkeit?

Kritische Fragen zu G. v. Rads „Theologie des AT, I. Teil". Gegen die Herausarbeitung des atl Kerygmas als die einzige Aufgabe der atl Theologie bei v. Rad stellt H. die These auf: Unser Verhältnis zum AT ist ein gebrocheneres als das zum NT, das für den Christen eine größere Unmittelbarkeit hat. Das Zeugnis vom Wirken Gottes berühre uns soviel und sowenig wie die Glaubenswelt Israels sonst. Der wirkliche Ablauf der Geschichte Israels ist für den christlichen Theologen viel erheblicher als die Vorstellungen, die sich Israel vom Ablauf seiner Geschichte machte.

ZTK 57 (1960) 17–26 (WM)

775 S. Amsler, Texte et événement

Der kerygmatische Charakter des AT als eine bedeutsame Tatsache für die atl Hermeneutik.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 12–19 (LK)

776 Oswald Loretz, Israel und sein Gottesbund. Die Theologie des Alten Testaments auf neuen Wegen

Durchblick durch die geschichtliche Entwicklung der Bibeltheologie, deren erste Ansätze im AT selbst liegen, über das NT bis zu der hohen wissenschaftlichen bibeltheologischen Leistung der Gegenwart, die die Krönung und Vollendung aller exegetischen Einzelforschung darstellt.

WoWa 15/2 (1960) 85–92 (JAS)

777 E. Lákatos, Por una Teología Basada en los Hechos (Für eine Theologie, die sich auf Tatsachen gründet)

Cf. IZBG VII 857 a. – Ansichten der modernen Bibeltheologie unter Zugrundelegung des Werkes von G. von Rad: Theologie des AT. Seit der Bundesschließung auf dem Sinai lernte Israel seine Geschichte als Offenbarung Jahwes betrachten.

RBib 22/97 (1960) 140–145 (LFR)

SIC, A un Artículo de la Revista Bíblica (Kritik eines Artikels der Revista Bíblica)

Richtigstellung der Begriffe des Artikels: Für eine Theologie, die sich auf Tatsachen gründet, von E. Lákatos

RBib 22/98 (1960) 201 (LFR)

Gott: Name, Geist Gottes, Bildverbot, Offenbarung, Wort Gottes, Sprecher Gottes, Theophanien

778 Henry Cazelles, Der Gott der Patriarchen

Der Vf. zeigt, daß der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ein persönlicher Gott und ein Stammesgott ist und sich die göttlichen Verheißungen an die Patriarchen gut einfügen lassen in die religiöse Umwelt zu Beginn des 2. Jahrtausends, der Amoriterzeit. Der Vf. spricht über die verschiedenen Kultorte, an denen El mit verschiedenen Attributen angerufen wird, und stellt einen Vergleich an mit dem El von Ugarit. – Er kommt auf den *mal'ak Yahwe* zu sprechen, der die Nähe des Gottes der Patriarchen betonen soll, auf die Kulthandlungen und auf die außerbiblischen Parallelen. – Zum Schluß zeigt der Vf., daß der Glaube und die Hoffnung der Patriarchen schon etwas Messianisches enthalten.

BiLe 2/1 (1961) 39–49 (PS)

779 Georg Fohrer, Das Gottesbild des Alten Testaments

Nach der Klärung der Voraussetzungen – geschichtliches Werden des Gottesbildes, Bedingtheit durch das Weltbild und die Denk- und Vorstellungsformen – wird als grundlegender Zug die Herrschaft Gottes herausgestellt. Ihre beiden wichtigsten Einzelzüge sind die heilvolle Verbundenheit Gottes mit dem Menschen und sein strafendes Richten über den Abtrünnigen und Frevler. Dies schließt als weitere Einzelzüge ein, daß Gott ein lebendiger, ein mächtiger, ein „einiger" und ewiger Gott ist.

Das Wort im evg. Religionsunterricht 1 (1960/61) 8–16 (GF)

780 Walther Geisser, Ist der Gott des Alten Testaments der Vater Jesu Christi?

Ja! Biblische Besinnung über das Gottesbild des AT und die Erfüllung des AT in Jesus Christus und seiner Gemeinde.

Calwer Hefte 3 (1956) 3–32 (WM)

781 Edward Lipiński, Istnienie Boga według ksiąg Starego Testamentu (Die Existenz Gottes nach den Büchern des Alten Testaments)

Das AT kennt keinen philosophischen, sondern nur einen praktischen Atheismus. Es führt aber auch keinen Gottesbeweis, sondern setzt die Existenz Gottes als selbstverständlich voraus. Gott erkennen = sich Gottes Willen unterwerfen.

RBL 13/3–4 (1960) 193–198 (JSch)

782 S. Mowinckel, The Name of the God of Moses

Der Vf. erklärt den Gottesnamen Jahwe als Verkürzung einer ursprünglichen Kultexklamation *ya-huwa* „Oh He!", von der sich die längere wie die kürzere Form des Gottesnamens herleiten soll. Zur ersteren (*yahwae*): „Because consisting of two words an exclamation like *ya-huwa* would naturally have two stresses, the heavier one on *hu*, the lighter one on *ya: yà-húwa*. When the exclamation of the name was repeated ..., it might easily happen and by and by become a traditional usage, that the first syllable of the name was stressed: *yáhuwa, yáhuwa!* From such an accentuation the abbreviated form *yahwa(ae)* can be explained." Zur letzteren Form (*yahu*): „The abbreviation ... is quite in accordance with the abbreviation of the pers. pron. 3rd masc. *huwa* into *hu*" (S. 133). Zu Ex 3 bemerkt Mowinckel: „In J's opinion it was not the name of Yahweh, which was revealed to Moses here – that was known already by Enosh centuries before – but the deeper meaning, which according to Yahwistic tradition and the theology of the ‚school' of J, was hidden in the name" (S. 126, im Original kursiv).

HUCA 32 (1961) 121–133 (LK)

783 Wilhelm Vischer, Eher Jahwo als Jahwe

Der Autor will nicht bestreiten, daß das Tetragramm Jahwä ausgesprochen werden kann und hier und da ausgesprochen worden ist. Soweit aber eine Vokalisierung innerhalb und außerhalb des AT überliefert ist, findet sich neben den vielen a, au, o und u nur ganz selten ein e oder ä. Der Hauptgrund, der eine Aussprache Jahwe nahelegen soll, wird in der Regel in Ex 3,14 gesehen (*'ähjäh = jahwäh*). Vf. kommt aber zu dem Ergebnis, daß auch hier der Name ebensogut wenn nicht besser Jahwo lauten könnte. Auch *hē* am Ende des Namens muß keineswegs mater lectionis für ä sein. Im Gegenteil, die Meschainschrift legt die Aussprache Jahwoh (vgl. N^{e}bo) oder gar Jahwahu nahe. Darum also: Eher Jahwo als Jahwe.

TZ 16 (1960) 259–267 (EMK)

784 David Noel Freedman, The Name of the God of Moses

Eingehende Diskussion des Gottesnamens Jahwe, der den Schöpfer-Gott (ursprünglich Hiphil der Wurzel *hwy* > *hwh*: er schafft, bringt zum Dasein) bezeichnet, wie ähnlich in den anderen alten Hochreligionen des Nahen Ostens. Dieser Name ist zweifellos vormosaisch. Moses gibt diesem Gottesnamen der Väter in der besonderen geschichtlichen Situation des Sinaibundes, zwischen Auszug aus Ägypten und Verheißung des Landes, die einzigartigen Unterscheidungsmerkmale als Gott der Gnade und des Erbarmens, der Güte und Geduld, wodurch Gottes Handeln an seinem Volk, die Schaffung der neuen Gemeinschaft, die Bindung durch die Auserwählung, Verheißung und Verpflichtung gekennzeichnet werden.

JBL 79/2 (1960) 151–156 (JAS)

785 Norman Walker, Concerning Exod 34,6

D. N. Freedman sieht die Lesart *yhwh yhwh* (Ex 34,6) als Parallele zu Ex 3,14 an (JBL 79/2 [1960] 151–156). Da *yhwh* ins Hebräische übersetzt *'ehyeh* ist, bedeutet der Ausdruck „ich bin ich bin". Ohne Zweifel ist *yahweh* die richtige Vokalisierung, die dem ägyptischen Gottesnamen *i-wi* (ich bin = *i-āwei*, gesprochen *yawey*) ähnlich klingt und von Moses so in monotheistischem Interesse als „ich bin" interpretiert wurde. *Yahweh* ist ägyptischen Ursprungs und jeder Versuch, darin eine hebräische oder aramäische Wortform zu finden, sollte aufgegeben werden (cf. ZAW 70 [1958] 262–265; JBL 1948, 23f.).

JBL 79/3 (1960) 277 (JAS)

786 Norman Walker, A new Interpretation of the Divine Name „Shaddai"

Setzt Schaddaj mit dem achtzehnten der fünfzig Namen Marduks aus dem Babylonischen Schöpfungsepos VII, 35ff. SHAZU in Verbindung, der soviel wie „der Herzenskenner" oder „der Allwissende" bedeutet. Bei dem Aramäer Abraham wurde das *z* zu *d*.

ZAW 72 (1960) 64–66 (OK)

787 Severin Grill OCist, „Regen und Unwetter preiset den Herrn!" Das Gottesbild der Regen- und Unwetterpsalmen nach dem syrischen Text

Der Vf. benutzt den Text der Peschitto, weil er höchstwahrscheinlich auf die Zeit vor Christus zurückgeht und da Licht bringen kann, wo der hebräische Text unklar ist. Der Vf. zeigt, daß die Ps 4, 14 (53), 18, 20, 35, 46, 47, 48, 57, 65, 68, 76, 84, 85, 96, 126, 136, 144, 145, 147 das Regen- oder Wettermotiv bringen. Mehrere Psalmen erklärt der Vf. als Prozessionspsalmen um Regen. Das Wort „Gefangenschaft" deutet er auf jegliche Not, vor allem auf die Dürre. – Gott erweist seine Huld durch Senden des fruchtbaren Regens und Abhalten der Unwetter und erweist seine Herrlichkeit im Gericht über die Feinde, die er durch Blitz und Hagel in die Flucht schlägt.

BiKi 15 (1960) 5–11 (PS)

788 Thierry Maertens OSB, Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis

In drei Stufen der Offenbarung spricht die Hl. Schrift zuerst vom Hauch Gottes, der sich kundtut als Wind oder als Atem, dann vom Geist Gottes, der die Propheten erfüllt und auf dem Messias ruht, schließlich vom Hl. Geist selbst als göttlicher Person. Erst das NT (Apostelgeschichte, Paulus, Synoptiker, Johannes) als vollkommenste Offenbarungsstufe vermittelt die tiefste Kenntnis vom Sein und Wirken des Gottesgeistes.

Die Welt der Bibel 5 (1959) 7–115 (HAT)

789 Jean-Marie Faux SJ, La sainteté de Dieu

Der genuine Begriff der Heiligkeit ist nicht das Resultat einer Läuterung menschlicher Wertbegriffe, sondern einer Selbstoffenbarung Gottes. Er muß also biblisch erarbeitet werden. Der Aufsatz handelt vom „Heiligen Israels", vom Gebot der Heiligung, von der Gabe des Hl. Geistes.

Chr 28 (1960) 444–457 (HZ)

790 Jan Dus, Das zweite Gebot. Zum Sieg der heiligen Lade über das Schnitzbild in Bethel

Die hebräischen Stämme hatten einst je ihren eigenen bildlos verehrten „Patrongott". Zwei Typen solcher Patrongötter sind zu unterscheiden: a) die Götter der Väter; b) die Götter der Führersymbole (der Gott des Stierbilds von Bethel, der des Stierbilds von Daniel, der Gott der ehernen Schlange und der Gott der Lade). Nach der Landnahme setzten die israelitischen Stämme ihre Patrongötter mit dem gemeinsamen Bundesgott Jahwe gleich und die alten Gottessymbole galten als „Postamente" Jahwes, nicht als seine Bilder. Jede Gruppe bevorzugte ihr eigenes Jahwesymbol. Unter dem Einfluß der Aaroniden gewann mit der Zeit das Stierbild von Bethel einen Vorrang. Gegen diese Vorrang-

stellung aber setzten sich die Leviten zur Wehr, welche die Kultdiener an der heiligen Lade waren. Sie verhelfen der Lade zur Anerkennung als einzig legitimes Jahwesymbol und verunglimpften mit Erfolg das Stierbild als verbotenes Jahwebild, das es eigentlich nie gewesen ist. Sie schaffen das zweite Gebot und fügen es dem mosaischen Dekalog anläßlich einer Gesetzesnovellierung ein, wobei nun die ursprünglich getrennten beiden letzten Gebote zu einem zusammengefaßt werden, damit die Zehnzahl erhalten bleibt. Diese Novellierung steckt hinter der Legende von der Zerschlagung und zweiten Anfertigung der Gesetzestafeln.

CV 4/1 (1961) 37–50 (JSch)

791 J. Gutmann, The „Second Commandment" and the Image and Judaism

The conclusion to which one is inevitably drawn from an examination of the surviving material, both literary and archeological, from the Biblical and Hellenistic-Roman periods, is that a rigidly and uniformly anti-iconic attitude on the part of the Jews remains ... a myth (S. 174).

HUCA 32 (1961) 161–174 (LK)

792 F. C. Fensham, Einige Aspekte über den Fortschritt der göttlichen Offenbarung in der atl. Frühgeschichte (afrikaans)

There is no evolution from a lower religious entity to a higher one in the Old Testament. There is revelation of God to man in a historical situation. E. g. the creation-story is to be placed about 1200 B. C. as revelation of God to his people. The covenant-idea developed at the same time as well as certain legal material. Although certain literary and cultural forms were borrowed by the Israelites from the Canaanites, there was no religious borrowing.

NGTT I/2 (1960) 53–61 (FCF)

793 J. Giblet, De verbo Dei in Vetere Testamento

In hoc articulo in primis significationem verbi juxta mentem hebraicam in animo informare intendimus; deinde duos usus distinguemus, verbum scilicet propheticum et verbum quo Deus mundum creavit.

ColMech XLV NS XXX/IV (1960) 364–366

794 John L. McKenzie SJ, The Word of God in the Old Testament

Die israelitische Idee von Gottes Wort baut auf der orientalischen Auffassung vom gesprochenen Wort als machtgeladener, von Gott getrennter Realität auf. Grundbegriff ist das „Wort-Ding", d. h., das Wort stiftet die Wirklichkeit, die es bezeichnet und ausspricht. Wer spricht, offenbart sich selbst und setzt so mit sich selbst identische Wirklichkeit. Darum ist das Wort dynamisch und dianoetisch zugleich: es macht die Dinge verständlich und erschließt den Charakter der Person, von der es ausgeht. So ist das AT genügende Basis zum Verständnis des ntl Logosbegriffes. In Jesus Christus findet die atl Auffassung vom Wort ihre volle Erfüllung.

TS 21/2 (1960) 183–206 (JAS)

795 Josef Maria Nielen, Zur Theologie des Wortes

Der Vf. geht aus vom schöpferischen und Antwort heischenden Wort Gottes und bezeichnet das Menschsein als Wortsein und Menschwerdung als Wortwerdung. Der Vf. spricht von der sich offenbarenden Liebe Gottes im menschgewordenen Wort und vom Bleiben im Wort der Wahrheit. Die Kirche des Wortes Gottes wird zur Kirche der dem Wort Gottes Gehorsamen und erhält so Anteil an der Herrlichkeit des Herrn. – Der Vf. geht ein auf die Wortverkündigung der Apostel und ihr Verhältnis zur Hl. Schrift. Die apostolische und nachapostolische Verkündigung sind verbunden und geschieden durch die Schrift, die in der Mitte zwischen ihnen steht. Der Vf. weist darauf hin, daß die Kirche aller Zeiten die Hl. Schrift als lebendiges Wort besitzt, als die unversiegliche Quelle ihres eigenen Lebens und zeigt das Verhältnis von Schrift und Liturgie auf, die Ehrung des Evangelienbuches in Liturgie und früher Kirche und die Zugehörigkeit von Wort und Sakrament.

BiLe 2/1 (1961) 1–17 (PS)

796 R. B. Y. Scott, Priesthood, Prophecy, Wisdom and the Knowledge of God

Priester, Propheten und Weise sind es, die nach dem AT mit göttlicher Autorität sprechen (Jer 18,18; Ez 7,26), nicht unabhängig voneinander, aber jeder mit der ihm eigenständigen Bedeutung. Den dreien entsprechen die drei Gruppen der Schriften des AT, *torah* der Priester, *dabar* der Propheten und *'eṣah* der Weisen. Aufgabe des Priesters ist ethisch-kultische Unterweisung mit ständigem Bezug auf die Heilsgeschichte des Gottesvolkes. Der Prophet verkündet den Sinn des göttlichen Heilsgeschehens in seiner Zeit, indem er Gottes Wort von seinem ganzen Selbst Besitz ergreifen läßt. Er ist so zugleich

Mund Gottes und Auge und Ohr des Volkes. Der Weise überliefert Reflexion über religiöse Lebenserfahrung. Alle drei Gruppen leisten ihren unabsprechbaren Beitrag zur Erkenntnis Gottes durch die Schriften des AT, was deren vornehmlichster Sinn ist.

JBL 80/1 (1961) 1–15 (JAS)

797 J. Lindblom, Theophanies in Holy Places in Hebrew Religion

The theophanies which we have examined ... are not to be confounded with the ecstatic visions of the prophets nor with dream visions; they were rather hallucinatory experiences with many analogies at all stages of human life. A good deal of the biblical reports may be legendary, some of them may even have been transmitted as pure cult legends, but this does not nullify the fact that experiences of this kind may really have occurred (S. 106).

HUCA 32 (1961) 91–106 (LK)

Gott und Mensch: Theodizee, Ebenbild Gottes, Einzelner und Gemeinschaft, Vergeltung

798 Marie-Louise Henry, Jahwist und Priesterschrift, Zwei Glaubenszeugnisse des Alten Testaments

Vergleich der Aussagen von J und P. Während der Jahwist auf Grund eines Erfahrungsurteils über den Menschen von der Vorstellung ausgeht, daß zwischen Mensch und Gottheit eine unüberbrückbare Kluft bestehen müsse, lenkt P in seelsorgerlicher Absicht den Blick in die Weite der Schöpfung, auf die Ordnung des Bundes und Gesetzes. Die universale Gültigkeit der religiösen Urteile von J und P beruht auf der Tatsache, daß die Gefährdung, gegen die sie sich richten, eine allgemein menschliche, zu jeder Stunde mögliche ist.

Arbeiten zur Theologie, Heft 3 (1960) 6–32 (WM)

799 Masao Sekine, Théodicée dans l'Ancien Testament

Charakterisiert einleitend Staerks und Eichrodts zu enge, wie Max Webers zu weite Auffassung des Begriffs. Weist in ständiger Auseinandersetzung mit der Literatur nach, daß das Problem der Theodizee beim Jahwisten, den Propheten (Am 3,2; 9,7 wie Jer 12,1–5; 14,1–15,4 werden ausführlicher analysiert) und auch im Priesterkodex eng mit dem Erwählungsbegriff verbunden ist. Von hier aus wird gefolgert, daß die Theodizee, wie sie das Buch Job bezeugt, nur einen Nebenakzent trifft; denn hier handelt es sich um rein persönliches Leiden, nicht aber um das Volk als Ganzes.

Orient Vol 1 (1960) 23–34

800 G. Te Stroete OESA, Der Sieg des Lebens (holl)

Solange der Kollektivitätsgedanke in ihm lebendig war, starb der israelitische Mensch ruhig und „der Tage satt" (Gen 25,8). Als aber die Verbindung des Menschen mit seinem Gott mehr individuell erfahren wurde, entstand das Problem vom Tode des Gerechten. Die Lösung brachte der Gedanke der Ursünde: Gott ist das Leben, und wer sich von ihm abwendet, muß sterben. Gerade deshalb wurde uns durch den Gehorsam des einen (Röm 5,19) das neue Leben geschenkt, das durch keinen Tod angedroht wird.

HLa 13 (1960) 17–19 (GB)

801 John L. McKenzie SJ, Vengeance is Mine

Ausgehend von der häufigen Behauptung, daß das Christentum die atl Vorstellung vom zornigen Gott beseitigt habe, bietet der gewandt geschriebene und biblisch fundierte Aufsatz ein gutes Resümee zum Thema: Auf wen fällt der Zorn Gottes (Jahwes)? Was erregt den Zorn Gottes? Verschwindet der göttliche Zorn wirklich im NT? Der Zorn Jahwes wendet sich in erster Linie gegen Israel. Und Israel versteht ihn als Ausdruck seiner Heiligkeit, die Israel durch seine Sünde, durch Übertretung seines Willens, die Völker durch ihre Überheblichkeit angreifen. Zur dritten Frage, die Vf. verneint, verweist er auf Mk 3,5; Mt 12,34; 23,33; Mt 17,17. Jesus zürnt als endzeitlicher Richter. Indirekt sagt er auch, daß Gott zürnen kann (Mt 18,34; 22,7; Lk 14,31; 19,27). Der Zorn dauert so lange, wie menschliche Bosheit andauert. Besonders Paulus kennt den Zorn Gottes, aber er weiß auch, daß Jesus die Menschheit vom Zorn Gottes errettet (Röm 5,9; 1 Thess 1,10). Gottes Zürnen ist nicht neben, sondern aus seiner Liebe heraus zu verstehen (Osee u. a.).

Scrip XII (1960) 33–39 (HRu)

802 Peter Brunner, Die Freiheit des Menschen in Gottes Heilsgeschichte

Der vorwiegend dogmatisch begründete Aufsatz berührt auch bibeltheologische Fragen.

KeDo 5 (1959) 238–257

803 Charles Paty, Dieu saint, peuple saint

Etude du thème biblique de la sainteté de Dieu et de la sainteté requise pour approcher Dieu.

BiViChr 36 (1960) 41–53 (AStro)

804 René d'Ouince SJ, Les sources de la joie d'après l'Ecriture Sainte

Für die biblische Theologie ist die Offenbarung Gottes für den Menschen ein wesentliches Motiv der Freude: Für den atl Menschen Freude am Gesetz, an der Verheißung, am Tempel, für den ntl Menschen Freude am Kommen Christi, an den Seligkeiten des Evangeliums, an der Erlösung, für die Kirche Freude am Hl. Geist, an den Gaben der Verheißung, an der Hoffnung auf das Ewige Leben.

Chr 27 (1960) 291–304 (HZ)

805 B. Gemser, Humilitas of Dignitas. De signatuur van het Oud-Testamentisch mensbeeld

O. Noordmans und eine soeben erschienene Dissertation über dessen Theologie (G. J. Paul, Schepping en Koninkrijk, 1959) behaupten beide, daß im AT die humilitas gegenüber Gott das meist konstitutive Element des atl Menschenbildes ist. G. erkennt, daß dies unzweifelhaft eine der hervorragenden Komponenten des atl Menschenbildes ist, obwohl das Argument von Noordmans aus Ps 8 nicht haltbar ist. Aber die Thora des ATs über Wesen und Ort des Menschen in der Schöpfung und vor Gott gibt auch seiner Würde allen Nachdruck (Die Erzählung in Gen 2, die liturgisch-getragene Lehre in Gen 1, die prinzipielle Erwägung im juridischen Kontext von Gen 9, und die hymnisch-kultische in Ps 8). Das AT sieht den Menschen sowohl in seiner Würde wie in seiner Abhängigkeit. Nicht humilitas oder dignitas ist die Frage; beide zusammen geben erst das recht verstandene atl Bild des Menschen.

NTTs 14|3 (1960) 161–174 (ChBr)

806 J. Sánchez Guerra SJ, Origen y destino del hombre según la Biblia (2a. edición) (Ursprung und Bestimmung des Menschen nach der Bibel)

I. Teil: Allgemeine Charakteristik der Bibel, des Buches Genesis und seiner ersten 11 Kapitel. – II. Teil: Kurze Auslegung und Herausarbeitung des religiösen Gehaltes von Gen 1–11 mit spezieller Rücksicht auf die Zeichnung des Menschenbildes.

Cuadernos Biblicos, Serie Negra 4, Buenos Aires 1960 (JAS)

807 W. C. Klein, The Model of a Hebrew Man: the Standards of Manhood in Hebrew Culture

Die das hebräische Menschenbild formenden Idealtypen sind nach älterer, rein menschlicher Auffassung der erfolgreiche und physisch vollkommene Heroe *('isch chayil, gibbor)* und König, nach der reiferen, jüngeren, stärker von Gott her bestimmten Auffassung (cf. 1 Sam 16,7) der arme, leidende Gottesknecht (der Mensch, wie er wirklich ist).

BiR IV (1960) 1–7 (LK)

808 Glenn E. Whitlock, The Structure of Personality in Hebrew Psychology

In den Mittelpunkt seiner religionspsychologischen Strukturanalyse des Menschen stellt Whitlock die drei Begriffe *baśar, ruaḥ* und *nepeš*. Die Analyse dieser Begriffe ergibt, daß der Hebräer die Natur des Menschen nicht dualistisch auffaßt, sondern daß ihm die Person des Menschen eine fundamentale und essentielle Totalität darstellt. Ebenso wie die Person ist auch das Leben des Menschen in seinen religiösen, sozialen und kulturellen Bezügen ein organisches Ganzes.

Interpr XIV|1 (1960) 3–13 (GH)

809 M. Baily CSSR, Biblical Man and Some Formulae of Christian Teaching

Der Vf. behandelt den Gehalt der Termini *bāśār, nepeš, rūaḥ* und *lēb* im AT und deren griechische Äquivalente im NT und kommt zu der Schlußfolgerung, daß die kirchliche Lehre vom Menschen, trotz Übersetzung der genannten Termini ins Griechische und trotz der philosophischen Versteifung der Anthropologie in griechischem Geist, auf Grund ihrer biblischen Basis stets vor den Gefahren des griechischen Dualismus bewahrt geblieben sei; die Scholastik sei diesen Gefahren zwar ebenfalls nicht erlegen, betrachte aber in ihrer Analyse zu stark und isoliert die einzelnen Elemente des Menschen; daher sei das ganzheitliche hebräische Menschenbild eine notwendige Ergänzung zur Scholastik und eine geeignetere Grundlage für das kirchliche Dogma der Auferstehung.

IrTQ 27 (1960) 173–200 (LK)

810 R. Doro, El Matrimonio en la Historia del Pueblo de Israel a través de la Revelación de los Profetas (Die Ehe in der Geschichte des israelitischen Volkes nach der Offenbarung der Propheten)

Nicht nur durch ihren Ursprung, sondern auch durch ihre Bedeutung tritt die Ehe in die religiöse Ebene der Beziehungen: Gott – Menschheit (Auserwählung, Brautzeit, Verlobung [Sinai], Untreue, Ehebruch, Eifersucht Gottes, Scheidung und Strafe, Treue Gottes, eindringlicher Ruf zur Umkehr, Verzeihung und schließliche Vermählung mit der Braut). Das Hohelied ist das biblische Fundament für eine Theologie der Kirche. Von diesen Beziehungen her erklärt es sich, daß die Kirche eine, daß sie unfehlbar und heilig sein soll.

RBib 22/98 (1960) 187–201 (LFR)

811 J. de Cock SJ, La personalità corporativa

Der Begriff der kollektiven Persönlichkeit (H. W. Robinson) kommt aus dem semitischen Denken (vgl. auch Kollektivverantwortung!). Dafür gibt es vier Charakteristika: Stammvater und Stamm (Wert der Individualpersönlichkeit); Gruppe und Individuum als ganzheitliche Wirklichkeit; dialektisches Fließen und Vertauschbarkeit beider; Dauer der Gemeinschaftsidee. Konkrete Anwendung: Adam und Menschheit – Erbsünde und mystischer Leib Christi.

BiO 3/1 (1961) 1–5 (OSch)

812 Ludwig Wächter, Gemeinschaft und Einzelner im Judentum

Der Bewußtseinswandel der Menschheit, der zur Isolierung des Einzelmenschen führte, läßt sich am Beispiel des Volkes Israel besonders gut beobachten. Das Problem wird aufgerollt von der Tatsache aus, „daß zu einer Zeit, wo die hellenistische Welt von der individuellen Heilshoffnung erfüllt war, im rabbinischen Judentum noch eine feste, sich in einem starken Kollektivgefühl äußernde Bindung an die Gemeinschaft herrschte". – I. Vorbemerkung. – II. Die Bindung des Einzelnen an die Gemeinschaft: 1. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Generation. – 2. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb von Familie, Beruf und Altersgruppe. – 3. Die Voraussetzungen des Gemeinschaftsgefühls (a. Die Voraussetzungen der Bindung an die Altersgruppe und Generation. – b) Die aus dem AT zu erschließenden Voraussetzungen der Bindung an die kleineren Lebenseinheiten). – 4. Die Bindung an das Volk. – III. Individuelle und völkische Gottesbeziehung: 1. Die Entfaltung der individuellen Frömmigkeit. – 2. Die nationale Hoffnung. – 3. Das Nebeneinander von individueller und völkischer Heilshoffnung.

Arbeiten zur Theologie 5 (1961) 5–35

813 Norbert Lohfink SJ, Wie stellt sich das Problem Individuum-Gemeinschaft in Dt 1,6 – 3,29?

Obwohl der Text keine theoretischen, sondern erzieherische Ziele verfolgt, zeigt er die Verflochtenheit des einzelnen mit der Heilssituation seines Volkes und seiner Generation. Der Aufsatz führt das vom Vf. in BIBLICA 41 (1960) 106, Anm. 4 angedeutete Vorhaben aus.

Schol 35 (1960) 403–407 (HZ)

814 Z. W. Falk, Collective Responsibility in Bible and Aggada (hebr)

Stellte die Bibelkritik des 19. Jh.s die Entwicklung von der kollektiven zur individuellen Verantwortlichkeit heraus, so hat es das bessere Verständnis der an einem Verbrechen beteiligten sozialen Faktoren heute zu einer Synthese beider Ideen kommen lassen. Schon in den ältesten Partien der Bibel findet sich die Vorstellung der persönlichen Schuld. Aber gleichzeitig geht die Verantwortung in drei Richtungen: in die „Horizontale" (Familie und Nachbarschaft), die „Vertikale" (Vorfahren und Nachkommen) und in die Richtung der von den Vertretern der Gemeinschaft zu tragenden Verantwortung.

Tarb 30 (1960) 16–20 (LK)

815 H. G. May, Individual Responsability and Retribution

„Individualism did not begin with Jeremiah and Ezekiel, for Israel thought always gave a large place to the individual and to the importance, value, and responsability of the person ... It is a detortion of the picture to affirm in pre-Exilic Israel Yahweh was the God of Israel and only secondarily the God of individual Israelites" (S. 107f.). „It is very dubious that there is any particular correlation between any individualization of Israelite religion and a presumed developing concept of life after death" (S. 109).

HUCA 32 (1961) 107–120 (LK)

816 M. Weinfeld, The Source of the Idea of Reward in Deuteronomy (hebr)

Der Vergeltungsgedanke durchzieht das ganze Buch Deuteronium. Er beinhaltet Leben, Wohlfahrt, Kinderreichtum, Freude und Besitz des gelobten Landes als Ansporn zur Beobachtung der Thora. Der Parallelismus zur Weisheitsliteratur ist offensichtlich, wo die Vergeltungsidee eine große Rolle im Leben des Menschen spielt. Trotzdem besteht ein Unterschied zwischen der Art der Vergeltung im Deuteronomium und in der Weisheitsliteratur. Während in letzterer die Vergeltung etwas Persönliches und Individuelles ist, ist sie in ersterer etwas Nationales, was dort besonders deutlich wird, wo das Motiv der Inbesitznahme des Landes auftritt: dieses ist in den Weisheitsbüchern eine Fortsetzung des Landbesitzes durch die Väter (vgl. Ps 37,29 und Gunkels Erklärung dazu; Spr 2,21–22; 10,31 und Job 15,19), während sie für das Deuteronium eine Besitzergreifung des dem ganzen Volk Israel versprochenen Landes ist. Der Grund dieses Unterschiedes liegt darin, daß es das Buch Deuteronium mit dem „heiligen Volk" zu tun hat.

Tarb 30 (1960) 8–15 (LK)

817 H. von Reventlow, „Sein Blut komme über uns"

Auseinandersetzung mit Koch „Gibt es ein Vergeltungsdogma im AT" (ZTK 52,1–42), der dem Gedanken der Vergeltung einen entschiedenen Kampf ansagt und in einer von Jahwe ausgehenden Vergeltung einen schwerwiegenden Fehler atl Exegese sieht. Untersuchungsgang des Vf.s: 1. Vorbemerkung: das Blut. „Eine Materie, in der sich Tat und Folge konkretisiert". – 2. Durchklingen der Urbedeutung; – 3. Verwendung der Formel im Kulturrecht: Bereits vergeistigt, daher „seine Verschuldung komme über ihn!" – 4. Schicksalwirkende Tatsphäre und kultrechtliches Formular; – 5. Das Gebet; – 6. Die prophetische Verkündung des göttlichen Ich. – Ergebnis: Die schicksalwirkende Tatsphäre und die unlösliche Verhaftung von Handeln und seinen Folgen stellt nur eine, und zwar sehr altertümliche, ins Unterbewußtsein abgesunkene Urstruktur des israelitischen Denkens dar, Ausdruck einer Epoche, über die die Geschichte längst hinweggeschritten ist. All dies ist überholt und überhöht durch die Offenbarung des persönlichen Gottes, der zur Rechenschaft fordern, aber auch vergeben kann. Damit ist die schicksalwirkende Tatsphäre endgültig gebrochen und in die Freiheit Gottes hineingestellt.

VT 10 (1960) 311–327 (CS)

Schöpfung – (Heils-)Geschichte – Eschatologie – Apokalyptik

818 André-Marie Dubarle, Foi en la création et sentiment de créature dans l'Ancien Testament

An Hand einer reichen Fülle von Schriftstellen zeigt der Vf. den Glauben Israels an den Schöpfergott auf. Er weist dabei darauf hin, daß am Anfang nicht so sehr der Glaube an den Schöpfer der Welt steht, als vielmehr an den Beschützer, der sich in der Großtat der Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei in seiner Weisheit und Macht geoffenbart hat. Von der Geschichte Israels ausgehend, formiert sich bei den Propheten nach und nach die Idee einer Geschichte des Universums, an deren Anfang die allmächtige Weisheit Gottes steht. Für die Weisheitsliteratur allerdings ist der Schöpfungsgedanke bereits Ausgangspunkt der Lehre. Besonders in den späten Texten verbindet sich der Glaube der Propheten mit dem Erschaudern der Weisen vor dem undurchdringlichen Geheimnis des Universums.

LumVi 48 (1960) 21–42 (EMK)

819 Bertram Hessler, Die Bibel im Spannungsfeld der modernen Naturwissenschaft

Dem Nachweis des seit dem „Fall Galilei" herrschenden Spannungsverhältnisses zwischen Bibelglaube und Naturwissenschaft folgen zwei Kapitel über die biblischen Berichte vom Ursprung der Welt und des Menschen (Gen 1,1–2,4a) und von Paradies und Sündenfall (Gen 2,4b–3,24), wo deren Aussageabsicht gegenüber den Ergebnissen des modernen Naturwissenschaft bzw. Anthropologie abgegrenzt wird.

Mit beiden Augen gesehen 5 (1958) 5–76 (HAT)

820 Milan Mrázek, Biblické vyprávění o stvoření ve světle mythologie orientální (Biblischer Schöpfungsbericht im Lichte der orientalischen Mythologie) (tschech)

Das Thema, das sich der Autor stellt, lautet: Wie hat der Mensch in Babylon und in Israel sich selbst verstanden? Der Babylonier bewegt sich in den Grenzen seines Königreiches, das als Schöpfung Gottes verstanden wurde. Er hat alle Weisheit vom Himmel abgeleitet (die Astronomie ist zur Astrologie geworden). Das zeigt sich im kultischen Leben. Die Israeliten dagegen waren ein wanderndes Volk, dessen Augenmerk auf die Zukunft gerichtet war. Deshalb die große Hoffnungserwartung. Besonders die ersten zwei Bücher Moses sind gegen Babylon gezielt: Das Tor Gottes ist nicht in Babylon, sondern in Bethel, der Turm des babylonischen Tempels reicht nicht bis zum Himmel, das Paradies liegt nicht

in Babylonien, Abraham wird aus Babylonien abberufen, das babylonische Königreich wird nicht von Gott, sondern von Nimrod gegründet. Besonders auch der Schöpfungsbericht, in dem der göttliche Charakter des Alls abgesprochen wird, hat dieselbe Tendenz. Die Genesis ist so ihrem Sinne nach eine Vorbereitung auf die Gesetzgebung und den Bund, ein Vorspiel zum Exodus.

Tpř XXVII/1 (1960) 12–15 (VDS)

321 Wolfhart Pannenberg (hrsgb.), Offenbarung als Geschichte

Das Heft möchte mit den in ihm vereinigten Aufsätzen die gegenwärtige Problematik in der theologischen Behandlung des Offenbarungs- und Geschichtsbegriffes überwinden. – *Wolfhart Pannenberg* betont in seiner Einführung (7–20), daß Offenbarung heute als Selbstoffenbarung Gottes verstanden werde, womit ihre Einzigkeit gegeben ist. Die Einheit Jesu mit Gott ist Offenbarungseinheit, die als solche Wesenseinheit impliziert. Die theologische Behauptung einer direkten Selbstoffenbarung Gottes kann freilich weder aus dem biblischen Äquivalenten für „offenbaren", noch aus den von Pannenberg angeführten Vorstellungskreisen (Namensoffenbarung, Wort Gottes, Gesetz und Evangelium) gerechtfertigt werden. Die grundlegenden Erweise der Gottheit Jahwes liegen in seinen Geschichtstaten vor, die ein Licht auf Gott selbst zurückwerfen und indirekt etwas über Gott mitteilen. Die Problematik besteht darin, daß eine einzelne Tat Gottes noch nicht die volle Offenbarung des einen Gottes sein kann. – *Rolf Rendtorff*, Die Offenbarungsvorstellungen im Alten Israel (21–41) untersucht die Offenbarungsterminologie im AT, was ihn auf die Formel *'ani jahweh* als besonders prägnanten Ausdruck für das Verständnis der Selbsterschließung Jahwes führt. Sie ist „strenge Erkenntnisaussage", wobei oft nicht der Name, sondern der in ihm enthaltene Machtanspruch Gegenstand der Erkenntnis ist. Das Sehen und Erfahren der Taten Jahwes soll in dem, der sie als Handeln Jahwes versteht, Erkenntnis Jahwes wirken. Jahwe offenbart sich im Zusammenhang geschichtlicher Taten, wobei seit der Katastrophe von 587 der endgültige Selbsterweis Jahwes als entscheidendes Ereignis der Zukunft erwartet wird. – *Ulrich Wilckens*, Das Offenbarungsverständnis in der Geschichte des Urchristentums (42–90), gliedert in folgende Abschnitte: 1. Das Offenbarungsverständnis im Judentum; 2. Offenbarung im Auftreten und Geschick Jesu; 3. Das Offenbarungsverständnis in der vorpaulinischen, hellenistisch-christlichen Missionstradition bei Paulus; – 4. bei Mk und Lk; – 5. im Hebräerbrief; – 6. im Johannesevangelium; – 7. Zusammenfassung: „Offenbarung gibt es nach dem übereinstimmenden Urteil aller sonst noch so unterschiedlichen Zeugnisse des Urchristentums einzig in dem Geschehen der Auferweckung des gekreuzigten Jesus von Nazareth von den Toten, in welchem Gott den neuen Aion hat anbrechen lassen". – In einem systematischen Teil stellt *W. Pannenberg* sieben „Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung (91–114) auf. Es werden die Ergebnisse der exegetischen Untersuchung zusammengefaßt und an einzelnen Punkten im Hinblick auf die Problematik der Indirektheit oder Direktheit der Offenbarung ergänzt. – *Trutz Rendtorff* behandelt „Das Offenbarungsproblem im Kirchenbegriff" (115–131) mit folgenden Untertiteln: 1. Der Kirchenbegriff als theologische Standortbestimmung; 2. Das dogmatische Problem des Kirchenbegriffs; 3. Das Verhältnis von Offenbarungsproblem und Kirchenbegriff in der dialektischen Theologie; 4. Das Offenbarungsproblem in der nachchristlichen Geschichte.

Beiheft 1 zu KeDo (1961) 7–131 (WM)

322 Wolfhart Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte

I. Die Erschlossenheit der Wirklichkeit als Geschichte durch die biblische Gottesoffenbarung. – II. Die Geschichte Gottes und die historisch-kritische Forschung: 1. Die Anthropozentrik der historischen Kritik. – 2. Das Monopol der historischen Methode für die Geschichtserkenntnis. – 3. Die theologische Problematik historischer Erhellung des Glaubensgrundes. – 4. Offenbarungsgeschichte als Problem historischer Methode.

KeDo 5 (1969) 218–237. 259–288

323 C. A. Simpson, An Inquiry into the Biblical Theology of History

„The nature of history, and the character of God's relation to is ... The answer is to be found in the recognition of the immanence of the transcendent God of order in the disorder, of which chaos is the biblical symbol ... Under his immanent guidance man in course of time emerged from it to co-operate with him in the constant creative activity by which he was bringing into order the disorder which so strangely resisted him. Again and again men, refusing to accept their createdness and all that that involves, have refused co-operation, to be overwhelmed by disorder, and a new start had to be made. But the biblical faith is that in the end the sea will be no more and the God of order will reign in the new Jerusalem, ... the city of order" (13).

JTS 12 (1961) 1–13 (LK)

824 Josef Schreiner, Führung – Thema der Heilsgeschichte im Alten Testament

Die Theologie des AT ist stärkstens in die Darstellung der Geschichte des Volkes Israel als Heilsgeschichte hineingebunden. Urerlebnis Israels und älteste theologische Aussage des Jahwevolkes bildet die Führung Gottes in der Befreiung aus Ägypten, die das Geschick des Volkes durch Gottes Ruf weiterhin bestimmt. In David wurde Gottes planvolle Führung sichtbar durch seine Berufung als einzelner zur Führung des Volkes. In der Königszeit versagte das Volk trotz der Prophetenwarnung sein Mitgehen mit Gottes Führung und verfiel dem Strafgericht des Exils. Aber der Glaube an die Kontinuität der göttlichen Führung schenkte dem prophetischen Blick in die Zukunft Zuversicht, daß Gott sein Volk nach der inneren Umkehr dem Heil der Endzeit entgegenführt.

BZ 5/1 (1961) 2–18 (JAS)

825 Neill Q. Hamilton, The Last Things in the Last Decade. The Significance of Recent Study in the Field of Eschatology

Ausgehend von den beiden auf der Weltkirchenkonferenz in Evanston gehaltenen Referaten von E. Schlink (Heidelberg) über „Christ – the Hope of the World" und R. L. Calhoun (Yale) als „Report of the Advisory Commission on the Main Theme" gehalten wurden, bespricht Vf. neuere Literatur zur Frage der Eschatologie. Auf die Position von Bultmann und Dodd wird besonders eingegangen.

Interpr XIV (1960) 131–142 (VF)

826 David N. Freedman, History and Eschatology. The Nature of Biblical Religion and Prophetic Faith

Ausgehend von der Diskrepanz zwischen dem Bild der Geschichte Israels, das die historisch-kritische Wissenschaft erarbeitet hat und dem, das das AT selbst gibt, stellt Vf. das Wort Gottes als Basis der israelitischen Geschichte und die Bedeutung der Propheten für die Überlieferung der Traditionen Israels heraus. Geschichte und Eschatologie werden für die Bibel als „essential one" verstanden, d. h. die Geschichte enthält von Moses an ein eschatologisches Element und weist auf eine noch ausstehende Erfüllung.

Interpr XIV (1960) 143–154 (VF)

827 Georg Fohrer, Die Struktur der atl Eschatologie

Die eschatologische Erwartung ist ein Phänomen der exilisch-nachexilischen Prophetie, die gegenüber der Verkündigung der vorexilischen Propheten durch die Unterscheidung zwischen zwei Zeitaltern gekennzeichnet ist, an deren Übergang sich die eschatologischen Propheten stehen sehen. Sie entwickeln bestimmte Grundzüge des eschatologischen Geschehens, die manchmal als die Akte des eschatologischen Dramas aufeinanderfolgen. Dazu tritt eine größere Zahl von strukturellen Einzelelementen, von denen elf im einzelnen beschrieben werden. Schließlich begegnen häufig Entsprechungsmotive, die überwiegend dem geschichtlichen Bereich entnommen sind und die unbekannte Endzeit mit Hilfe des Bekannten schildern sollen. Theologisch ist die eschatologische Erwartung eine heils- und kultprophetische Umdeutung der vorexilischen Prophetie in epigonaler Entartung.

TLZ 85 (1960) 401–420 (GF)

828 W. J. Peter Boyd, The Mystery of God and Revelation

Die Theorie W. Mansons von einer spezifisch atl Eschatologie gründet u. a. auf der rein temporalen Interpretation des Wortes *'āchōr* (Ex 33,23): Vergangenheit, göttliche Geschichte. Wie eine ausführliche Untersuchung zeigt, ist diese Interpretation nicht nur philologisch falsch, sondern auch exegetisch unzureichend.

ScotJT 13/2 (1960) 178–182 (WW)

829 G. von Rad, Les idées sur le temps et l'histoire en Israël et l'eschatologie des prophètes

Das israelitische Zeitbewußtsein ist geprägt und bestimmt von dem Lebensrhythmus in Natur und Liturgie (Festzeiten). Der israelitische Geschichtsbegriff ist bestimmt durch die Aktualisierung der heilsgeschichtlichen Ereignisse in der Liturgie. Wo wir von „Eschatologie" sprechen, sprechen die Propheten von einem „Bruch", dem Anbruch einer neuen Ereignisreihe durch den Eingriff Jahwes.

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 198–209 (LK)

830 Luïs Soubigou, A Escatologia nos Textos Proféticos do Antigo Testamento

Second part of the article (see RCB III (1959) 236–246; and IZBG VII 898). The author deals with the following problems: 1. the eschatologic idealization; 2. the coming of God and his eschatologic kingship; 3. eschatologic messianism; 4. Apocalypse and Eschatology.

RCB IV/14 (1960) 24–32 (ESP)

331 G. Henton Davies, The Clues of the Kingdom in the Bible

Vf. versteht Gen 12,1–3 als den Beginn der irdischen Geschichte der Königsherrschaft Gottes und schildert den Weg dieses Königreiches durch die israelitische Geschichte bis zur Erfüllung in Jesus Christus.

Interpr XIV (1960) 155–160 (VF)

332 A. Decourtray, L'attente du Royaume (Données Bibliques)

Das biblische Zeugnis über die Königsherrschaft Gottes wird kurz zusammengefaßt: 1. Der historische Ursprung der Erwartung; 2. ihr prophetischer Niederschlag; 3. die Erfüllung der Erwartung in Christus und 4. die Verlagerung der Erwartung auf den letzten Tag.

Cat 44 (1960) 309–317

333 Martin Noth, Das Geschichtsverständnis der atl Apokalyptik

Anders redet die erzählende Literatur des AT von der Geschichte, in der sich das Tun Gottes ereignet, anders die klassische Prophetie, anders schließlich die Apokalyptik, die vor allem im Buch Daniel vorliegt, wo durch Visionen und Auditionen göttliche Geheimnisse kundgemacht werden sollen. Bei der Untersuchung der beiden Weltgeschichtsvisionen in Dan 2 und Dan 7 auf ihr Geschichtsverständnis zeigt sich, daß unter Verwendung alter Überlieferungsstoffe deutlich gemacht werden soll, daß die Gegenwart die Zeit des letzten (irdischen) Reiches ist, der die Aufrichtung der Gottesherrschaft unmittelbar folgen wird. Auf die Entfaltung einer Theorie vom wirklichen Verlauf der Geschichte zielt die Apokalyptik offensichtlich aber nicht ab.

Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften 21 (1954?) 5–26 (HAT)

334 Bruce Vawter CM, Apocalyptic: Its Relation to Prophecy

Nach Behandlung der Frage nach dem Wesen der Apokalyptik (Mythologisierung der Eschatologie), der Eschatologie (in der Linie der Prophetie) und der prophetischen Apokalyptik (Daniel–Ezechiel) gibt Vf. eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung der Apokalyptik. 1. Israels Eschatologie (Gericht und Heil) ist früher als Prophetie und Apokalyptik. – 2. Apokalyptik beginnt als Heilsprophetie, nachexilische Prophetie neigt zur Apokalyptik. – 3. Der charakteristische Mythos der Apokalyptik ist uralt in Israel. – 4. Jeglicher fremder Einfluß kann nicht geleugnet werden. – 5. Apokalyptik ist Erbe der Prophetie, eine literarische Form mit eigenem Recht. – 6. Die Apokalypse des Johannes bedeutet eine Rückkehr der Apokalyptik zu ihren prophetischen Ursprüngen (außerordentliche Abhängigkeit von der atl Prophetie).

CBQ XXII (1960) 33–46 (OSch)

335 Bo Reicke, Official and Pietistic Elements of Jewish Apocalypticism

Die zwischentestamentliche jüdische apokalyptische Literatur weist einerseits Einflüsse „offizieller" Elemente auf, d. h., daß Kreise der Priesterschaft und Schriftgelehrten, die die offiziellen Autoritäten anerkannten, dahinter standen (z. B. I Henoch 90,28–42; Test. Levi 8,2–3; Kriegsrolle von Qumran). Andererseits ist nicht zu zweifeln, daß apokalyptische Überlieferungen besonders von Kreisen sektiererischer Frömmigkeit gepflegt wurden, die sich von der offiziellen Politik und den weltlichen Autoritäten abwandten. In den Schriften der Qumranbewegung läßt sich der Wandel von der offiziellen zu der mehr pietistischen Einstellung, von Anerkennung zu Kritik der Makkabäer und Hasmonäer nachweisen (vgl. auch I Henoch 91–108 mit 1–90). Der geschichtliche Hintergrund und die Ursachen dieser Wandlung werden aus 1,2 Makk und den Schriften des Josephus Flavius aufgezeigt.

JBL 79/2 (1960) 137–150 (JAS)

336 Jizhak Baer, On the problem of eschatological doctrine during the period of the Second Temple

„The author continues his research published in ZION, Vols. 17 and 18 and in his book „Israel amongst the Nations". He proposes a new approach to the investigation of eschatological doctrine during the period of the Second Temple. He focuses upon the belief and doctrines of the Chakhamim of the period as expressed in Halakha and Hagada, noting that the foundations for these doctrines were laid several generations prior to the destruction of the Second Temple and preceding the appearance of Christianity The problem of eschatological doctrine is examined as a chapter in the relationship between the temporal and transcendental worlds. The author attempts to show that the development of „rabbinical" Judaism was on one hand based upon the biblical tradition and on the other hand was influenced in certain elements by contact with the Platonic philosophy."

Zion XXIII–XXIV (1958–59) 3–34 (SW)

837 J. Dwight Pentecost, The Godly Remnant of the Tribulation Period

Es handelt sich um den Überrest des israelitischen Volkes, an dem Gott im Tausendjährigen Reich seine atl und ntl Verheißungen erfüllen wird. Diese Ansicht versucht der Vf. exegetisch zu begründen.

BS 117/466 (1960) 123–133 (WW)

838 J. Dwight Pentecost, The Relation between Living and Resurrected Saints in the Millennium

I. The nature of the Old Testament Hope. – II. The Nature of the Milennium. – III. The Occupants of the Heavenly Jerusalem. – IV. A consideration of related passages (Jo 10,16; Mt 19,27–28; 1 Kor 6,2)

BS 117/468 (1960) 331–341

839 Jean Héring, Entre la mort et la résurrection

Im AT und NT ist der Glaube an ein Fortleben der Seele nach dem Tode weniger eine religiöse Offenbarung, sondern selbstverständliche Überzeugung. Die Entwicklung von der atl zur ntl Lehre ist mehr in dem Modus des jenseitigen Lebens zu sehen, wie ein Vergleich der atl Aussage mit der evangelischen und paulinischen ergibt. Der Vf. sucht zwei Mißverständnisse zu beseitigen: 1. daß mit der Lehre von der Auferstehung nicht die Wiederverkörperungstheorie gemeint ist; 2. daß selbst die Lehre von der Wiederverkörperung (nicht Seelenwanderung!) dem Auferstehungsglauben nicht widerspricht. Letztere Theorie wird eingehender begründet.

RHPhilRel 40/4 (1960) 338–348 (WW)

840 W. H. Gispen, Het Oude Testament over de toekomst van Israel (Das Alte Testament über die Zukunft Israels)

Problematik und Vieldeutigkeit von „AT" (das ohne das NT Torso ist), von „Zukunft" und von „Israel". So kann das AT nichts aussagen über die Zukunft des Volkes Israel, das im Augenblick besteht und im Staat Israel unabhängig wurde. Israels Zukunft ist Emmanuel, d. h. die wahre Menschheit, verbunden mit dem zweiten Adam, Davids größtem Sohn. Es ist Gottes Barmherzigkeit, ob er ohne Bekehrung diesem Volk das „Land der Väter" zum Wohnen gibt (Hinweis auf Mt 16,26f.: alles hergeben, um Leben zu gewinnen!).

GerefTTs 60 (1960) 50–63 (WK)

Volk Gottes – Erwählung Israels

841 Hans Wildberger, Jahwes Eigentumsvolk. Eine Studie zur Traditionsgeschichte und Theologie des Erwählungsgedankens

Die Fragestellung. – 1. Die Proklamation der Erwählung Israels in Ex 19,3b–8. – 2. Die Erwählung Israels in der übrigen atl Überlieferung. – 3. Der „Sitz im Leben" der Erwählungstradition. – 4. Die Verbindung der Erwählungs- mit der Bundestradition. – 5. Aufnahme und Deutung der Erwählungstradition im AT. – Literaturverzeichnis – Verzeichnis der Bibelstellen. – Ex 19,3b–8 gehört zu keiner der Pentateuchquellen, ist eine „Sondertradition", wirkt im jetzigen Zusammenhang „wie ein Fremdkörper". – Die Verbindung des Erwählungsfestes mit dem Mazzenfest wird mit dem Nachweis begründet, daß letzteres nicht auf Erntebeginn fällt, sondern einen alten nomadischen Ritus festhält, also – vorkanaanäisch – schon sehr früh die Exodustradition in sich aufgenommen hätte. – Der Sitz des Erwählungs-Mazzenfestes wäre im Gilgal zu suchen. – Ex 19,6 wird übersetzt: „Und ihr sollt mir ein königlicher Herrschaftsbereich über Priester sein und ein heiliges Volk". – Hingewiesen sei besonders auf die Unterscheidung von Erwählungs- und Bundestradition und das aus ihrem sekundären Zusammenbau zu erkennende theologische Verhältnis von Erwählung und Bund (Gesetz).

ATANT 37 (1960) 3–126 (FS)

842 Robert Martin-Achard, La signification théologique de l'élection d'Israël

Warum spielt die Erwählung gerade bei den Autoren des 7. und 6. Jh.s eine bedeutende Rolle? Die Worte des Deuteronomiums (7,6–8) fallen in eine Epoche äußerer und innerer Krise. Das Wissen um die gnadenhafte Erwählung durch Jahwe sollte dem Volk Hoffnung und Kraft geben. Darum wird diese alte Wahrheit gerade in diesem Zeitpunkt besonders betont. In eine noch schwerere Krise fallen die Worte Is 41,8–11. Das Land der Verheißung ist besetzt, die Elite Judas zerstreut, der Tempel zerstört; die Situation des auserwählten Volkes erscheint hoffnungslos. Aufgabe des Deuteroisaias ist es, Trost zu spenden und Heil zu verkünden. Auch hier ist die Predigt von der Erwählung ein Aufruf, der Kraft des Gottes Israel zu vertrauen.

TZ 16 (1960) 333–341 (EMK)

343 Severin Grill, Die religionsgeschichtliche Bedeutung der vormosaischen Bündnisse

Die drei vormosaischen Bündnisse ermöglichen es uns, „alle heute bestehenden Religionsformen in unser christliches Weltbild einzubauen". Es wird der Nachweis versucht, daß die Heiden im Noëbund, der Islam im Patriarchenbund und die Juden im Sinaibund stehen. Hier wird eine gemeinsame Gesprächsebene mit den bestehenden Religionen und dem Heidentum gesehen.

Kairos 1 (1960) 17–22 (EB)

344 A. H. J. Gunneweg, Sinaibund und Davidsbund

Der alte Stämmeverband ist nicht bloß vor-, sondern grundsätzlich nichtstaatlich. Die Idee eines Bundes Jahwes mit den Davididen ist die israelitische Form des sakralen Königtums. Die Geschichte der Jahwereligion eine ständige Erweiterung des Machtanspruches des alten Bundesgottes. Beide Bünde greifen ineinander und können ohne Staat weiterexistieren.

VT 10 (1960) 335–341 (CS)

345 José Maria Caballero Cuesta, El nuevo pacto con Israel (Jer 31,31–34)

Ausführliche, den Text mehr theologisch ausschöpfende als exegetisch angehende Behandlung des Themas: Sinaibund – „Neuer Bund" (Jer 31,31ff). Das Neue dieser Botschaft im Kontext der Gesamtverkündigung des Propheten. Erfüllung (nach dem Zeugnis des NT).

Burgense I (1960) 3–43 (FS)

Gesetz Gottes

346 Walther Zimmerli, Das Gesetz im Alten Testament

Der paulinische Kampf gegen jüdische Gesetzesgerechtigkeit einerseits und die Aufnahme des AT in den christlichen Kanon der Hl. Schrift andererseits führte zu der Frage, ob sich das AT mit dem NT überhaupt vereinigen lasse. Marcion lehnte eine solche Vereinigung kurzerhand ab. Ihm folgten in der Moderne Theologen wie Harnack und Hirsch. Darum ist die Frage nach dem Gesetz im AT heute noch aktuell. Über die neueren Arbeiten dieser Art gibt Vf. eine gute Übersicht, indem er die Stellungnahmen von Wellhausen, Gunkel, Alt, von Rad, Noth, Hesse darlegt und kritisch beleuchtet. Dabei weist er auf die strukturelle Verwandtschaft der atl Gesetzesmitteilungen mit den hethitischen Vasallenverträgen hin. Er kommt zu dem Ergebnis, „daß sich die radikale Deutung des ATs als des ‚Gesetzes', wie sie von Marcion bis zu Hirsch immer wieder versucht wurde, ebensowenig rechtfertigen läßt wie die Deutung des in sich verstandenen AT als eines reinen Wortes der Gnade, wie sie als Gefahr in der neuesten Phase atl Arbeit am Rande erscheinen könnte".

TLZ 85 (1960) 481–498 (PGM)

347 J. M. Lochman, Zákon svobody (Gesetz der Freiheit) (tschech)

Der Dekalog ist keine Einschränkung der Freiheit. Gleich am Anfang wird dem befreiten Volk die grundsätzliche Tat der Befreiung Gottes vor Augen gestellt. In dieser Befreiung liegt der letzte Sinn unserer Freiheit. Durch das erste Gebot wird verkündet, daß der Mensch nicht Herr seiner selbst ist, wenn er auch von bestimmten Mächten, exousiai (Natur, Geschichte, Tod) bestimmt wird. Diese Mächte sind eben nicht Gottheiten. In der Botschaft von der Freiheit von diesen Mächten liegt die Verheißung des ersten Gebotes. Der Imperativ ist nicht überflüssigerweise hinzugefügt. Der Kampf um die Erhaltung der Freiheit unter dem Gesetz Gottes war die grundlegende Front des Kampfes der Propheten und der Apostel im Volk Gottes. Heute ist der Mensch von Götzendienst in Form des Mammonismus, der Venus und der Fortuna bedroht. Auch dieser Imperativ soll also als Gnadenakt zur Freiheit Gottes führen.

KřR XXVII/4 (1960) 106–109 (VDS)

348 Philippe Reymond, L'amour de Dieu dans le don de la loi

1. Kurzer Hinweis auf die zwei Typen alttestamentlicher Rechtsvorschriften: die kasuistischen und die eigentlich religiösen, apodiktischen. – 2. Die Kommemoratio des Auszugs aus Ägypten verknüpft die Gabe des Gesetzes mit der Freiheit. Ps 81 wird als Beispiel dafür angeführt. Das Fest der Bundeserneuerung, das alle sieben Jahre begangen wurde, hält den Zusammenhang von Befreiung und Gesetz lebendig. – 3. Das Gesetz als Angebot des Lebens (Dt 30,11–20).

VC 56 (1960) 299–306

349 Prosper Grech OSA, The Experience of Sin in the Psalms

Die Sünde ist nach dem Zeugnis der Psalmen eine existentielle Angelegenheit. Soweit der juristische Aspekt oder auch die Übertretung des göttlichen Gebots gesehen wird, mag Ähnlichkeit mit der Auf-

fassung anderer Völker vorliegen. In den Psalmen aber ist Sünde zuerst eine Rebellion gegen die Autorität des lebendigen Gottes, des personalen Gottes, jeder Ungehorsam ist Verrat gegen ihn und der Ich-Du-Beziehung zu ihm. Vf. untersucht die verschiedenen Aspekte, unter denen die Sünde gesehen wird (theologisch, psychologisch, Sünde des einzelnen, vor allem aber der Gemeinschaft), behält aber dabei im Auge, daß Sünde eine Haltung ist, also mehr als eine Übertretung. Das Herz des Menschen, des Volkes verweigert sich Gott, und diese Haltung hat verschiedene Konsequenzen (schlechtes Gewissen, die Hand Gottes ruht schwer auf ihm). Die einzige Hoffnung ist Gottes Gnade, gepaart mit eigener Buße. Vf. folgert: Die Psalmen zeigen uns einen Sündenbegriff, wie er auch im NT und der Kirche bleibt. Anders ist, daß nun die Gnade leiblich geworden ist in der Person Jesu Christi und alle Vergebung durch ihn kommt.

Scrip XII (1960) 106–112 (HRu)

850 J. Dheilly, L'Ancien Testament est-il „moraliste"?

I. La morale de l'Ancien Testament se rapporte à Dieu comme à sa source. – II. Elle est avant tout liée à l'alliance mosaïque. – III. Elle se présente comme un aspect dynamique de l'histoire du salut.

Cat Nr. 46 (1961) 99–109

Kult: Opfer, Gebet

851 Olavi Castrén, Myytti ja riitti kulttidraamassa. (Der Mythos und der Ritus im kultischen Drama) (finn)

Mythus und Ritus bilden die Einheit des Kultdramas, die in der Vergangenheit und Gegenwart ineinander aufgehen. Diese Erscheinung läßt sich in verschiedenen Religionen beobachten, auch in der biblischen. Doch aus der Ähnlichkeit der Phänomene dürfen keine Schlüsse über die Identität der Inhalte und Grundmotive gezogen werden.

TAik 65/3 (1960) 141–155 (AL)

852 Johannes Schildenberger OSB, Die Opfer des Alten Testaments und das Opfer Christi und der Kirche

Der Vf. spricht über die verschiedenen Opferarten des AT und zeigt, wie sie im Opfertod Christi und im Opfermahl der hl. Messe erfüllt wurden, und hebt das Zentrale jedes Opfers hervor, die Opfergesinnung.

EA 36 (1960) 259–269 (PS)

853 J. de Cock SJ, Il valore religioso dei sacrifici dell'Antico Testamento

Die biblisch bezeugten Opfertermini *'ôlâ* und *zebaḥ* werden nach ihrer Bedeutung und ihren Unterschieden dargestellt.

BiO 2/1 (1960) 6–10

854 S. Lyonnet SJ, De munere sacrificali sanguinis

Untersuchung über die Bedeutung des Opferblutes im AT in Beziehung auf das Opfer Christi. An drei atl Blutriten (Passah – Ex 12, Sinaibund – Ex 24, Versöhnungstag – Lev 16) wird gezeigt, daß die Bibel – insbesondere die ganze priesterliche Gesetzgebung – der Substitutionstheorie widerspricht. Zum Beweis dafür wird gerade Lev 17,11 – vor allem das Wort „*bannefeš*" – ausgewertet, im besonderen Anhang auch der Sündenbock des Versöhnungstages. Es wird nahegelegt, daß auch die Vf. des NT jene atl Texte bei ihrer Anwendung auf das Opfer Christi nicht im Sinne einer stellvertretenden Bedeutung des Blutes auffaßten.

VD 39 (1961) 18–38 (SS)

855 H. Haag, Das Pascha als atl Bundesfeier

Der Vf. spricht von der „Umstiftung" des altsemitischen Nomadenfestes in das heilsgeschichtliche Passahfest des AT.

BiKi 15 (1960) 34–36 (PS)

856 P. Grelot und J. Pierron, Osternacht und Osterfeier im Alten und Neuen Bund

Durch die verschiedenen Schichten der atl Überlieferung hindurch wird der Sinngehalt des Passahfestes, mit den alten Riten des Lammopfers und des Essens ungesäuerter Brote verbunden, treu bewahrt und bleibt die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten als ein Machterweis Gottes wesentlicher Anlaß zur jährlichen Festgestaltung. Auf einer anderen Ebene findet sich das Passahthema im NT

wieder, in der Predigt Jesu, im Bericht vom Abendmahl und der Stiftung des neuen Passahmahles, in den Schriften des hl. Paulus und des hl. Johannes: Christus ist das neue, wahre Passahlamm, das am Osterfest der Juden geschlachtet worden ist und die Erlösung erwirkt hat. – Kurzer Anhang zur Chronologie der Passionswoche.

Die Welt der Bibel 4 (1959) 7–120 (HAT)

857 George W. MacRae SJ, The Meaning and Evolution of the Feast of Tabernacles

Entwicklung, Bedeutung, Symbolismus des Laubhüttenfestes. – 1. *Ursprung.* Jahwisierung eines kanaan. Bauernfestes. Seine Entwicklung an Hand der Festkalender des Pentateuchs: a) JE (Ex 34, 18–23; 23,14–17): wesentlicher Schritt über das bäuerliche Fest hinaus zum religiösen Fest an der Stätte der Bundeslade. – b) Dt (16,1–17): Name „Laubhüttenfest" und siebentägige Feier. – c) P Lev 23): Gesetzliche Zusätze und Deutung des Wohnens in Hütten als Gedenken an Israels Hütten beim Zug durch die Wüste (Kritik an H. J. Kraus). – 2. *Weitere Entwicklung.* Pss 29; 42–43; 76; 81; 118; 132 (Kritik an Mowinckels Thronbesteigungstheorie); Prophetie: eschatologisch-messianischer Einschlag (Zach 14,16–19); Wiederaufleben nach dem Exil (Neh 8). – 3. *Nachalttestamentliche Zeit.* Zunahme der gesetzlichen Komplexität: a) Traktat Sukkah 3 und teilweise 4 der Mischna (die Symbole Lulab und Ethrog) und Sukkah 5,2–4 (Illumination). b) Außerbiblische Quellen (Josephus, Ant III 10,4; VIII 4,1; XIII 8,2; XV 3,3; Philon v. A., De leg. spec. II 204–213; Buch der Jubil. 16,21–31: angebl. Einführung durch Abraham). c) NT: Jo 7 und mögliche Anspielungen im Bericht über Verklärung und Einzug Jesu in Jerusalem.

CBQ XXII/3 (1960) 251–276 (OSch)

858 Josef Scharbert, Die Fürbitte in der Theologie des Alten Testaments

Nach einem kurzen Blick auf die atl Terminologie der Fürbitte untersucht und vergleicht der Vf. die in den atl Büchern überlieferten Fürbitten und kommt zu dem Ergebnis, daß sich das Fürbittgebet von der „exklusiven" zur „inklusiven" Form entwickelt habe. (Die Fürbitte des Bundesmittlers hat zunächst die Ich-Form, erst später die Wir-Form.) Die Fürbitte als ein Ringen mit Gott ist „ein Bestandteil der göttlichen Heilsökonomie" und „eine Pflicht des Frommen". Nur wer den ethischen Voraussetzungen genügt, dem wird Gott Erfolg schenken, d. h. freie Gnadengeschenke zuteil werden lassen.

TGl 50/5 (1960) 321–338 (WW)

859 S. H. Blank, Some Observations Concerning Biblical Prayer

Vf. behandelt die Formeln und Anrufungen: *barūk habbā', bešem jahwe, 'abi, liqro' bešem jahwe, baruk 'atta jahwe.* Sie sind nach seiner Meinung zu übersetzen und zu deuten: „Blessed be he that cometh, blessed the name of the Lord" (S. 79); „father" = „expression of devotion, affection, dependency" (S. 81); „den Namen des Herrn anrufen" = „to specify"(?), „to mention by name ...", um Gottes Segen zu erhalten und seiner Nähe gewiß zu werden (S. 85f.); „blessed" = benefit by an offering of words „be Thou, o Lord!" (S. 87).

HUCA 32 (1961) 75–90 (LK)

Neues Testament

Gott – Trinität – Gott und Mensch

860 C. Spicq OP, Dieu et l'homme selon le Nouveau Testament

Bescheiden eine „Skizze" (Préface) sich nennend, zeichnet diese Studie Hauptlinien und -begriffe der ntl Theologie in das Kernthema des Titels hinein. In den Anmerkungen, die dem Volumen des Haupttextes fast gleichkommen dürften, steckt eine Menge exegetischer Kleinarbeit und eine Fülle bibliographischen Materials. Die „Skizze" ist in Wirklichkeit eine summula theologiae NT.

Lectio Divina 29 (1961) 7–238 (FS)

860a Paul Neuenzeit, „Ich will dir zeigen, was geschehen muß" (Apk 4,1). Zum Problem der Tragik im ntl Existenzverständnis

Das „es muß geschehen" findet sich sowohl bei den Synoptikern, als auch, wenn auch anders, im johanneischen Schrifttum (Stunde). Wie kann dabei die „Freiheit der Kinder Gottes" gewahrt bleiben? Diese Frage bewegt besonders den Apostel Paulus in den Korintherbriefen. Die Lösung kann nur vom Faktum des stellvertretenden Sühnetodes Jesu Christi aus gefunden werden. Nicht das Schicksal, sondern der Wille des Vaters, ist die „Wirklichkeit, hinter die man nicht mehr zurückfragen

darf". Auf des Menschen Seite ist Beugung und Gehorsam gefordert, wenn Einsicht versagt (vgl. Phil 2,8). Der göttliche Plan „gemäß den Schriften" ist darum ein wichtiges Missionsmotiv der Urgemeinde. Doch das Dahingegebenwerden Jesu muß auch mit der Auferstehung zusammengesehen werden, mit der Hoffnung und dem Sieg über die Mächte, denen Gott dahingibt, solange das Heil nicht bis zur letzten Vollendung vorgedrungen ist. Zwischen dieser Polarität muß auch die Existenz des Christen gesehen werden.

BiLe I (1960) 223–236 (HRu)

861 K. H. Schelkle, Das Gottesbild des Neuen Testaments, Gott der Eine. Ein Kapitel aus der ntl Theologie

Der Vf. hebt den christlichen Gottesbegriff ab gegenüber allen religionsgeschichtlichen Parallelen und spricht von Gott, dem Einen, dem Herren, Schöpfer, Vater, dem Heiligen und Richter, dem Vergebenden und dem Liebenden.

BiKi 15 (1960) 12–20 (PS)

861a K. H. Schelkle, Der Drei-Eine, als Vater, Sohn und Geist. Ein Kapitel aus der ntl Theologie

Der Vf. sagt, daß sich bei Paulus etwa fünfzig trinitarische Zeugnisse finden, die aber nicht Aussagen über das in sich ruhende Wesen des dreieinigen Gottes sind, sondern seine Offenbarung im Ablauf der Heilsökonomie. Noch findet sich keine dogmatisch festgelegte Reihenfolge. Der Vf. weist noch auf trinitarische Stellen bei Petrus und Johannes hin und kommt zu dem Schluß, daß die Formulierung des Taufbefehls bei Mt 28,19 aus der Überlieferung der Kirche stammt, und zieht einen Vergleich zur Didache.

BiKi 15 (1960) 117–119 (PS)

862 J. Knackstedt, Manifestatio Trinitatis in baptismo Domini

Eine Polemik gegen Haag, Bibellexikon unter „Dreifaltigkeit, Jesus Christus, Taufe": „Der Geist (unter der Gestalt der Taube) ... ist der sich als wirksam erweisende Geist (göttliche Kraft), mit dem Jesus am Anfang seiner messianischen Tätigkeit durch Gott gesalbt wird ... der ihn als Messias führen und treiben soll." Dagegen wird auf die einstimmige Lehre der alten Kirche und überhaupt auf die beständige Überlieferung hingewiesen, vor allem auf die dogmatischen Gründe, daß Jesus von der Menschwerdung an beständig auf das vollkommenste unter der Leitung des Hl. Geistes, der dritten göttlichen Person, stand, daher keine besondere göttliche Kraft mehr nötig hatte, daß in Jesus keine Vermehrung oder Steigerung der göttlichen Gnade mehr möglich war und daß der Vorgang bei der Taufe deshalb nur Kundgebung nach außen bedeutete.

VD 38 (1960 76–91 (JHo)

Christologie und Soteriologie (s. auch Nr. 935): Sohn Gottes, Knecht Gottes, Lamm Gottes, Menschensohn, Messias

863 Otto Michel und Otto Betz, Von Gott gezeugt

In zehn kurzen Kapiteln bemühen sich die Vf., dieses Thema darzulegen. Sie gehen von der königlichen Gottessohnschaft im Alten Orient aus und zeigen dann besonders die Geschichte der Exegese von Ps 2 und 110, sowie von 2 Sam 7,14 auf. Besondere Bedeutung wird dabei dem Gedanken der geistlichen Kindschaft und göttlichen Zeugung des Messias im Bereich von Qumran beigemessen. Hier und nicht so sehr im hellenistischen Judentum (wie M. Dibelius meinte) liegen nach der Auffassung der Autoren die Voraussetzungen für die Vorstellungen sowohl von der jungfräulichen Geburt Jesu wie allgemein von der Gotteskindschaft der Gläubigen.

BZNW 26 (160) 3–23 (EMK)

864 J. de Cock SJ, Die Symbolik der Taube bei der Taufe Jesu (holl)

Im AT war die Taube bekannt als Sinnbild für das auserkorene Volk, nicht aber für den Geist Gottes. Was soll sie also bei der Taufe Jesu bedeuten? Die Darstellung in den Evangelien hat den Charakter einer apokalyptischen Berufungsvision. Man darf also erwarten, daß die Erscheinung die künftige Aufgabe des neuen Propheten andeuten will: er ist das neue Israel und der Geist wird das neue Gottesvolk, Christus und seine Kirche, führen.

Bijdr 21/4 (1960) 363–376 (GB)

365 Rudolf Schnackenburg, Jesus, der leidende Gottesknecht (nach den Evangelien)

Der Vf. weist darauf hin, daß in den Evangelien öfters auf die Prophetie des Gottesknechtes angespielt ist, wenn sie auch gerade in den Passionsberichten nicht ausdrücklich erwähnt wird. Die Urkirche hatte also nicht die Tendenz, im leidenden Christus durchgängig den Gottesknecht zu erblicken. Dagegen weist der Vf. nach, daß Jesus in seinen eigenen Worten auf das Lied des leidenden Gottesknechtes anspielt.

BiKi 16/1 (1961) 6–8 (PS)

366 Helga Rusche, Gottesknecht und Gottes Lamm (Is 52,13; 42,1; Jo 1,29). Eine Meditation

Die Zusammengehörigkeit beider Jesustitel wird durch AT und NT meditierend verfolgt (Gen 22; Ex 12; Is 52,13–53,12; Jo 1,29.36; Apg 3,12.26; Apk 5,12). Eine theologische Vorbemerkung verweist auf die enge Verflochtenheit von „Knecht" und „Lamm" durch den gleichen aramäischen Ausdruck *talja*.

BiLe I (1960) 118–124 (HRu)

367 B. Willaert, Jesus, de lijdende dienaar Gods

Die Möglichkeit, den erlösenden Wert von Jesu Leiden und Tod auszudrücken, hat vor allem die Ebed-Jahwe-Theologie gegeben (Is 53, vgl. 1 Kor 15,3). Zunächst die atl Gegebenheit. Sodann Ausführung über Jesu Verhalten gegenüber dem Ebed-Jahwe, vor allem ausgehend von den Leidensweissagungen (παραδιδόναι und πάσχειν). Jesus war im zweiten Teil seines Lebens sehr bewußt auf die Passion hingerichtet, und zwar auf sie als integrierenden Bestandteil seiner Aufgabe als Menschensohn. Sein Leiden ist das Leiden des Ebed, ein Leiden für die Sünden der vielen. Durch dieses Leiden soll er zur Herrlichkeit kommen. Sein letztes Verständnis gründet in Gottes Heilswillen.

ColBG 6 (1960) 163–185 (WK)

368 J. W. Doeve, Agnus Dei...

In der Lehre von der Versöhnung ist das Bild des Lammes von großer Bedeutung. Aus Apg 8,32 geht hervor, daß Is 53,7 im Hintergrund steht. In Is 53 wird erst von den Schafen (der ganzen Gruppe) gesprochen, und dann vom Lamm (53,7). Eines aus der Gruppe ist es, deren Repräsentant. Das Leiden des Ganzen wird beschränkt auf einen: Repräsentation bedeutet Beschränkung. Durch die Inkarnation ist Jesus einer unserer Gruppe geworden, und er teilt unsere durch die Sünde gezeichnete Existenz (Fleisch). In ihm kann also durch Repräsentation die Sünde im Fleisch verurteilt werden (Röm 8,3–4). Nun hat aber Gottes Urteil über die Sünde gerade in dem einen Punkt des menschlichen Geschlechtes stattgefunden, wo dieses Urteil (der Tod) überwunden werden konnte: in Jesus Christus. – Wenn man fragt: Kann die göttliche Liebe ein Opfer fordern, um Versöhnung zu bewirken? muß man antworten: Das Opfer Christi ist Vergebung und Versöhnung. Denn die Beschränkung des göttlichen Urteils gerade auf den einen, der dieses Urteil überwinden konnte, ist schon Gnade und Vergebung.

NTTs 14/2 (1959/60) 57–65 (ChrBr)

369 Eduard Schweizer, The Son of Man

1. Jesus sah seine Sendung als leidender Gerechter, der von Gott erhöht wird, nach Ps 22 und vor allem Weish 2–5. Die Beziehung zu Daniel und Ezechiel ist unsicher. – 2. Im vorchristlichen Judentum bezeichnen die Bilder vom Weinstock und Tempel für Israel eine kosmische Größe, die Himmel und Hölle durchzieht. Das NT übernahm die Bilder für Christus selbst mit Einschluß seiner Jünger, als Gegensatz zum alten Israel. – 3. Johannes und Paulus weisen Spuren einer Überlieferung auf, Jesus als neuen Patriarchen zu sehen: Jo 1,51; 4,12: Jakob; Röm 5,12; 1 Kor 15,21f.: Adam. Beide wurden bereits in der vorchristlichen jüdischen Literatur mit dem Menschensohn gleichgesetzt als Repräsentanten Israels, himmlisches Bild Gottes, Gottes Sohn, Logos. – 4. In der frühen Kirche wandelte sich demnach der Ausdruck Menschensohn, wie Jesus ihn verstand. Er wurde einerseits Titel für den in der Parusie kommenden Christus, andererseits verbunden mit der Idee von Christus als wahrem Israel, dem neuen Patriarchen. Dies führte zu den Bildern von Christus dem Weinstock, Tempel, Leib Christi.

JBL 79/2 (1960) 119–129 (JAS)

370 Olaf Moe, Der Menschensohn und der Urmensch

Aus philologischer, religionsgeschichtlicher und bibeltheologischer Untersuchung ergibt sich, daß der Ausdruck ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als Jesu Selbstbezeichnung am besten mit „des Menschen Sohn" – mit Betonung des Sohn-Begriffes – wiedergegeben wird. Der Titel meint nicht „Mensch" schlechthin, war auch nicht messianisches Prädikat in spätjüdischen Kreisen, hat noch weniger mit den gnostischen

„Urmensch"-Vorstellungen etwas zu tun, sondern ist von Jesus bewußt verwendet worden, um seine gottbestimmte Sendung zur Wiederherstellung des Menschengeschlechts zu bezeichnen (vgl. Gen 3,15; Röm 5,14ff.; 1 Kor 15,45ff.; Hebr 2,2–15; Ps 8,5f.).

ST 14/2 (1960) 119–129 (JAS)

871 G. H. Boobyer, The Secrecy Motif in St. Mark's Gospel

Das Motiv der Geheimhaltung muß im Zusammenhang mit den damit eng verbundenen Motiven der Öffentlichkeit des Wirkens Jesu und der Offenbarung gesehen werden, wie sie allen Synoptikern gemeinsam sind. Den Lesern des Markus sollte – wie auch den Jüngern im Evangelium – klar werden, daß die messianische Zeit der Offenbarung bereits begonnen hat, aber vor dem Ostergeschehen noch nicht voll enthüllt ist. Dem Volk gegenüber bezieht Jesus nach Markus niemals messianische Titel auf sich, noch führen seine Wundertaten in der Öffentlichkeit zur Enthüllung seiner Messianität. Das Volk selbst ist blind und unfähig für die Wahrheit (vgl. 10,48). Das Motiv der Geheimhaltung steht bei Markus vor allem im Dienst der Unterweisung Jesu und zeigt Gottes Gericht über Israel durch das ganze öffentliche Wirken hindurch (11,33; 8,12 und besonders 4,11f.).

NTS 6/3 (1960) 225–235 (JAS)

872 Paul W. Meyer, The Problem of the Messianic Selfconsciousness of Jesus

Kurze Darlegung der zwei Hauptrichtungen der Forschung seit etwa 1900 zum Verständnis der Synoptiker und des Glaubens der Urgemeinde über die Person Jesu (W. Wrede, A. Schweitzer, R. Bultmann, E. Hoskyns–N. Davey, V. Taylor, O. Cullmann, E. Käsemann u. a.). Einen fruchtbaren Neuansatz bildet das Aufgreifen der Diskussion um den Menschensohntitel (E. Schweizer, H. E. Tödt) als Selbstbezeichnung Jesu. Darin scheint ein authentischer Rückgriff auf den historischen Jesus der Synoptiker möglich und zugleich ein Ausgangspunkt der Interpretation der Botschaft Jesu, wie die junge Kirche sie in ihrem Kerygma darlegt.

NT 4/2 (1960) 122–138 (JAS)

873 Harald Riesenfeld, Observations on the Question of the Self-Consciousness of Jesus

Leider ist eine der negativen Folgen der sonst so positiven Form- und Traditionsgeschichte die Tatsache, daß die Frage nach dem Selbstbewußtsein Jesu seit mehreren Jahrzehnten zu sehr in den traditionellen Gleisen behandelt wurde und von vielen überhaupt nicht mehr gestellt wird. Dabei kann angesichts der ungeheuren geistesgeschichtlichen Wirkung kein Zweifel bestehen, daß nur eine festumrissene Persönlichkeit hinter den Evangelien stehen kann und nicht eine Einzelheiten erfindende anonyme Urgemeinde. Ja gerade die Verschiedenheit der Berichte und in ihr wieder z. B. das gemeinsame Motiv des Messiasgeheimnisses weist auf die einzigartige Person hin. So steht fraglos fest, daß Jesus ein Selbstbewußtsein besaß bezüglich seines Verkündigungszieles und noch mehr, „that he attached unique significance to his own person" (S. 31). Wahrscheinlich könnten hier neue Forschungsdimensionen eröffnet werden, wenn wir nicht so sehr die exegetischen Einzelheiten auseinanderlegen, sondern zusammenfügen würden.

SEA XXV (1960) 23–36 (GMün)

874 Heinrich Zimmermann, Das absolute 'Εγώ εἰμι als die ntl Offenbarungsformel

Untersuchung des prädikatlosen ἐγώ εἰμι, soweit sich seine Erklärung nicht aus dem Textzusammenhang selbst ergibt, um seinen Ursprung und den Weg der Entwicklung dieser Formel bis zum NT zu verfolgen. Erklärung aus dem I) Hellenismus und der mandäischen Literatur, II) AT und Spätjudentum. Das spätjüdische und rabbinische Schrifttum nimmt die Tradition des AT auf und führt sie fort. Der Ich-Stil im Munde eines Menschen wird als Greuel empfunden. – Im Munde Jesu ist das absolute *ego eimi* die atl Offenbarungsformel und wird damit zugleich ntl Offenbarungsformel. Jesus ist *der* Offenbarer Gottes. Das heißt, er legt Zeugnis ab von der innigen Gemeinschaft zwischen sich und dem Vater (*ego eimi* = der Vater und Jesus). – Die johanneischen Bildworte stellen eine Entfaltung der Offenbarungsformel *ego eimi* dar, wie dies bereits im AT z. T. der Fall war. Sie sind in ausschließlichem, direktem, nicht in metaphorischem Sinn zu verstehen. Einfluß des Mandäismus ist zu ihrer Deutung nicht anzunehmen.

BZ 4 (1960) 54–69. 266–276 (JAS)

875 Joseph Bourke OP, The wonderful Counsellor. An Aspect of Christian Messianism

Vf. will auf einen besonderen Aspekt des christlichen Messianismus hinweisen. Der messianische Anspruch Jesu ist weder „dies-weltlich" noch „anders-weltlich", sondern umfaßt beide Welten: das Diesseits und das Jenseits. Es ist der demütige Messias nach dem Vorbild des demütigen Königs David. So besteht ein reales Verhältnis zwischen beiden. Ein weiterer Abschnitt handelt vom „Weisheits-

Messias" (Is 9;11) als Gegensatz zum „Krieger-Messias" von Ps 2 und 110. Vf. geht vom Begriff des Rates aus, des ersten Mannes um den König. Seine vornehmliche Eigenschaft ist die Weisheit. Alle die menschlichen Eigenschaften, die ihm eignen, werden von Jesaja zu göttlichen Charismen erhoben (Is 11,2; 9,5). In den Gottesknechtsliedern von II-Is erhalten diese Ideen noch einen tieferen Sinn, das Thema vom Gottesknecht ist ein soteriologisches und eschatologisches. Der Gottesknecht ist weder genau ein Prophet noch ein König, sondern er gehört nach dem Vf. zu der Kategorie des inspirierten „Prinz-Ratgebers" Jahwes (Is 9,11).

CBQ XXII/2 (1960) 123–143 (OSch)

76 Hugo Odeberg, „Das Wort ward Fleisch" (schwed)

Die Fleischwerdung bedeutet zwar eine Kenosis in dem Sinne, daß Christus der Welt nicht offenbarte, was jenseits dieses Zeitalters liegt (Mt 24,36). Doch bleibt er allwissend in den Dingen dieser Welt (z. B. Kenntnis der Menschen).

Er XIV/3 (1957) 46–48 (GAS)

77 Eric Graham, The Temptation in the Wilderness

Bishop Graham deals with the three temptations as essentially temptations to failure in obedience to the known will of the Father. The main burden of the article is an attempt to deal with the problem of Christology: What is meant by the „sinless-ness" of our Lord? So the author renders Hebr 4.15 as: „tempted in all points after the same fashion as ourselves, with one solitary and necessary exception: the exception that in him there was no congenital bias towards evil, nor the weakness, from which all his brothermen suffer so deeply, caused by actual sin" – i. e., by yielding to temptation in times past. This does not mean that Christ is a privileged exemption, but that in complete human nature he resisted every temptation right through to the end, where we succumb at some earlier stage. His examination quotes with approval Augustine's „Potuit si vellet, sed velle non potuit". There is a careful appreciation of the problems raised by the Lord's humanity.

ChQR CLXII/342 (1961) 17–32 (CSM)

78 John F. Walvoord, The Person of the Incarnate Christ

Es handelt sich um ein Résumé der Christologie mit biblischer Begründung. – Das Verhältnis der beiden Naturen, auch in Beziehung zum Selbstverständnis Christi wird dargelegt.

BS 117/466–467 (1960) 99–107. 195–203 (WW)

79 J. F. Walvoord, The Ministry of Christ in His Life on Earth

Christi Leben wickelte sich in drei Sphären ab: in der Sphäre des jüdischen Gesetzes, des „Reiches" und der Kirche. Er selbst spielt darin die Rolle eines Propheten, Priesters und Königs.

BS 118 (1961) 3–7 (LK)

80 Theodor Lohmann, Die Einsamkeit Jesu

Das in Monographien und Darstellungen des Lebens Jesu meist mißachtete und unterschätzte Phänomen der Einsamkeit wird in folgenden Themenkreisen herausgestellt: Die Einsamkeit des zwölfjährigen Jesus. – Das Messiasgeheimnis in der theologischen Forschung. – Die öffentliche Wirksamkeit Jesu. – Die Geheimhaltungsbefehle Jesu. – Die Verständnislosigkeit des Volkes. – Das Numinose in der Wirksamkeit Jesu. – Jesu Stellung zu Kultus und Thorareligion. – Jesu Botschaft innerhalb der Urgemeinde.

Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft 14 (1960) 5–56

81 Martin P. Nilsson, Medlaren (Der Mittler) (schwed)

Die Vorstellung des Mittlers, die in 1 Tim 2,1f. und Gal 3,19, in weiterem Sinn auch im Johannesprolog zum Ausdruck kommt, weist hin auf die zunehmende Verpersönlichung und Transzendierung der griechisch-orientalischen Gottheiten. Dieser Prozeß wird kurz angedeutet; er bedingt als religiöse Erscheinung die Notwendigkeit eines Mittlers. Deshalb trägt das Christentum zu Recht seinen Namen nach dem Mittler Jesus Christus, wenn er auch später derselben Transzendierung verfällt und Maria an seine Stelle tritt.

SvTK 36 (1960) 209–213 (GMün)

882 F.-M. Lemoine – C. Novel, Christus unser Erlöser

Untertitel: Atl Verheißung und ntl Erfüllung. – Es werden die Erlösungstaten Jahwes nach den Texten des AT und die Zeugnisse der ersten christlichen Zeit über den Erlöser Jesus Christus im NT behandelt. Die Vf. decken die verschiedenen Bedeutungen der für die Erlösungstatsache verwendeten biblischen Ausdrücke (*padah – pedut, ga'al – go'el, kipper – kofer;* λυτροῦν – λύτρον und andere Synonyma im Griechischen) im einzelnen auf, die dann am Schluß in einer Übersicht nochmals zusammengestellt sind.

Die Welt der Bibel 7 (1959) 7–104 (HAT)

883 Domenico Squillaci, Il sacrificio perpetuo del Messia

Das Priestertum Christi wird aus dem Kontext von Gen 14,18–20, Ps 109,1–7 und Hebr 7,1–8 erhoben.

PalCl XXXIX (1960) 801–806

Auferstehung Christi

884 Eric C. Rust, Interpreting the Resurrection

Vf. vertritt einen biblischen Realismus gegen einen hellenistischen (modern humanistischen) Spiritualismus. Er zeichnet als Hintergrund der Auferstehung die biblische Anschauung von Leben und Tod als feindlichen Mächten und sieht den Menschen biblisch als psychosomatische Einheit. In der Darstellung der Auferstehung Jesu Christi weist er auf ihre Historizität und Leiblichkeit hin (leeres Grab), anerkennt jedoch zugleich ihren unvergleichlichen, geheimnisvollen und verborgenen Charakter. Die Bedeutung der Auferstehung sieht Vf. neben dem Zusammenhang von Tod und Auferstehung vor allem in 1 Petr ausgesprochen als neuer Exodus und neue Schöpfung. Dabei betont er ihren einmaligen, eschatologischen Charakter (nicht bloß Symbol der Unsterblichkeit des Menschen). Für uns ist die Auferstehung Jesu Christi die einzige Möglichkeit, dem sonst unausweichlichen Todesgeschick zu entgehen, die Quelle des Lebens; wir werden mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben, beginnend und verborgen hier im Glauben und sichtbar in der endlichen Vollendung.

JBR XXIX (1961) 25–34 (HL)

885 R. H. Fuller, The Resurrection of Jesus Christ

Gegen Bultmann spricht sich Vf. für die volle Historizität der Auferstehung Jesu aus und zeichnet dann die Bedeutung des Auferstehungsgedankens für das urchristliche Kerygma.

BiR IV (1960) 8–24 (LK)

886 Domenico Squillaci, La Resurrezione di Gesù Cristo

Jesus selber beruft sich Lk 18,31–33 und 24,44–46 auf das Zeugnis der Propheten und Psalmen. Vf. untersucht von dieser Voraussetzung aus Jon 2 und Ps 15.

PalCl XXXIX (1960) 426–431

Christologische und apologetische Diskussion (O. Cullmann)

887 Léopold Malevez SJ, Nouveau Testament et Théologie fonctionnelle

Nach einer ausführlichen Besprechung von O. Cullmann, *Die Christologie des Neuen Testaments* stellt Vf. fest, daß Cullmann zu Unrecht katholische Autoren wie Dupont und Boismard als Vertreter seiner funktionellen Theologie anführt. In einem weiteren Abschnitt zeigt er dann, daß die Bibel nicht nur funktionelle, sondern auch ontologische Bezeichnungen aufweist, wie umgekehrt die natürliche Theologie sich ausführlich mit Gottes Wirken *ad extra* beschäftigt. Der Unterschied zwischen Metaphysik und Bibel ist vielmehr dieser, daß die Metaphysik nur die notwendigen Eigenschaften Gottes kennt: Das, was er kraft seiner Natur sein muß, während die Bibel sich mehr beschäftigt mit der freien Liebe und dem Heilswillen Gottes. Wenn aber das Johannesevangelium die Gottheit Jesu meistens mit seinem Heilshandeln verbindet, so wird gerade dieses Heilshandeln auf seine göttliche Eigenschaft zurückgeführt (vgl. Jo 9,36–39; 5,17f.).

RSR XLVIII (1960) 258–290 (GB)

888 Jean Frisque, Oscar Cullmann. Une théologie de l'histoire du salut

Die vorliegende, sorgfältige, zum Teil kritische Untersuchung des Gesamtwerkes von O. Cullmann hat folgenden Aufbau: I. Les principes exégétiques de M. Cullmann: 1. Le rejet des positions de l'école libérale. – 2. Une mise au point de la méthode „théologique" de K. Barth. – 3. L'option personnelle de

M. Cullmann. – 4. L'opposition radicale à la „démythologisation" de R. Bultmann. – II. La théologie de l'histoire du salut selon M. Cullmann: 1. Dieu et le temps. – 2. Le Christ et l'histoire du salut. – 3. La Royauté du Christ et l'Eglise. – 4. La fondation et l'édification de l'Eglise. – 5. Le rôle du chrétien dans l'histoire du salut. – III. Orientations majeures d'un dialogue critique: 1. Les limites de la méthode cullmannienne. – 2. Les insuffisances de la théologie cullmannienne de l'histoire du salut. – Conclusion. – Notice biographique. – Bibliographie. – Table des matières.
Cahiers de l'Actualité Religieuse 11 (1960) 7–279

89 Charles Journet, Jésus est-il Dieu pour M. Oscar Cullmann?
Auseinandersetzung mit O. Cullmann, Christologie du Nouveau Testament, Neuchâtel (1958).
NV XXXV (1960) 1–8

90 Olegario González Fernández, El Cristo nuevo de Oscar Cullmann
Vor allem für Spanier bestimmte kritische Auseinandersetzung mit der Christologie Cullmanns.
OCath III (1960) 257–260

91 Paul Gaechter, Oscar Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments
Ausführliche Darlegung des Inhaltes und kritische Prüfung der einzelnen Abschnitte der *Christologie des NT* von O. Cullmann (Tübingen 1957). Grundsätzlich wird die Überbetonung der Funktionen Christi zu ungunsten seines Wesens und seiner Natur abgelehnt, da sie zu einem bloßen Modalismus führt, welcher der Schrift und Offenbarung widerspricht und den Christenglauben zerstört.
ZKT 82/1 (1960) 88–100 (JAS)

92 Eugeniusz Tomaszewski, Problematyka Chrystologiczna we współczesnej apologetyce (Die Hauptprobleme der Christologie in der Apologetik von heute)
Die moderne Apologetik wurde sehr befruchtet durch die Qumranfunde und durch die Diskussion um die „Entmythologisierung" Bultmann's. Dadurch sind neue Fragestellungen entstanden und bisher vorherrschende Gesichtspunkte traten in den Hintergrund. So tritt besonders der Beweis aus den Wundern stark zurück, während die Überlieferungskritik im Mittelpunkt des Interesses steht. Auch in der Verteidigung der Glaubwürdigkeit der Auferstehungsberichte argumentiert man weniger mit dem leeren Grab als mit der Zuverlässigkeit des urchristlichen Auferstehungskerygmas. Deutsche Zusammenfassung S. 65–66.
ColT 30 (1959) 43–66 (JSch)

93 Edward Kopeć, Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej (Die Problematik der Auferstehung Christi in der zeitgenössischen Apologetik)
Die Diskussion um den historischen Jesus hat auch das Problem der Geschichtlichkeit der Auferstehung Jesu neu aufgerollt. Die Auferstehung Jesu ist vom christlichen Kerygma nicht nur als eine Glaubenswahrheit, sondern auch als ein Geschichtsfaktum gemeint. In dieser Hinsicht gibt es zwischen Synoptikern, Johannes, Paulus uhd den Predigtzeugnissen der Apostelgeschichte keinen Widerspruch. Wohl aber bestehen Unterschiede in der Akzentsetzung und in den Versuchen, das Kerygma den jeweiligen Hörern anzupassen. Vor jüdischen Hörern betont man, daß der Auferstandene identisch ist mit dem im AT verheißenen Messias. Vor heidnischen Hörern überwiegen geschichtliche Argumente (z. B. Apg 10,34–43; 13,23–41; 1 Kor 15,3ff.). Deutsche Zusammenfassung.
ColT 30 (1959) 83–108 (JSch)

Reich Gottes – Parusie

94 F. C. Grant, The Idea of the Kingdom of God in the New Testament
Nach neueren Deutungen ist das Gottesreich gleich Vorsehung, Kirche, vollkommener menschlicher Gesellschaft, Verwirklichung der Letzten Dinge. – Religionsgeschichtlich: Israel hatte die absoluten Pharaonen und die Großkönige erfahren und das eigene verunglückte Königtum, dann Babylons Hochkultur, das Perserreich mit Monotheismus, Dualismus, Eschatologie und Staatsordnung, die 538–333 ganz Nahost beeindruckten (Daniel), dann das Römerreich. Doch Israels Ideal war die Theokratie aus der Bundesidee, unverwirklicht und also eschatologisch, doch diesseitig. Nach dem Exil: Gott als Schöpfer ist König der ganzen Erde. Dies Reich wollte Jesus aufrichten und ethisch und geistlich vertiefen. Da in der Antike Staat und Religion verquickt waren, war die Anklage Lk 23,2 möglich. Für Markus, der für die Martyrerkirche von Rom schreibt, waren Jesu Machttaten die

stärkste Sicherung gegen die dunklen Mächte. Gottes Reich ist Endzustand der Gottesherrschaft. Für Lk ist Gottes Reich die Vollendung der Geschichte nach Gottes Willen. Matthäus sieht in ihm in etwa die Kirche zwischen Auferstehung und Gericht; bei Paulus und Johannes steht Jesu Person im Mittelpunkt, nicht das Reich. Die Heiden suchten persönliches Heil. Ihre Voraussetzungen waren ganz anders, daher die vielen Deutungen des Gottesreiches.

Atti del'III congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 393–394; Suppl. Numen IV (1959) 437–446 (WKoe)

895 R. Schnackenburg, Das „Reich Gottes" im Neuen Testament

In allgemeinverständlicher Weise führt Vf. hier (Zwei Radioansprachen, Hessischer Rundfunk 3. und 7. Juli 1960) aus, was er ausführlicher in seinem Werk „Gottes Herrschaft und Reich", Freiburg 1959, dargelegt hat. An der Botschaft der Synoptiker zeigt er, daß „mit Jesu Wirken das Heil Gottes zu den Menschen gekommen ist, noch nicht in der Weise, daß die ganze Welt verwandelt und neugestaltet würde, aber doch so, daß Zeichen des Heils vor aller Augen geschehen und sie glauben können, daß Gott die Herrschaft ergreift". Die Einlaßsprüche zeigen, daß diese Verkündigung gewaltige Anforderungen an die Menschen stellt, sie müssen dem Heilsangebot antworten, denn der eschatologische Kairos ist bereits für den einzelnen angebrochen. Die apostolischen Briefe zeigen, daß diese Heilsverkündigung durch die Kirche fortgesetzt wird, bis die Macht des siegreichen Herrn den neuen Himmel und die neue Erde heraufführt. Der Gegenwart und Zukunft ihres Herrn gewiß betet sie: Dein Reich komme!

BiLe I (1960) 143–156 (HRu)

896 Oscar Cullmann, L'avvento presente o futuro del Regno di Dio nel messaggio di Gesù

Öffentliche Vorlesung, gehalten in der Aula Magna der Facoltà Valdese di Teologia in Rom am 17. 3. 1960. Vf. untersucht die Frage, welchen Sinn unsere gegenwärtige Zeit im Heilsplan Gottes hat. Er setzt sich mit den gegensätzlichen Positionen von Albert Schweitzer und Bultmann samt seiner Schule (Reich Gottes streng zukünftig) sowie von Dodd und dessen Schule (nur ein gegenwärtiges Reich Gottes von Jesus verkündet) auseinander. Beide Auffassungen sind einseitig, Jesus hat beides verkündet: Das Reich Gottes ist gekommen und es wird kommen. Er sieht das Gottesreich in seiner Person schon verwirklicht als seinen Sieg über Satan, Krankheit und Tod. Das Neue in der Eschatologie Jesu ist die Spannung zwischen „schon erfüllt" und „noch nicht offenbar" (Satan ist schon von Himmel gefallen – der Tod ist schon besiegt), zwischen „schon" und „noch nicht". Das kennzeichnet unsere „Zwischenzeit".

Prot XV (1960) 65–76 (OSch)

897 A. Feuillet PSS, L'attente de la parousie dans le Nouveau Testament

Simples réflexions sur l'eschatologie néotestamentaire.

AmiCl 70 (1960) 456–458 (AStro)

898 Léon-Joseph Moreau OP, Quand le Seigneur reviendra-t-il?

Die mehr betrachtende, exegetisch jedoch gut fundierte Abhandlung will zeigen, daß die Kirche, dem unbekannten Tag der Parusie entgegenwandernd, sich ständig inmitten der als Vorereignisse dieses Tages angekündigten Drangsale befindet.

NV XXXV/2 (1960) 135–142 (FS)

899 Julius Richter, Die „konsequente Eschatologie" im Feuer der Kritik

Eine Erörterung der vom Standpunkt des Exegeten (durch W. G. Kümmel, H. Schuster, W. Michaelis, O. Cullmann, E. Grässer, R. Morgenthaler) und des Dogmatikers (durch E. Brunner, K. Barth, F. Flückiger) vorgebrachten Einwände gegen die im wesentlichen nicht erschütterten Auffassungen A. Schweitzers.

ZRelGg XII/2 (1960) 147–166 (HAT)

900 Hugo Odeberg, Das neue Zeitalter, das nicht kam (schwed)

Das NT spricht nicht davon, daß mit Christus ein neuer Äon gekommen sei, sondern sagt, daß Tod und Auferstehen Christi in *diesem* Äon geschehen seien. – Es ist falsch, den Gleichnissen etwa vom Senfkorn und Sauerteig (Mt 13,31–33) zu entnehmen, das Christentum würde in dieser Welt in immer stärkerem Maße die siegende Religion.

Er XIV/2 (1957) 19–20 (GAS)

01 G. Miegge, Le „notre père" – prière du temps présent

Nach einer kurzen Skizze der Auffassungen der Eschatologie in der derzeitigen NT-Exegese wird die Frage nach der Eschatologie im Vaterunser gestellt. Auf dem Hintergrund des AT und der jüdischen Gebete wird die in Christus realisierte Eschatologie am Beispiel der drei ersten Bitten aufgezeigt.

ETR 35 (1960) 237–253

02 G. Auzou, Une fin qui est un accomplissement

Die biblischen Grundlagen der Katechese von den Letzten Dingen werden übersichtlich zusammengetragen.

Cat 43 (1960) 223–236

Kirche – Amt – Priestertum

03 Cyril Horák, Přítomnost Kristova (Die Gegenwart Christi) (tschech)

Über Mt 28,20 stellt sich der Vf. die Frage, wie Jesus Christus in der Kirche gegenwärtig ist. Nach katholischer Auffassung ist er eucharistisch zugegen, nach evangelischer Auffassung im Wort. Nach dem NT ist er im Hl. Geist gegenwärtig. Das ist ersichtlich aus der Bekehrung der Sünder, aus den Heilungen und aus der Schaffung einer neuen Gemeinschaft.

KŕR XXVII/4 (1960) 103–104 (VDS)

04 Albert Greiner, Autorité et obéissance dans l'église d'après le Nouveau Testament

„Le but de cette étude est de rechercher le fondement, les limites et l'expression concrète de l'autorité dans l'Eglise, Corps du Christ. Nous n'avons donc pas à nous préoccuper ici du problème dogmatique de l'autorité de l'Ecriture; et nous n'avons pas non plus à dresser le catalogue des ministères existant dans l'Eglise primitive, cette tâche relevant plutôt de la compétence de l'historien." – I. L'autorité de Jésus-Christ. – II. L'autorité dans l'église. – III. Autorité et obéissance.

PLu 8/2 (1960) 73–87

05 A. Rask OSB, Le ministère néo-testamentaire et l'exégèse suédoise

Ohne Kritik, einfach referierend gibt R. eine Übersicht der neuesten Standpunkte der schwedischen Exegeten über das Amt im NT. Die Stellungnahmen von O. Linton, H. Riesenfeld (cf. IZBG I 794) und H. Fagerberg (cf. IZBG I 793) werden ausführlich dargestellt.

Istina 7/2 (1960) 205–232 (ChBr)

06 Ernest Best, Spiritual Sacrifice. General Priesthood in the New Testament

Nach einer kurzen Übersicht über die Aufgaben des Priesters in Qumran stellt Vf. für das AT auch den Akt des Segnens als Funktion des Priestertums heraus. Außerhalb des NT findet sich eine Lehre vom allgemeinen Priestertum nicht, doch läßt sich die Vorstellung in Ex 19,6; Is 61,6; 2 Makk 2,17; Jub 16,18; 33,20; 1QSa II 3–10; CD IV 2ff. feststellen. Für das NT zeigt Vf. die Lehre vom allgemeinen Priestertum an 1 Petr 2,5.9 und Apk 1,6; 5,9.10; 20,6 auf und weist für Hebräerbrief einen doppelten Gedankengang nach: „The levitical priesthood passes into the priesthood of Christ, and through him into the priesthood of Christians." Nach der Untersuchung von Röm 12,6; Phil 2,17; 4,18; 2 Kor 2,14 und weiteren Stellen legt Vf. noch die Vorstellung vom Tempel Gottes in der Apokalypse dar und faßt als Ergebnis zusammen: 1. Alles Priestertum steht in dem Licht des Priestertums Jesu Christi. – 2. Es hat die dreifache Funktion: Zugang zu Gott, Darbringung des Opfers und Segnen des Volkes. – 3. Das allgemeine Priestertum ist ein Priestertum der Gläubigen wie der Kirche. 4. Das Verhältnis der Kirche zur Welt bringt 2 Kor 6,16.17 zum Ausdruck. – 5. Die Lehre vom allgemeinen Priestertum hat ihren Ursprung nicht in Ex 19,6; sie wurde von den Verfassern des 1 Petr und der Apokalypse entweder vorgefunden oder geschaffen und hat ihren Ausgangspunkt in der Lehre vom Priestertum Jesu: Wie er Priester ist, so auch die, die an ihn glauben.

Interpr XIV (1960) 273–299 (VF)

Taufe

07 Giovanni Leonardi, Abluzioni e battesimi precristiani

Zusammenfassender Überblick über Waschungsriten bei den Völkern des Mittleren Orients, im AT, Proselytentaufe, in heidnischen Mysterienreligionen, Taufbewegung im Judaismus des 1. Jh.s n. Chr., die Johannestaufe.

SP 7/1 (1960) 43–57 (JAS)

908 John H. Elliott, Rudolf Bultmann and the Sacrament of Holy Baptism

Der Vf. gibt eine kurze, klare Darstellung der Bultmannschen Auffassung vom Sakrament der Taufe. Dabei werden die bis zur Infragestellung der Inkarnation reichenden Konsequenzen angedeutet, die die Entmythologisierung des sakramentalen Geschehens in der von Bultmann vertretenen Form notwendig mit sich bringt.

CTM XXXII/6 (1961) 348–355 (WW)

909 R. V. Sellers, Our Lord's Baptism and Ours

Dr. Sellers published in this form a memorandum on the theological background of the baptismal services which he submitted to the Church of England Liturgical Commission in 1958. It attempts to show 1. in the light of the New Testament evidence, how our Lord's baptism looks back to John's rite of purification, provides the key to our understanding of the origin and meaning of Christian baptism, 2. how in the new baptismal rites (of the Church of England) the significance of the Lord's baptism is given clear liturgical expression as it is set against the background of the idea of Christian *kerygma*.

ChQR CLXI/341 (1960) 402–409 (CSM)

910 P. Hyatt, The Origin and Meaning of Christian Baptism

Vom Sinn der vorchristlichen taufähnlichen Riten und der urchristlichen Taufe; Stellungnahme zu Taufauffassungen der Gegenwart.

Enc 21 (1960) 255–268 (LK)

911 J. Belcastro, Jesus and Baptism. Church and Sacraments

The Baptism of Jesus was not contrary to, but within and beyond the baptism of John the Baptist. Whereas the baptism of John vanished with his ministry, Jesus inaugurated baptism for the coming church throughout its history as expressive of and witnessing to the fullness of God's revelation in the lives of the disciples of Jesus or the community of the redeemed (278).

Enc 21 (1960) 269–278 (LK)

912 O. Vf. The Meaning of Baptism. Prepared by the Theological Commission on Christ and the Church

Stellungnahme der theologischen Kommission der Faith and Order Commission des Weltkirchenrates anläßlich einer Arbeitstagung 1959 zur Theologie der Taufe nach der Hl. Schrift.

Enc 21 (1960) 317–388 (LK)

913 Pietro Chiochetta, La questione pedobattista in K. Barth e O. Cullmann

Zusammenfassender Überblick über die Kontroversfrage der Kindertaufe bei K. Barth und O. Cullmann.

SP 7/1 (1960) 76–94 (JAS)

914 Hermann Mentz, Taufe und Kirche in ihrem ursprünglichen Zusammenhang

Aus der Frage nach dem kerygmatischen Gehalt der Tauftexte und Taufaussagen des NT sucht Vf. Aufschlüsse über Ursprung, Inhalt und Notwendigkeit der Taufe, d. h. über den ursprünglichen Zusammenhang von Taufe und Ekklesia. „Das wird zwar nicht zu einer ntl ‚Tauflehre' führen, wohl aber für die theologische Diskussion über die Taufe, insbesondere über das Problem der Kindertaufe, und damit für die Taufpraxis der Kirche bedeutsam sein." – A. Die Problemlage. – B. Ekklesia (Israel, Kerygma, Christus). – C. Baptisma (Die geschichtliche Originalität der Taufe in der Ekklesia. – Das Taufkerygma der Ekklesia). – D. Die Bedeutung des ursprünglichen Zusammenhangs von Taufe und Ekklesia für das kirchliche Taufen (Wie kommt es zur Taufe in der Ekklesia? – Was geschieht, wenn in der Kirche getauft wird? – Warum ist Taufen in der Kirche fortgesetzt notwendig?).

BEvT 29 (1960) 7–112 (EB)

Abendmahl

915 T. A. Burkill, The Last Supper

Die ntl Schriften bezeugen zwei Überlieferungsstränge über die Kreuzigung Jesu im Bezug zu Passah. Verschiedene Lösungsversuche führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen (Chwolson, Billerbeck, Goguel, Lightfoot, Otto, Dibelius). Da der Opferbezug bei den beiden frühesten Zeugen (1 Kor 11,23–25; Mk 14,22–24) je an verschiedener Stelle steht, muß er wohl in der gemeinsamen Quelle

überhaupt gefehlt haben. Der Text hat wohl gelautet: Das ist mein Leib (oder „für euch") und: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut (nicht: Dies ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele). Auch die Gebote 1 Kor 11,24 und 25 gehörten, da sie bei Markus fehlen, kaum zur ursprünglichen Tradition. Doch war das Abendmahl nach Mk 14,25 nicht nur Abschiedsmahl, sondern Präfiguration der Vereinigung in der Herrlichkeit des verheißenen Königtums. Nach den Erscheinungen des Auferstandenen erhielt das Mahl in der Urkirche über die Erinnerung an die freiwillige Erniedrigung des Herrn hinaus eschatologische Bedeutung. Diese Vermischung der Bedeutungsschichten erklärt, wie es zum Verständnis des Abendmahls als Gegenstück zum jüdischen Passah kam. Nach johanneischer Chronologie (die wohl auch Mk 14,2 zugrunde liegt) fand die Kreuzigung zur Zeit, da die Lämmer geschlachtet wurden, statt: Jesus war das Lamm des Neuen Bundes. – Eucharistie war also zunächst ein Gemeinschaftsmahl der Jünger mit ihrem Herrn, sie tranken aus einem Becher, aßen ein Brot; die Gemeinde ist geeint durch die physische Gegenwart Jesu. Für die Zwischenzeit, zwischen Kreuzigung und Parusie, ist das Brot am heiligen Tisch Mittelpunkt der christlichen Jüngergemeinde. Hinzuweisen ist auf die Analogie: Der Messias bricht das Brot, wie sein Leib gebrochen wird. Die Identifikation von Wein und Blut ist schwerer zu erklären. Die drei Aussagen bei Markus und 1. Korintherbrief bezeugen verschiedene Stufen einer natürlichen Entwicklung in der urchristlichen Liturgie, Mk 14,24 meint die eschatologische Bedeutung, Mk 14,25 bezieht sich auf den Neuen Bund, 1 Kor 11,25, die Identifikation von Wein und Blut, ist die dritte Stufe des Prozesses. Die Gleichsetzung der beiden geweihten Elemente wird im 4. Evangelium vorangetrieben (Fleisch statt Leib), Fleisch und Blut bilden den physischen Organismus des Herrn. Johannes kann also als 4. Stufe der liturgischen Entwicklung betrachtet werden.

Nu III (1956) 161–177

L. Moraldi, L'Eucaristia nei Sinottici e in S. Paolo. Riflessioni

Das Problem des Verhältnisses der einzelnen Einsetzungsberichte zueinander und der theologisch-heilsgeschichtliche Gehalt der Einsetzungsworte.

FrancLA X (1959/60) 36–64 (LK)

17 Cyrill Vollert, The Eucharist: Quests for Insights from Scripture

Eingehende kritische Übersicht der bibeltheologischen Arbeit, die von katholischer Seite in den letzten fünf bis zehn Jahren zum Verständnis der Eucharistie von der Hl. Schrift her geleistet wurde (Auslegung von Jo 6; Eucharistie und Opfer; Transsubstantiation und Realpräsenz). Die Stellung der nichtkatholischen Forschung wird zum Vergleich herangezogen.

TS 21/3 (1960) 404–443 (JAS)

18 Paul Neuenzeit, Eucharistie und Abendmahl im Neuen Testament. Ein Literaturbericht

Vf. gibt einen Literaturbericht über die in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren erschienenen Bücher zum Thema. Mit Recht wird der Akzent auf die Schriften des katholischen Exegeten Schürmann und des protestantischen Exegeten J. Jeremias gelegt.

BiLe I (1960) 132–137 (HRu)

19 J(aques) Dupont, „Das ist mein Leib", „Das ist mein Blut"

Über den Sinn der Worte Jesu. – Aus einem größeren Artikel in NRT 80 (1958) 1025–1041. – Cf. IZBG VI 1121.

Theologie der Gegenwart 3/1 (1960) 3–8 (HAT)

20 Johannes Betz, Die Eucharistie als sakramentale Gegenwart des Heilsereignisses „Jesus" nach dem ältesten Abendmahlsbericht

Ausgehend vom antiochenisch (Lukas – Paulus – hellenisierende Umschreibung und Weiterbildung: statt „für viele" = „für euch") – palästinensischen Grundbericht als Berichtsform des urapostolischen Kerygmas handelt Vf. vom Ebed Jahwe bei Jesaja und von Jesus als dem ntl Ebed Jahwe in Wort und Tat. Im letzten Abendmahl legt er sein Wesen und Walten als Gottesknecht nieder in einer sakramentalen Handlung, erhellt und erläutert es. Das Abendmahl ist zugleich Tatprophetie. „In der Darreichung der sakramentalen Gaben zum Genuß erlangt die Hingabe des Leibes Jesu in den Tod sakramentale Gegenwart, Aktualpräsenz." Aber nicht nur Vergegenwärtigung der Heilstat ist die „Wirklichkeitsfülle des Abendmahls", „sie vollendet sich in der Gegenwart der Heilsperson des Gottesknechtes". „So sind die Realpräsenz seiner Person und die Aktualpräsenz seines Heilswerkes unlöslich verbunden." Die Opfergabe ist Jesus selbst (primär „martyrologische" Sprechweise gegenüber der thysiologischen). Die Aussage des Brotberichts wird im „Kelchprädikat" weitergeführt, Blut

ist reales Symbol des Leidens, der leidenden Person, der totus Christus. – „Das Abendmahl ist die sakramentale Gegenwart der Heilsperson und des Heilswerkes Jesu in Gestalt eines Mahles." Das Urmahl Jesu ist „prophetische ante-cipatio seiner Heilstat", das Mahl der Kirche aber deren „repraesentatio". So ist das Abendmahl „sakramentale Gegenwart des Heilsereignisses ‚Jesus' oder der Christustatsache".

GeL 33/3 (1960) 166–175 (OSch)

921 Edward J. Kilmartin SJ, A First Century Chalice Dispute

Die von J. Betz (Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Väter, vol. I/1, Freiburg 1955) erkannte Spuren, die bereits innerhalb des NT auf einen frühchristlichen „Kelchstreit" (Ablehnung des eucharistischen Blutes Jesu) hinweisen, werden nachgezeichnet und bestätigt gefunden.

ScEccl XII (1960) 403–408 (FS)

922 Marjorie H. Sykes, The Eucharist as „Anamnesis"

Ob das Gebot des Herrn „Tut dies zu meinem Andenken" (Lk 22,19; 1 Kor 11,24) zum ältesten Traditionsgut gehört oder nicht, in jedem Fall hatte dieser Aspekt der Eucharistie in der Urkirche hohe Bedeutung. Der Sinngehalt des „Gedenkens" wird an einer Reihe atl Stellen erläutert. Vor allem bietet der Sprachgebrauch im Zusammenhang mit der Passahfeier einen bedeutungsvollen Hintergrund für das Verständnis der urchristlichen Eucharistie als Geächtnisfeier.

ET 71/4 (1960) 115–118 (JAS)

923 Hans Kosmala, „Das tut zu meinem Andenken"

Entgegen der Deutung des Gedächtniswortes Jesu durch J. Jeremias (Die Abendmahlsworte Jesu [1960] 229–246) ist am überlieferten altchristlichen Verständnis festgehalten, das sich aus der einfachen Satzlogik ergibt und der ältesten Schicht ntl Überlieferung entspricht. Durch Zurückführung auf eine spätere jüdische Gebetsformel im Munde Jesu (so Jeremias) – etwa „damit Gott meiner gedenke!" – geht unendlich viel und bedeutsames altchristliches Gut verloren, u. a. auch die Gewißheit vom Wiederkommen des Herrn, die im Urchristentum so lebendig war.

NT 4/2 (1960) 81–94 (JAS)

924 Heinrich Zimmermann, Die Eucharistie als das Paschamahl des Neuen Bundes

Wie ein Vergleich der ntl Einsetzungsberichte mit dem Mischna-Traktat über den Verlauf des jüdischen Passahmahles zeigt, knüpft die Eucharistie an das Passahmahl an, ist dessen Erfüllung und zugleich Verheißung des eschatologischen Mahles.

Lebendiges Zeugnis (1960) 50–60 (WW)

925 Peter Bläser, Eucharistie und Einheit der Kirche in der Verkündigung des Neuen Testaments

Die Eucharistie wird hier wesentlich als Erfüllung des atl Passahmahles gesehen. Wie das Passahmahl Gedächtnis an den Bundesschluß und die untrennbare Einheit Gottesbund–Gottesvolk ist, so trägt auch das eucharistische Mahl Gedächtnischarakter. An den Begriffen Ekklesia, Koinonia und Soma wird näherhin die Einheit der christlichen Gemeinschaft in der Eucharistie erklärt.

TGl 50/6 (1960) 419–432 (WW)

926 Alois Stöger, Die Eucharistiefeier des Neuen Testaments

Die wesentlichen Merkmale der Abendmahlsberichte, das Brotbrechen in der Urgemeinde von Jerusalem (Apg 2,42–47) und seine Bedeutung werden kurz dargelegt. Aus den Paulinischen Briefen werden die Elemente der Eucharistiefeier herausgeschält.

LiMö 26 (1960) 10–19

927 Jean Potin, Le repas avec le Christ ressuscité et l'institution de l'Eucharistie

La Cène, inauguration du banquet messianique. – La Cène et l'organisation de la communauté. – Signification du repas avec le Ressuscité. – Les repas et la mission des apôtres. – La joie du banquet missionnaire.

BTS 31 (1961) 12–13

8 Domenico Squillaci, La frazione del pane

Untersuchung des Begriffs „Brot brechen" bei Lukas, seiner Bedeutung und Herkunft: einerseits als ursprüngliche Bezeichnung für Eucharistie, andererseits als Ausdruck für eine gewöhnliche Mahlzeit. Lk 24,30–35 ist zweifelhaft, meint jedoch wahrscheinlich ein nichtsakrales Mahl.

PalCl XXXIX/17 (1960) 913–917 (WB)

9 J. M. Nielen, Die Eucharistiefeier der ältesten Christenheit nach den Aussagen des Neuen Testaments

Der Vf. spricht von der Einheit des Leibes Christi, die nach Paulus in der Eucharistie am deutlichsten zum Ausdruck kommt: ein Brot, ein Leib, wir vielen (1 Kor 10,17). Diese Einheit der vielen ist Grund und Formkraft des gemeinsamen Gottesdienstes der Christen, was zur Loslösung von der Synagoge führte. Das eucharistische Mahl ist das entscheidende Bild für die vollkommene Gemeinschaft von Gott und Mensch geworden und findet seine Erfüllung am „Herrentag" der Parusie.

BiKi 15 (1960) 43–46 (PS)

10 O. Knoch, Ursprüngliche Gestalt und wesentlicher Gehalt der ntl Abendmahlsberichte

Der Vf. weist darauf hin, daß Lk 22,15–18 die älteste Gestalt des Abendmahlberichtes darstellt, die für eine spätere Generation um den Einsetzungsbericht erweitert wurde und ursprünglich mit dem Hinweis auf die endzeitliche Tischgemeinschaft (Lk 22,28–30) geendet hat. – „Dem urchristlichen Abendmahlsbericht geht es um drei Anliegen: Um den rechten Nachvollzug des letzten Abendmahles im Gottesdienst der Kirche; um den rechten Mit- und Nachvollzug der Opferfeier des Herrn im Leben der einzelnen Christen sowie in der rechten Ordnung und Unterordnung der christlichen Gemeinde vom Mittelpunkt des Gemeindelebens, der eucharistischen Gottesdienstfeier, her."

BiKi 15 (1960) 37–40 (PS)

Gesetz Christi

1 Leslie Mitton, The Will of God in the Synoptic Tradition of the Words of Jesus

Während im AT vorherrschend von Gottes „Gebot, Vorschrift, Gesetz" die Rede ist, steht im NT Gottes Wille als Zentralthema für Leben und Wirken Jesu selbst und für seine Anhänger. Jesus vervollkommnet, vertieft und verinnerlicht die atl Gesetzesauffassung. Besondere Bedeutung weist Jesus den 10 Geboten des AT zu, und zwar mehr denen, die sich auf sittliches Verhalten beziehen (4–10). Zusammenfassung allen Gesetzes ist das zweifache Gebot der Liebe. Dieser Wille Gottes ist aber nicht nur allgemeines Prinzip des Verhaltens, sondern konkrete Forderung Gottes an jeden einzelnen, praktischer Gehorsam, als Mittelpunkt des Lebens der Christusnachfolge.

ET 72/3 (1960) 68–71 (JAS)

2 Howards Rhys, The Form of Our Lord's Ethical Teaching

Jesu ethische Lehre steht in der Tradition Israels. Jesus ist Rabbi und Prophet und zugleich mehr als das, weil er sich, ohne formale Autorität zu beanspruchen, auf Gott als den Vater beruft. Seine Ethik ist eschatologisch bestimmt, ist aber keine Interimsethik, sondern stellt in die Entscheidung.

AnglTR XLII (1961) 131–144 (VF)

3 Martin H. Franzmann, Studies in Discipleship. II The Messianic Molding of the Disciple's Will

Auslegung der Bergpredigt Jesu unter dem Gesichtspunkt der „Willensumbildung" seiner Jünger, so daß sie ihr Leben in der doppelten Spannung der eschatologischen Hoffnung und der eschatologischen Verantwortung dem in Christus offenbar gewordenen Willen Gottes unterstellen.

CTM XXXI (1960) 670–689 (VF)

4 C. H. Dodd, Das Gesetz der Freiheit. Glaube und Gehorsam nach dem Zeugnis des Neuen Testaments

Vorlesungen über folgende Themen: 1. Predigt und Lehre in der frühen Kirche (7–30). – 2. Grundsätze und Beweggründe der christlichen Ethik im NT (31–52). – 3. Die Sittenlehre der Evangelien (53–71). – 4. Das Gesetz Christi (72–92). – In gedrängter und fast schlichter Rede, aus reifer Erkenntnis zu gegenwartsnaher Weisung geläutert, kommt hier, einschließlich ihrer kritischen Probleme, die sittliche Botschaft des NT zur Darstellung.

Chr. Kaiser, München (1960) 7–92 (FS)

935 H. Clavier, Théocratie et Monarchie selon l'Evangile

Nathan und Elias standen auf gegen die Megalomanie des Despotimus; es gab eine antimonarchische Strömung; „Gott ist König" (Ps 93); I. Jesus stellt die Herrschaft seines Vaters wieder her, manchmal gegen die religiösen Autoritäten (Mt 23); Herodes „Fuchs"; – II. Messias im AT: 1. Davidsohn, 2. Menschensohn (fremden Ursprungs), 3. Ebed (vielleicht aus der Betrachtung der Leiden des Volkes); Jesus will nicht glorreicher Messiaskönig, sondern Gottes Gesandter sein. – III. Umkehrung der Werte: dienen, gerade den Kleinen gilt die Verheißung. – IV. Revolution der Wesenheiten (essences): Menschliche Autorität wird desakralisiert (nicht laïsiert), von Gott abgeleitet, der selbst agape ist, allen Talente, heilige Rechte und Pflichten gibt und das Königtum von den Kotspritzern des Despotismus befreit.

Atti del'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 395–397; Suppl. Numen IV (1959) 447–458 (WKoe)

936 Benedikt Schwank OSB, Wie Freie – aber als Sklaven Gottes (1 Petr 2,16). Das Verhältnis des Christen zur Staatsmacht nach dem Ersten Petrusbrief

Der Vf. spricht zuerst vom Fremdlingsein und Ausgesätsein in einem gottfeindlichen Staat, von der Pflicht zur Unterwerfung, da alle Gewalt von Gott stammt. Als einziger im NT fügt Petrus das Motiv hinzu: „um des Herrn willen". Durch tadellosen Lebenswandel sollen die Christen wirken. In furchtloser Freiheit dem Staat gegenüber sollen sie aus ihrer Gottverbundenheit heraus Böses mit Gutem vergelten. – Zum Schluß bringt der Vf. einige Beispiele aus der alten und neuen Kirchengeschichte.

EA 36/1 (1960) 5–12 (PS)

937 H. Schlier, L'Etat selon le Nouveau Testament

Französische Übersetzung des Artikels: Cath 13 (1959) 241–259.

LumVi 19 (1960) 99–122 (LK)

938 Enrique Dumont SVD, La Ley Mosaica y su Abolición

The study has two parts; 1.The concept of Law (Torah), in which the author considers the Law as the expression of (a) the Alliance between God and his people, (b) God's transcendence, (c) man's relation with God; and also (d) the spiritualization of the Law in the New Testament. – 2. The reasons for the abolishment of the Law. They are, according to E. D. (a) the fulfillment of the Law in Christ, (b) the new sacrifice, (c) the new alliance, (d) the returning to the idea of gratuitousness of the divine order, (e) divine adoption, (f) the constitution of the Church. – In the last part of his article E. D., considers four more grounds for the abolition of the Mosaic Law, viz. the new covenant, the return to the original idea of gratuitous divine election, the liberty granted to the Children of God, and the institution of a new religious authority, the Church. – The a. draws some conclusions regarding the senses in which the Law has been abolished.

RBib 22 (1960) 1–7. 82–88 (ESP)

939 Eduard Lohse, Jesu Worte über den Sabbat

Der Autor untersucht alle Evangelientexte, die die Auseinandersetzung Jesu mit dem jüdischen Sabbatgebot zum Thema haben. In einem ersten Kapitel scheidet er die Texte aus, die nicht als ursprüngliche Jesusworte in Betracht kommen (Jo 5,9; 9,14; Lk 13,10–17; 14,1–6; Mk 2,23–28). – In einem zweiten Kapitel werden dann die Jesusworte behandelt, die mit Sicherheit auf den historischen Jesus zurückgehen: Mk 2,27; 3,4 Par. und Mt 12,11f. Par.; Lk 14,5. Abschließend kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß die Worte Jesu über den Sabbat im Gegensatz zu ähnlich lautenden Äußerungen der Schriftgelehrten Ausdruck seiner Vollmacht sind und daß die christliche Gemeinde die Worte Jesu nicht nur überlieferte, sondern auch ihrerseits zur Sabbatfrage Stellung bezog und zwar in der gleichen Richtung, die Jesus bereits gewiesen hatte.

BZNW 62 (1960) 79–89 (EMK)

940 François Roustang SJ, Jésus-Christ, notre Pédagogue

Zeichnet mit vielen Einzelzügen der Evangelien das Bild des idealen Erziehers: seine Geduld, die Kunst, ermutigend zu fordern, die Verantwortung vor der Wahrheit, Realistik der Sprache, Einheit der Zielidee.

Chr 25 (1960) 90–103 (HZ)

941 Everett Tilson, The Gospels and Christian Ethics

JBR XXVIII (1960) 423–431

Aubert Boutry, Le mystère de la virginité

L'auteur étudie le mystère de la virginité dans les perspectives de l'Ecriture Sainte: „on y verra que la virginité du cœur – comme la pauvreté en esprit – est une attitude indispensable, foncièrement chrétienne. On y verra encore que la virginité du corps enracine dans la communauté des chrétiens un témoignage d'attente, de ferveur, de consécration totale, d'amour sans partage enfin, qui trouve sa meilleure expression dans les épousailles."

BiViChr 34 (1960) 49–62 (AStro)

Mission

A. A. Gannett, The Missionary Call – What Saith the Scriptures?

Die Lehre der Schrift hinsichtlich der missionarischen Berufung und praktische Folgerungen daraus für unsere Zeit.

BS 117 (1960) 32–39 (LK)

Peter May, Towards a Biblical Theology of Mission

IndJT 8/1 (1959) 21–28

Unsterblichkeit

H. J. Cadbury, Intimations of Immortality in the Thought of Jesus. The Ingersoll Lecture for 1959

Der Glaube des NT an ein Fortleben nach dem Tode gründet auf dem spätjüdischen Auferstehungsglauben. Die Worte Jesu über das Leben nach dem Tode sind zufällig, sporadisch, und stehen in Unterordnung unter seine größeren Interessen (es handelt sich um „intimations", „Andeutungen" vereinzelter Art, nicht eigentlich um Beschreibungen des jenseitigen Lebens), also keine sytematisch und vollständig ausgebildete „Eschatologie"! Eine große Rolle spielt in der Lehre Jesu über das Leben nach dem Tode der Vergeltungsgedanke, und diese Lehre selbst ist nicht spekulativ, sondern praktisch „to Jesus and his Jewish contemporaries ... the urgent problem was not what to believe but what to do", S. 25).

Harv TR 53 (1960) 1–26 (LK)

John J. Collins SJ, Reflections on Cullmann's Immortality of the Soul (Miscellanea Biblica)

Einige Bemerkungen zu Oscar Cullmann, *Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung der Toten. Das Zeugnis des Neuen Testaments*. In: Festgabe für Karl Barth zum 70. Geburtstag, Teil I, TZ 12 (1956) 126–156.

Vf. befaßt sich mit einigen Schlüsselbegriffen in der Einleitung und im 1. Kapitel. Es handelt sich insbesondere um den Gegensatz zwischen griechischer Auffassung von der Unsterblichkeit der Seele (Platon) und christl. Lehre von der Auferstehung (1 Kor 15 ist dem Phaidon geopfert). Er vergleicht die Arbeit mit einem Palimpsest mit zwei verschiedenen Texten übereinander. Das erklärt die Vielfalt der Kritik daran. Die verschiedenen Ausgangspunkte, die Begriffe und die Betonung der entscheidenden und brennenden Argumente hat dieses Auseinandergehen in den Auffassungen zur Folge. Der Autor hat wohl zuviel versucht auf zu kleinem Raum.

CBQ XXII/4 (1960) 410–416 (OSch)

Paulinische Theologie

Allgemein

Gerhard Delling, Zum neueren Paulusverständnis

An Hand der bedeutendsten Veröffentlichung über Paulus in den letzten 10 bis 15 Jahren sind die Hauptprobleme der Forschung zur paulinischen Theologie umrissen: Das Heilsgeschehen in Christus wird in der Gemeinde, der Kirche, wirksam in fortlaufendem Heilshandeln Gottes. Weder Wort noch Sakrament allein, weder Gottesbeziehung noch ethisches Handeln getrennt, sondern alle zusammen in innerem Zusammenhang erschließen nach Paulus das Verständnis des Heils als heilsgeschichtliches Handeln Gottes. Gott ruft den Menschen in einem radikal neuen, eschatologischen endgültigen Geschehen, sich zu versöhnen, die Feindschaft gegen Gott preiszugeben: Eine völlig neue Schöpfung von Gott her und der Beginn einer Geschichte Gottes mit der Menschheit, die mit dem Kreuz anhebt, in der Kirche, im neuen Leben der Christen sich verwirklicht und vollendet, bis „Gott alles in allem sein wird (1 Kor 5,28).

NT 4/2 (1960) 95–121 (JAS)

948 A. Descamps (editeur), XIe session des *Journées Bibliques de Louvain* (1959): Litérature et théologie paulinienne

A. Descamps, L'actualité de l'épître aux Romains (11–16). – B. Rigaux, L'interprétation du paulinisme dans l'exégèse récente (17–46). – H. Riesenfeld, Le langage parabolique dans les épîtres de saint Paul (47–59). – L. Cerfaux, En faveur de l'authenticité des épîtres de la captivité (60–71). – J. Cambier, Connaissance charnelle et spirituelle du Christ dans 2 Co 5,16 (72–92). – L. A. Rood, Le Christ comme ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΕΟΥ (93–108). – W. C. van Unnik, La conception paulinienne de la nouvelle alliance (109–126). – H. Schlier, La notion paulinienne de la Parole de Dieu (127–141). – J. Coppens, Le „mystère" dans la théologie paulinienne et ses parallèles qumrâniens (142–165). – St. Lyonnet, Justification, jugement, rédemption, principalement dans l'épître aux Romains (166–184). – J. Havet, La doctrine paulinienne du „Corps du Christ". Essai de mise au point (185–216). – M. Testuz, La correspondance apocryphe de saint Paul et des Corinthiens (217–223). – H. van den Bussche, Comment enseigner saint Paul au séminaire (224–229). – A. Descamps, Conclusions (230–235).

Recherches Bibliques (Colloquium Biblicum Lovaniense) V (1960) 7–235

949 Christian Maurer, Der Schluß „a minore ad majus" als Element paulinischer Theologie

Zusammenfassung eines Referats des Evgl. Theologentages 1958. Gerade in den theologisch ausschlaggebenden Kapiteln des paulinischen Schrifttums finden sich häufig Schlüsse *a minore ad majus*, die auf ihre Stichhaltigkeit, d. h. auf ihre Voraussetzungen hin geprüft werden müssen. Solche Schlüsse waren auch den Rabbinen geläufig, doch unterscheidet sich Paulus in deren Gebrauch vom jüdischen Rabbinat entscheidend durch ihre konzentrierte Verwendung bei der Beurteilung der Taten Gottes in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. „Auf Grund der schon geschehenen Schritte Gottes geht es Paulus um ein Nachdenken darüber, was von diesem Gott an weiteren Schritten noch zu erwarten ist." Vf. untersucht diese Schlüsse auf ihre Voraussetzungen und stellt fest, daß es das Wesen Gottes selber ist, näherhin, daß der Gott Israels mit dem Gott, der in Jesus Christus handelt, identisch ist, daß sich das neue Handeln Gottes von seinem bisherigen unterscheidet wie das Evangelium vom Gesetz, wie das Leben vom Tode, daß aber beide Offenbarungen Gottes doch wieder positiv aufeinanderbezogen sind, mit einem Wort, daß Gott der Herr der Offenbarungsgeschichte ist. Insofern sind Pauli Schlüsse *a minore ad majus* vollauf berechtigt.

TLZ 85 (1960 149–152 (PGM)

950 A. J. Visser, „‚Gnostische' trekken in het denken van Paulus" (Gnostische Züge im Denken des Paulus)

Der Vf. geht einigen Analogien zwischen paulinischem und gnostischem Denken nach, vor allem in der Anthropologie. Er sieht darin wenn auch keine beweisbare Abhängigkeit auf seiten des Apostels, so doch klare Indizien für die Existenz einer vorchristlichen Gnosis oder Prägnosis. So wird man für Paulus und den Gnostizismus teilweise einen gemeinsamen Ursprung annehmen müssen.

Vox Theol 30 (1959/60) 16–27 (JSS)

951 Demetrios J. Constantelos, Vassilios X. Joannides on Paul and the Stoic Philosophers

Ausführlicher Bericht über das Buch des Athener Neutestamentlers. Dargestellt und analysiert werden die paulinischen Lehren über göttliche Prädestination und menschliche Freiheit im Gegensatz zu den Lehren der stoischen Philosophen über *heimarmēne* – Schicksal und Freiheit.

AnglTR XLII/1 (1960) 18–28

952 S. G. F. Brandon, The Perennial Problem of Paul

Darstellung der Thesen und kritische Auseinandersetzung mit J. Munck, Paul and the Salvation of Mankind, London 1959. Titel der deutschen Originalausgabe: Paulus und die Heilsgeschichte.

HibJ LVIII/231 (1960) 378–386

953 Ragnar Bring, Det levande Ordet (Das lebendige Wort) (schwed)

In diesen „Reflexionen über die theologische Bedeutung der Bekehrung des Paulus und die Bedeutung der Tradition im Urchristentum" geht es Vf. darum, zu unterscheiden zwischen der Tradition über Jesu Leben, Worte und Taten und der christlichen Theologie. Dazu nötigt uns die seit der Reformzeit zerbrochene Einheit der Schrift, die in sich klar ist und der Tradition gegenübersteht. In langen Ausführungen schält sich als entscheidender Punkt heraus: In der Bekehrung erkennt Paulus, „daß der Gott der Gerechtigkeit sich in Christus offenbarte und daß dies bedeutete, daß Christus ... für uns zur Sünde ... gemacht" wurde, an Stelle alter pharisäischen Reinheits- und Sündenvorstellungen. Dies präzisiert sich weiter an Gal 1,11, wo Paulus betont, sein Evangelium sei nicht von Menschen gelehrt.

Diese Aussage ist nur verstehbar, wenn man die Tradition über Jesus unterscheidet von dem Evangelium, das ihr vorausgeht: Paulus empfängt eine ganz neue Theologie, ein neues Verständnis der Schrift (d. h. des AT). Hier sieht er Gottes lebendiges Wort wirksam in Christus und durch ihn. – Daraus ergibt sich auch die Forderung, in unserer Arbeit am NT zu unterscheiden zwischen historisch-kritischer Untersuchung der Tradition über Jesus und dem Glauben, der in all diesem Geschehen Gottes Handeln sieht, das keiner Forschung je zugänglich ist.
SvTK 36 (1960) 161–181 (GMün)

Christo- und Soteriologie: Kyrios, Menschwerdung, Leib Christi, „in Chr.", Adam

Shubert M. Ogden, The Lordship of Jesus Christ (The Meaning of Our Assertion)

Vf. bemüht sich um eine wahrhaft „existentiale Interpretation" des Bekenntnisses: Jesus Christus ist Herr. Er stützt sich dabei auf 1 Kor 8,4–6, das er unter drei Gesichtspunkten behandelt: 1. Die Wirklichkeit Gottes und die Möglichkeit von „sog. Göttern"; 2. Die Aktualität des „viele Götter und viele Herren"; 3. Für uns – ein Gott, der Vater, und ein Herr, Jesus Christus. „Für Paulus bedeutet Jesus Christus wesentlich die gegenwärtige Ankündigung der göttlichen Verheißung und seines Gebots in einem ganz einmaligen menschlichen Leben; Verheißung und Gebot, die die Macht und Autorität haben, eines jeden Menschen letztes Engagement für sich in Anspruch zu nehmen."
Enc 21/4 (1960) 408–422 (HL)

Eugen Biser, Der wunderbare Tausch, Das Mysterium der Menschwerdung im paulinischen und johanneischen Denken

Der Vf. zeigt wie sehr Jo 1,14 dem johanneischen Denken zuwiderläuft, das stets die Herrlichkeit des eingeborenen Gottessohnes in weltlicher Zeichensprache mitteilen will. Ebenso widerspricht die Stelle Gal 4,4 dem gesamten Denken des hl. Paulus, das auf Freiheit gerichtet ist. Nach dem Vf. spricht Johannes in statischer und Paulus in dynamischer Auffassung von dem einen großen Tausch, in dem Gott unsere Niedrigkeit annahm, um uns Anteil zu schenken an seiner Sohnesherrlichkeit.
BiKi 15 (1960) 111–113 (PS)

Eugenio Lákatos SVD, El Concepto 'Ebed-Yahveh en la Epístola a los Gálatas

A short study on the origin and value the use of the expression *'Ebed-Yahweh* as applied to Jesus in the Epistle to the Galatians.
RBib 22/95 (1960) 20–22 (ESP)

Martin H. Scharlemann, „In the Likeness of Sinful Flesh" Röm 8,3.4

Vf. legt den angegebenen Schriftabschnitt aus unter dem Gesichtspunkt der Inkarnation, der Menschheit unseres Erlösers: Er sieht hier die volle Menschheit Christi betont, seine vollkommene Solidarität mit uns, allerdings zugleich auch den Unterschied, insofern als er selbst nicht sündigte, „obwohl er unter den sündigsten Menschen und unter all dem Druck und Zwang der menschlich-kreatürlichen Existenz lebte". Gerade durch dieses Leben entmächtigte er die Gewalt der Sünde über die Menschen.
CTM XXXII (1961) 139–145 (HL)

Jacinto Luzzi SJ, Solidaridad del Soma tou Jristou

The purpose of the a. is to show the exact meaning of σῶμα τοῦ Χριστοῦ in Saint Paul. He argues that this expression should be studied against a Semitic background rather than a Greek one. According to Saint Paul's way of thinking it conveys the idea of a corporate personality with the physical body of Christ, or better yet, with thewhole historical person of Christ. – J. L. bases his conclusions on a thorough analysis of the main Pauline passages, especially of Rom 6,2–14; 1 Cor 6,15–17; and Eph 5,21–33.
CiFe XVI/1 (1960) 3–45 (ESP)

Petr Pokorný, Σῶμα Χριστοῦ im Epheserbrief

Die Frage nach der religionsgeschichtlichen Herkunft kann nicht bei der Alternative Judentum oder Gnosis stehenbleiben, sondern muß die verschiedenen Motive der Soma-Vorstellung bedenken. Sie sind: a) Geistiger Mensch als „überpersönliche Person"; b) kosmischer Leib als Organismus; c) soziologischer Organismus; d) das Haupt, von dem das Leben abhängt; e) das geistige Wachstum (S. 457). Sie sind nicht aus dem Judentum erwachsen, sondern können zum größten Teil der „Naasenerpredigt" und anderen gnostischen Texten entnommen werden, stellen aber eine Umbildung gnostischer

Gedanken dar, die später wieder gnostisiert werden. Der Vf. des Epheserbriefes gestaltet ekklesiologisch um, betont die christologische Orientierung (hier atl Vorstellung des Hauptes) und wertet das Motiv des Wachstums um in die eschatologische Sendung der Kirche. (S. 464). – Reiche Literaturangaben.
EvT 20 (1960) 456–464 (GMün)

960 Carsten Colpe, Zur Leib-Christi-Vorstellung im Epheserbrief
Nach einem zwei Seiten umfassenden Verzeichnis der einschlägigen Literatur seit 1930 legt der Vf. den augenblicklichen Stand der Diskussion dar. Er teilt mit Schlier die Auffassung, daß man nach einer Voraussetzung für die im Epheserbrief verkündete Form der Christusgemeinschaft fragen muß. Es handelt sich also nicht um eine genaue christliche Ausdrucksform. Er vermutet aber, daß nicht ein gnostischer Erlösungsmythos vorgegeben war, sondern eine Spekulation, wie sie bei Philo begegnet. Dabei könnte Paulus vom Menschensohn der jüdischen Apokalyptik ausgegangen sein, den er seinen hellenistischen Lesern als den metaphysisch-himmlischen Menschen deutet. Freilich erfährt dabei die vorgegebene Vorstellung vom himmlischen Universalmenschen in mehrfacher Hinsicht Veränderungen.
BZNW 26 (1960) 172–187 (EMK)

961 P. Dacquino, Ecclesia corpus Christi secundum apostolum Paulum
Nach der „Bestandsaufnahme" in den Briefen wird das Bild von der Kirche als dem „Leib Christi" vom semitischen Denken abgeleitet: wie der Mensch durch den Leib auf die Umwelt einwirkt, so Christus während seines Erdenlebens durch seinen irdischen Leib, z. B. beim Wunderwirken, so jetzt durch die Kirche, indirekt durch die Leitung der Gläubigen, direkt durch die gottesdienstliche und Gnaden vermittelnde Tätigkeit im Opfer und den Sakramenten. Wie nach semitischer Auffassung der Leib das Prinzip seiner Tätigkeit den Geist *(rûah)* von Gott hat, so auch die Kirche als Leib Christi.
VD 38 (1960) 292–300 (JHo)

962 Peino Pajunen, Kristus yhteydestä Paavalilla (Über die Christusgemeinschaft bei Paulus) (finn)
Eschatologie und Mystik, Futurum und Präsens in ihrem Zusammenhang bei Paulus, insbesondere die Komposita mit *syn-* als Ausdruck der Christusgemeinschaft.
TAik 65/1 (1960) 24–39 (AL)

963 J. K. S. Reid, The Phrase „In Christ"
I. Stand der Frage: Die paulinische Formel stammt weder aus der hellenistischen Welt noch aus dem zeitgenössischen Christentum. Erwogen wird die Möglichkeit, daß sie, erst von Paulus mit ihrem vollen theologischen Inhalt erfüllt, in Worten Jesu gründet (Mt 18,20; Jo 15,4). – II. Die Identität von Christus und Pneuma wird abgelehnt (A. Deissmann, J. Weiss). – III. Das Verständnis der Formel als Bezeichnung eines „Zustandes" (condition, status) wird am ehesten den verschiedenen Beziehungen und Verbindungen gerecht, in denen sie bei Paulus vorkommt. „The right interpretation would rather be that, concealed in the formula ‚in Christ' is the ultimate basis of being a Christian and of life that emanates from this."
TTo XVII (1960) 353–365 (FS)

964 Richard C. Oudersluys, Paul's use of the Adam typology
Adam and Christ are viewed as the fountain-heads of two humanities set within the historical order. Paul uses the Adam typology to affirm the unique status which Christ occupies in the history of our salvation. The representative character of Adam and Christ accounts for the conception of the „one-in-many/many-in-one". Paul used the Adam parallel to explain how the oneness and onceness of Christ's redemption and resurrection could extend benefits to all men. His theology envisions a history which extends from the first creation to the new creation, from the first to the second Adam.
RefR 13 (1960) 1–10 (WM)

965 J.-M. Dufort SJ, La récapitulation paulinienne dans l'exégèse des Pères
Der paulinische Begriff der *anakephalaiosis* bei den griechischen und lateinischen Kirchenvätern.
ScEccl XII/1 (1960) 21–38

966 José Ma. González Ruiz, „Extra Ecclesiam nulla salus" a la luz de la Teología paulina
Vf. versucht eine Erklärung dieses theologischen Prinzips durch die paulinische Theologie. Eine zusammenfassende Betrachtung seiner Geschichte weist auf eine ekklesiologische bzw. soteriologische

Bedeutung hin; die zweite, d. h. die soteriologische Bedeutung, kann nicht vor dem 19. Jh. bewiesen werden. – Die paulinischen Gedanken über das Erlösungswerk Gottes können folgendermaßen zusammengefaßt werden: 1. Gott will, daß alle Menschen gerettet werden. 2. Die Weltgeschichte als Heilsgeschichte hat eine doppelte Bewegung: bis Christus zielt sie von der Vielheit auf das einzelne ab; von Christus an führt sie dagegen vom einzelnen zur Vielheit. 3. Christus ist der einzige Weg zum Heil. 4. Die Kirche aber – mit ihm und ganz von ihm abhängig, wie eine zweite Eva vom zweiten Adam – ist die Mutter der neuen Lebenden. 5. Diese zweite Eva, die Kirche, ist ein wesentliches und unumgängliches Element der Heilsgeschichte, so daß jetzt ohne sie und von ihr unabhängig keine Rettung mehr für den Menschen möglich ist.

EstBi XIX/1 (1960) 25–48 (ESP)

Barnabas Mary Ahern CP, The Fellowship of his Sufferings (Phil 3,10) A Study of St. Paul's Doctrine on Christian Suffering

Vf. untersucht den Ausdruck *koinōnian pathēmatōn autoû* in Phil 3,10 im Licht der allgemeinen paulinischen Lehre (1 u. 2 Thess: Leiden in christlicher Schau – Fortsetzung der *thlipsis* Christi selbst; 1 Korintherbrief: die Beziehung menschlicher Schwachheit und menschlichen Leidens zur Dynamis Gottes; Röm, Gal: die Rolle des Leidens als eine Wirkung der durch die Taufe hergestellten Einheit des Christen mit Christus – ein inneres Band zwischen dem Tod Christi und den Leiden im Christenleben; vgl. bes. Röm 8,17f.; 2 Kor: Verbindung der Themen von Röm und 1 Kor; kein wesentlich neuer Aspekt in den Gefangenschafts- und Pastoralbriefen). Leiden mit Christus, um mit ihm verherrlicht zu werden. Beginn mit der Bekehrung und Taufe: man erfährt die Macht der Auferstehung Christi, aber auch die Gefolgschaft in seinem Leiden: der Welt gekreuzigt zu sein, ein lebenslanger Todeszustand in der Kraft des Hl. Geistes gegenüber der Welt, dem Fleisch, der Sünde. So wird die „Gemeinschaft an seinem Leiden" zur Wirklichkeit im Christenleben.

CBQ XXII (1960) 1–32 (OSch)

Lucien Cerfaux, La sotériologie paulinienne

„Nous nous proposons de comprendre à la manière de saint Paul l'œuvre de Dieu, c'est à dire son dessein, et la réalisation de celui-ci, dans le salut de l'humanité et du monde. Un premier chapitre établira le fondement de la sotériologie chrétienne, l'intervention divine dans la mort et la résurrection du Christ. La résurrection du Christ se manifeste à nous sous deux aspects complémentaires. Un premier chapitre la présentera comme l'événement qui inaugure les fins dernières. Ceci introduira notre deuxième chapitre, dont le thème sera l'eschatologie. Le salut des chrétiens est assuré et en voie de réalisation depuis la mort et la résurrection; ceci fera l'objet de notre troisième chapitre. Enfin, pour terminer, nous approfondirons la notion du salut, considéré comme un mystère que Dieu a révélé aux Apôtres et qu'il veut faire connaître et contempler par les chrétiens."

Div V/1 (1961) 88–114

Daniel de Conchas OFMCap, A Doutrina da Ressurreição em São Paulo

Continuation of the article which appeared in RCB III (1959) 209–233, see IZBG VII 1013). The author studies four more points: – 1. Universality of death and resurrection. D. C. discusses the well-known pericopes 1 Thess 4,15–17 and 1 Cor 15,51–52; he considers it more probable that in these passages St. Paul teaches the universality of death, and consequently of the resurrection. He follows the explanation of Msgr. Romeo with the remarks made to it by A. Wimmer. – 2. Qualities of the risen bodies. Explanation of 1 Cor 15,42–43, with discussion of the four qualities of the risen bodies mentioned by St. Paul there. – 3. Identity of the risen body. – 4. Description of the resurrection. – In the conclusion to the article the author stresses again the differences between the Christian doctrine on the resurrection as taught by St. Paul, and the Jewish teaching on the same during New Testament times.

RCB IV/14 (1960) 33–51 (ESP)

Gesetz

Ragnar Bring, Die Erfüllung des Gesetzes durch Christus

Eine Studie zur Theologie des Apostels Paulus. Paulus scheint die Auffassung zu vertreten, daß das Wort des Gesetzes selbst vom Gesetz befreit. Das Gesetz hat die Aufgabe, die Menschen in der Erwartung des Kommens Christi in Gewahrsam zu halten. In Jesus Christus begegnet Paulus einer neuen, der verklärten Gestalt des Gesetzes. Das mosaische Gesetz besaß noch nicht die volle Kraft und Klarheit, aus der Leben und Gerechtigkeit entspringen, und verblieb in einer gewissen Dunkelheit. Erst mit und durch Jesus Christus wurde die eigentliche Absicht des Gesetzes offenbar. Durch

den Glauben findet das Gesetz seine Erklärung und Erfüllung, denn glauben bedeutet, sich der Gerechtigkeit Gottes unterordnen, d. h. der Gerechtigkeit, die dem Gesetz zugrunde liegt und in Christus offenbar geworden ist. Diese Einsicht wird durch Gal 3,10–12 bestätigt.

KeDo *5/1 (1959) 1–22 (WM)*

971 Franz Lau, Paulus, Augustin, Luther. Rechtfertigung nicht aus dem Werk, sondern aus dem Glauben

Einführung. – 1. Paulus und seine Entdeckung der Glaubensgerechtigkeit. – 2. Augustin und das Geschenk der unwiderstehlichen Gnade. – 3. Luthers Erfahrung der gnädigen Vergebung Gottes. – 4. Der Gott, der uns aus Glauben rechtfertigt. – 5. Die Werke, die uns nicht rechtfertigen, aber ohne die der Glaube nicht bestehen kann.

Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft 17 (1961) 5–36

972 Krister Stendahl, Paulus och samvetet (Paulus und das Gewissen) (schwed)

Ein Vergleich zwischen Gesetzes- und Sündenverständnis bei Paulus zeigt den großen Unterschied. Erst bei Augustin beginnt das nach innen gewandte Gewissensverständnis, das Luthers simul justus et peccator prägt. Bei Paulus findet sich kein Hinweis darauf, daß er sich als Sünder fühlte, auch Röm 7 ist anders zu verstehen. (Es geht dabei nur um eine Aussage über das Gesetz). Bei Paulus ist der Gegensatz nicht *justus – peccator*, sondern *theologia gloriae – theologia crucis*, da die Schwachheit eine Rolle bei ihm spielt. Es ist zu fragen, ob die Vertiefung des abendländischen Sündenbewußtseins in jeder Hinsicht der selbstverständliche Weg zu Christus ist.

SEA XXV (1960) 62–77 (GMün)

Taufe – Abendmahl

973 Pio Fedrizzi, Dottrina del rito battesimale in S. Paolo

Herausarbeitung einiger Aspekte, die den Ritus der Taufe bei Paulus betreffen: Taufe als Waschung (1 Kor 6,11); Bad der Wiedergeburt (Tit 3,5); Bedeutung des Taufwortes (Eph 5,26); Taufe als „Christus anziehen" (Gal 3,27; Kol 3,9f.); als Eingliederung in Christus und in die Kirche; als eschatologisches Heilsgeschehen, als Weihung und Beschneidung.

SP 7/1 (1960) 58–75 (JAS)

974 Paul Neuenzeit, Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung

Dissertation bei J. Schmid, München, 1958. – I. Exegetische Grundlegung: Textanalysen von 1 Kor 11, 17–34 und 10,1–22. II. Traditionsgeschichtliche Voraussetzungen: Das Herrenmahl in Korinth; παράδοσις (der pl. Traditionsbegriff und die Herkunft der Paradosis von 1 Kor 11,23); ntl Traditionsformeln; die traditionsgeschichtliche Analyse des pl.Einsetzungsberichtes. III. Die theologischen Grundstrukturen der pl. Eucharistieaussagen: Die Proklamation des Todes des Herrn; Die eucharistischen Gaben; Eucharistie und Kirche. – Die vorliegende Arbeit läßt sich von einem doppelten Interesse leiten: 1. Positive Darlegung der pl. Eucharistieauffassung: in Korinth bildeten Sättigungsmahl und Eucharistie eine Einheit: das Herrenmahl, wobei aber die Eucharistie den stärkeren Akzent erhält. Der Mahlcharakter der Eucharistie tritt jedoch hinter seinen soteriologischen, sakramentalen und ekklesiologischen Aspekten zurück. – 2. Die pl. Eucharistieauffassung im Verhältnis zur Stiftung Jesu, zur Herrenmahlspraxis der frühesten Urgemeinde und zu den synoptischen Abendmahlsberichten. Ergebnis: Der pl. Einsetzungsbericht 1 Kor 11 ist in seiner Gesamtheit vorpaulinisch und die frühest erreichbare Form eines kanonischen Einsetzungsberichtes. Paulus hält sich dabei weitgehend an ein in der Gemeinde bekanntes Eucharistieritual und trägt nichts anderes als die übliche ihm überkommene und der Gemeinde bekannte Eucharistieauffassung vor. Die grundlegende Gabe der Eucharistie ist die Anteilhabe am Sühnetod Jesu und an der kraft seines Todes konstituierten neuen Heilsgemeinde. Opferterminologische Wendungen können jedoch erst in den syn. Einsetzungsberichten nachgewiesen werden. Unbeweisbar ist, daß in den Hauptpaulinen und im urapostolischen Kerygma Jesu Tod als Opfer verstanden wurde. Die Eucharistie hat in der Zeitlichkeit teil an den konkreten Lebenserfahrungen und -funktionen der Kirche und macht die Verheißung des „Angeldes" auf die künftige Vollendung im Herrenmahl spürbar. – Vf. entscheidet sich für die Echtheit des lk. Langtextes und lehnt die Priorität des mk. Einsetzungsberichtes ab. – Ausführliches Literaturverzeichnis und Sachregister.

STANT I (1960) 13–256 (WM)

975 M.-E. Boismard OP, Die Eucharistie nach dem heiligen Paulus

Die theologische Auffassung des Völkerapostels von der Eucharistie und den Wert des Pauluszeugnisses (1 Kor 10,14–21; 11,23–33) behandelt der in LumViB Nr. 31 (Februar 1957) 93–106 zuerst veröffentlichte Beitrag. – Cf. IZBG V 868.

Theologie der Gegenwart 3|1 (1960) 16–23 (HAT)

Vereinzelte Themen

976 Ricardo Baracaldo CMF, La economía de la gloria de Dios según San Pablo (span)

Der Schlußteil der IZBG VI 1176 und VII 1023 aufgeführten Artikelserie behandelt folgende Themen: 1. Die offenbarungsgeschichtliche Entfaltung der Herrlichkeit Gottes. – 2. Die göttliche Herrlichkeit an sich. – 3. Die Herrlichkeit Gottes in der Heilsgeschichte. – Die Serie, deren einzelne Themen abschließend zusammengestellt werden, soll demnächst in Buchform erscheinen.

VL (1960) 3–14 (FS)

977 Barnabas Lindars SSF, The Holy Spirit in Romans

Fr. Lindars briefly at the development of the idea of „spirit" in the Old Testament, and then in the inter-Testamental period. He goes on to assert that there is recognisable development in the New Testament itself, and that Romans is the final key to this development. By the time that the Pauline corpus was complete, the Spirit was spoken of as completely personal, and so it appears in the Fourth Gospel. The author traces the development right through the Pauline epistles. „The fact is that we can only speak of the Spirit as a person if we clearly grasp his essential unity with the Father, because he is a fluid extension of the one God... But to speak of the Spirit in a detached way, without giving him the attributes of a fully divine personality, is utterly false. For then the Spirit becomes something less than God."

ChQR CLXI|341 (1960) 410–422 (CSM)

978 Ernst Käsemann, Gottesdienst im Alltag der Welt (zu Röm 12)

Der Leser wird zunächst daran erinnert, daß es im NT weder „eine ‚Ethik' in unserem Sinn, also ein sich folgerichtig aus einem einzigen Kern entwickelndes System der Sittlichkeit" gibt, noch den Ersatz eines solchen Systems durch „eine Fülle kasuistischer Einzelanweisungen". Auch Röm 12 wird nicht der Grund eines ethischen Systems gelegt, „gleichwohl ist hier alles an einem betont schon in V. 1f. genannten Thema orientiert, welches das gesamte Handeln des einzelnen Christen wie der christlichen Gemeinde umgreift und die Paränese in einen festen theologischen Zusammenhang stellt". „Geistlicher" ist bei Paulus nicht einfach innerlicher Gottesdienst, sondern jener, „der im Gegensatz zu allem Wesen dieser Welt eschatologisch in Kraft und Anspruch des neuen Äons geschieht". Er erfolgt in der Hingabe des Menschen. „Leib" deutet auf die Fähigkeit zur Kommunikation hin. In uns und mit uns ruft Gott die Welt, der wir angehören. Gottesdienst und Ethik werden so eins und die ganze christliche Gemeinde wird zur Trägerin dieses eschatologischen Gottesdienstes. Alles folgende steht unter der Losung: „Sich nicht überheben." Dabei ist nicht an die Ausgeglichenheit der Popularphilosophie gedacht, sondern an die Gabe und Aufgabe, die dem einzelnen von Gott zum gegenseitigen Dienst zugeteilt wird. Schließlich treffen sich hier auch die öffentliche und die private Sphäre; denn der Christ steht mit seinem ganzen Dasein in eschatologischer Öffentlichkeit.

BZNW 26 (1960) 165–171 (EMK)

979 William R. Nelson, Pauline Anthropology

Die paulinische Anthropologie kann nicht aus dem Dualismus der griechischen Philosophie, nicht aus dem Naturalismus der protestantischen Scholastik und nicht von der modernen Psychologie her hinreichend verstanden werden, man muß vielmehr der Kontinuität des paulinischen Denkens nachzugehen versuchen, dann zeigt sich, daß Paulus den Menschen als neue Schöpfung in Christus begreift und als Glied des Leibes Christi, d. h. der Kirche. So ergeben sich gleichsam von selbst die zwei großen Themen des theologischen Denkens des Apostels, die Christologie und die Ekklesiologie.

Interpr XIV|1 (1960) 14–27 (GH)

980 Mateo Churich – Victor Morra CM, Relaciones entre „Gnosis" y „Agape" en las Epístolas de San Pablo

The authors try to determine the relation and primacy between *gnosis* and *agape* in St. Paul's writings. They study first the meaning of Gnosis in the contemporary Greek philosophy, then the use of the two words in other Christian writers of the apostolic age, in order to determine better the meaning given

to them by Paul. – Conclusion: The value and relation of Gnosis and Agape in St. Paul's mind, and the problem of the mutual opposition or superiority of one of them over the other.
RBib 22 (1960) 8–14. 72–74 (ESP)

981 Pietro Dacquino, Dio Padre e cristiani figli secondo S. Paolo
Knapper Abriß des Begriffs der Gotteskindschaft bei Paulus, seines Gehalts und seiner Stellung in der Theologie des Apostels.
ScuolC LXXXVIII|5 (1960) 366–374 (WB)

982 Henry I. Louttit, Man's Growth in the Family of God
Die „Liebe" von 1 Kor 13 als Weg zu einem immer tieferen Hineinwachsen des Menschen in die Familie Gottes, die Kirche.
AnglTR 42 (1960) 273–278 (LK)

983 Vinzenzo Molino, Natura propria del Cristianesimo (1 Cor 1,10 – 4,1)
Kurze Darlegung der paulinischen Lehre.
PalCl XXXIX (1960) 806–809

984 L. Legrand, The Prophetical Meaning of Celibacy I
Die dem Propheten Jeremias auferlegte Ehelosigkeit ist ein prophetisches Zeichen. Wenn nicht Gott ein neues Volk schafft, hat Israel keinen Erben, es muß ein Leben ohne Hoffnung führen. Von daher nimmt Vf. das Recht, auch 1 Kor 7 die Frage des Zölibats eschatologisch zu sehen. Paulus betrachtet mit Jeremias die Jungfräulichkeit als Zeugnis dafür, daß die letzte Zeit da ist. Das Problem ist jedoch nicht chronologisch, sondern streng theologisch zu sehen. In Christus ist die letzte Zeit angebrochen, der Alte Bund ist zu Ende, diese Welt ist am Schwinden. Man darf sie noch gebrauchen, aber nicht mehr „von ihr" sein. Ehelosigkeit im AT und bei Paulus sind Glaubensakte auf den Tag des Herrn (des Zorns und des Todes) hin, im NT auf den Tod des Herrn bezogen, in dem das Ende begann. Und darum: ein Aufruf zur Buße, der den gebrochenen Bund mit Gott zugibt und sich nach dem neuen ausstreckt.
Scrip XII (1960) 97–105 (HRu)

985 Francisco Alvarez, San Pablo, modelo del sacerdote y del Apostol
Von 1 Kor 11,1 ausgehend wird das Thema aus den Aussagen der Paulinischen Briefe heraus breit entwickelt.
ArHisp 101–102 (1960) 219–242

Johanneische Theologie

986 Hugo Odeberg, Christus – das Licht der Welt (schwed)
Gedanken zu dem Motiv „Licht" im NT. – Der Ausdruck „Ich bin" z. B. Jo 8,12 wird von Ex 3,14 her gedeutet.
Er XIV|2 (1957) 21–23 (GAS)

987 François Roustang SJ, Le Père est plus grand que moi
Behandelt die Ehrfurcht Christi vor dem himmlischen Vater, die eine Ehrfurcht des Schweigens und der Liebe ist. Patristische und dogmatische Erkenntnisse knüpfen sich an das seltsame Wort Jesu.
Chr 28 (1960) 516–526 (HZ)

988 J. Giblet, De verbo Dei in quarto Evangelio
Der Bedeutungsumfang des johanneischen Logosbegriffs wird kurz skizziert.
ColMech XLV (1960) 519–520

989 J. Alfaro SJ, Cognitio Dei et Christi in 1 Jo
Auf die umstrittene dogmatische Frage über den Einfluß der inneren Seinsgnade auf übernatürliche Akte des Erkennens und Wollens (Glaube und Liebe) wird auf Grund einer Analyse des 1. Johannesbriefes eine positive Antwort gegeben. Die „Erkenntnis Gottes und Christi" im johanneischen Sinne als gänzliche Selbsthingabe des Menschen an Gott durch Glaube, Liebe und Gehorsam, die ein be-

sonderes von Gott geschenktes Erkenntnisvermögen (διάνοια – 1 Jo 5,20) in sich schließt, ist nach dem 1. Johannesbrief im Vergleich mit dem vierten Evangelium eine Auswirkung des übernatürlichen Lebensprinzips im Menschen (sie ist ausschließlich denen eigen, die „aus Gott geboren", „Kinder Gottes" sind).

VD 39 (1961) 82–91 (SS)

990 Walter Grundmann, Verständnis und Bewegung des Glaubens im Johannesevangelium

Der durch Zeichen erweckte Glaube ist nur Vorstadium und zielt auf das Wort als seinen wahren Grund. Dies schließt den vertrauenden Schluß an die Person des Herrn ein. Der in Korrelation zum Wort stehende Glaube ist um dieses Wortes willen personale Bezogenheit. Zeichenglaube, der nicht zum personalen Glauben wird, verfehlt das Zeichen und verlangt nach immer neuen Zeichen. Auch der Osterglaube entspringt aus der die menschliche Existenz treffenden Anrede, die die personale Gemeinschaft herstellt. Zum Glauben gehört wachsende Erkenntnis und Liebe (Abschiedsreden), die sich auf die Person Jesu Christi beziehen. Das im Glauben empfangene Leben ist Hineingenommensein in die Gemeinschaft mit Christus.

KeDo 6 (1960) 131–154 (WM)

991 Karl Wennemer SJ, Der Christ und die Sünde nach der Lehre des 1. Johannesbriefes

Untersuchung der Stellen 1,7–2,2; 3,4–10; 5,16ff. Gegenüber den gnostischen Irrlehrern wird die Realität der Sünde im Christenleben betont. Die Spannung zwischen den gegensätzlichen Aussagen von der Sündhaftigkeit und der Sündelosigkeit des Christen läßt sich dahin lösen, daß der Mensch unter der Gnadeneinwirkung Gottes nicht sündigen kann, er aber sündigt, insofern seine eigene Freiheit und geschöpfliche Schwachheit im Spiel ist.

GeL 33|5 (1960) 370–376 (OSch)

992 A. Stöger, Die Eucharistie bei Johannes

Der Vf. sagt: „Das Nebeneinander der Lebensbrotrede und der eucharistischen Worte ist ein tiefes Ineinander." Das „Leben" ist bei Johannes ein eschatologisches Heilsgut. Die eucharistische Gemeinschaft ist Seinsgemeinschaft, die allerdings noch nicht unverlierbar besessen wird, weswegen im „Bleiben" auch eine sittliche Mahnung liegt. Der Vf. legt dar, daß die Eucharistie die Vergegenwärtigung des gesamten Heilsgeschehens ist: der Inkarnation, des Todes, der Erlösung, der Geistsendung.

BiKi 15 (1960) 41–43 (PS)

Begriffe und Symbole

(alphabetisch)

Amen – Apostolos – Armut – *'azkarah* (s. *habdalah*) – *baśar* – Baum - Demut – δικαιόω (LXX) – δόξα – ἐντολή – Erwählung – εὐαγγέλιον – εὐχαριστία – Feuer – Fragen – Freiheit – Friede – Geduld – *gēr* – Glaube – γραμματεύς – *habdalah* – Haus – Hirt – Hoffnung – Hybris – Jerusalem – Jüngerschaft – κληρονομία – Kreuz, vor- und nichtchristlich (s. auch „Baum") – Lebensbaum – Licht – Meister (Jesus) – μετάνοια – *nāsāh* (Theophanie) – Offenbarung – οἰκονόμος (οἰκονομία) – Paraklet – Sühne (ἱλάσκεσθαι) Sünde – *tōrāh* – Volk (*'am–goy*) – Wasser – Weisheit – Wort Gottes (*dābār*) – Wunder – Wüste

993 J. Roussillon, Les termes hébreux en théologie chrétienne

I. Mots ne répresentant pas de difficulté spéciale (Mots employés dans la Bible. – Mots postbibliques. – Mots formés récemment). – II. Etude détaillée de certains mots (grâce, sacrement, l'eucharistie, catholique). – III. Termes non encore fixés; difficultés rencontrées.

RThom LX (1960) 80–99

994 Emilianos Timiades, Das „Amen" im Neuen Testament (neugr)

GregPal 41 (1958) 380–388 (PSm)

995 Lucien Cerfaux, Pour l'histoire du titre *Apostolos* dans le Nouveau Testament

Das Wort ἀπόστολος hat eine eigenartige Geschichte. In der griechischen und jüdisch-hellenistischen Umwelt ist es in der Bedeutung von „Gesandter" sehr selten. Offenbar haben wir es mit einer Neubildung der christlichen Sprache zu tun. Die Glaubensverkündiger wußten sich „getrieben" vom Hl. Geiste. Vf. untersucht den Gebrauch des Wortes bei Paulus und den übrigen frühchristlichen Schriftstellern. Paulus gibt diesen Namen den großen Aposteln, zu denen er sich selber auch rechnet, dann aber auch anderen, die an der Glaubensverbreitung stark beteiligt sind. Denselben Gebrauch findet man auch bei den übrigen christlichen Schrifstellern.

RSR XLVIII (1960) 76–92 (GB)

996 Luis Fernando Rivera SVD, Bienaventurados los Pobres

The author contrasts the meaning and value of poverty in the Old and New Testaments. In the Old Testament, he says, poverty conveys the idea of privation of material goods, and places the poor in a religious condition; on the other hand, in the New Testament the stress is placed rather on the internal detachment.

RBib 22/95 (1960) 34–37 (ESP)

997 J. L. Helberg, A Communication on the Semasiological Meaning of Basar

bāśār is that which renders to man and/or animals its beauty and typifies him after his physical and spiritual existence, composition and kinship, as creation of the absolute Spirit and therefore being also material and earthly is divided by a deep chasm from the omnipotence, majesty and glory of God who thus demands absolute obedience (23).

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 23–28 (LK)

998 Jacques Goettmann, L'arbre, l'homme et la croix

Etude du thème de l'arbre dans la Bible.

BiViChr 35 (1960) 46–59 (AStro)

999 Lech Stachowiak, Refleksje nad biblijnym pojęciem pokory (Erwägungen zum biblischen Begriff der Demut)

Die Antike kennt zwar, aber nur für kleine Kreise von Philosophen, die Tugend der Bescheidenheit und die Verachtung der Ehrsucht, aber nicht die Demut im christlichen Sinn. Auch für das Judentum war die Demutsforderung Jesu und Pauli etwas völlig Neues. Die Demut bedeutet eine Umwertung der antiken und jüdischen Ideale. Sie ist eng verbunden mit der Liebe und bedeutet Vereinigung mit Christus. Zwischen dem AT und dem NT steht das Kreuz Christi, von dem allein her die Tugend der Demut ihren Sinn erhält; sie ist, wie das Kreuz selbst, für die einen Weisheit, für die anderen Torheit und Ärgernis.

RBL 13/3–4 (1960) 199–216 (JSch)

1000 Nigel M. Watson, Some Observations on the Use of ΔΙΚΑΙΟΩ in the Septuagint

Eingehende Einzeluntersuchung ergibt, daß der Ausdruck (und Ableitungen) gewöhnlich für hebräisch *hiṣdiq* als Tätigkeit des Richters steht, im komplexen Sinn des atl Rechtssprechens, d. h. als positive aktive Funktion des Recht-Gerechtigkeit-Schaffens. In den meisten Fällen abweichenden Gebrauches (bes. für Qal: *ṣadaq*) ist an derselben Grundbedeutung festzuhalten, wenn auch der entsprechende griechische Ausdruck etwas forciert erscheint durch die Schwierigkeit, ein genaues Äquivalent im Griechischen zu finden.

JBL 79/3 (1960) 255–266 (JAS)

1001 E. Pax, Ex Parmenide ad Septuaginta: de notione vocabuli δόξα

Verfolgt den Weg des Wortes δόξα vom rein weltlichen, alltäglichen Gebrauch bei den Griechen über die bereits philosophisch-theologische Verwendung bei Parmenides und Plato und über Philo bis zur Übersetzung des hebräischen *kābôd* durch δόξα und geht den Gründen nach, warum gerade δόξα als Übersetzung für das hebräische *kābôd* gewählt wurde.

VD 38 (1960) 92–102 (JHo)

1002 Ch. Augrain PSS, Les Elus de Dieu

Der Begriff der Erwählung in den biblischen Büchern wird in drei Abschnitten untersucht: 1. Israel weiß sich von Jahwe erwählt. – 2. Reflexion über die Erwählung. – Die Erben der Erwählung.

Ev 40 (1960) 5–87

003 Nils Alstrup Dahl, Hva betyr εὐαγγέλιον i Det Nye Testamente? (Was bedeutet εὐαγγέλιον im Neuen Testament?) (norw)

Nach einigen Bemerkungen und Abgrenzungen der Themastellung wird die Frage gestellt, inwieweit die ntl Forschung beitragen kann zur Klärung und Lösung kirchlich-theologischer Kontroversen. Dazu gibt Vf. folgende Überblicke über das Wort *euangelion:* a) Vorkommen und Bedeutungsgeschichte. Das paulinische Lieblingswort ist bei ihm stark persönlich verwendet, Matthäus und Markus zeigen keinen paulinischen Einfluß. Der Herkunftsort ist das AT in jüdischem Verständnis. Starker Bedeutungswandel im Urchristentum (kurze Aufstellung). b) Wort und Sache. Verschiedener Gebrauch: z. B. bei Paulus Bezeichnung des Verkündigten und des zu Verkündigenden. Es gibt eine Reihe von Synonyma. c) Der zentrale Inhalt von Evangelium: Es ist immer an die Person Jesu gebunden, es ist eschatologisch, die Botschaft vermittelt das, wovon sie zeugt (S. 158). Für das NT besteht kein Unterschied zwischen Jesusevangelium und dem Evangelium von Jesus. d) Wieviel umfaßt das Evangelium? Es ist die grundlegende Christusbotschaft, ist daher nicht formal bestimmbar als formulierte Lehre. Es hat nahezu keine Kontrastbegriffe. Die Frage jedoch, wodurch das Evangelium verfälscht wird, kann weniger wissenschaftlich als geistlich beantwortet werden.

SvTK 36 (1960) 152–160 (GMün)

004 Thomas Schäfer OSB, Eucharistia

Der Vf. geht auf das hebräische Wort *berach* zurück, das den griechischen Wörtern *eucharistein* und *eulogein* des Einsetzungsberichtes zugrunde liegt, das jemandem huldigen, ihn dankbar verehren, grüßen und beglückwünschen bedeutet. Die ganze Inhaltsfülle dieses Wortes zeigt der Vf. am Beispiel der Begegnung Davids mit Abigail. *Berachah* ist alles, was sie sagt, tut, schenkt und bittet. Wird die *berachah* von Gott ausgesagt, bedeutet sie Segen. Der Vf. verweist auf die *berachah* des jüdischen Tischgebetes und auf die Beziehung zwischen Mahl und Opfermahl. Im Munde Jesu wurde das Tischgebet zum Opferdarbringungs- und Opferweihegebet. Der Vf. legt dar, daß die Eucharistie das Lebensopfer ins sich schließt.

EA 36 (1960) 251–258 (PS)

005 Jacques Goettmann, Le Feu du Ciel sur la terre

Le thème du feu dans l'Ecriture: 1. Au foyer des Alliances; 2. Signification naturelle et universelle du feu; 3. Le feu créateur du Verbe et de l'Esprit; 4. La lumière de la Loi et le feu des prophètes; 5. La lumière du Verbe incarné et le feu de l'Esprit-Saint renouvellent la création; 6. L'illumination de la nuit et du jour de Pâques; 7. Le baptême de feu de la Pentecôte; 8. Le foyer de tout apostolat.

BiViChr 33 (1960) 48–61 (AStro)

006 Claus Westermann, Die Begriffe für Fragen und Suchen im Alten Testament

Untersucht werden einige Verben nach ihrem Gebrauch und ihrer Bedeutung im AT, die etwa dem deutschen „fragen" und „suchen" entsprechen (*bíqqēš* = suchen, ca. 220 Stellen; *šā'al* = fragen, bitten, ca. 185 Stellen; *dāraš* = fragen, suchen, ca. 165 Stellen). – I. *biqqēš* = suchen: A. Suchen im Bereich der Welt und des Menschen (ca. 176 Stellen): 1. Suchen eines Menschen, Tieres oder Gegenstands. – 2. Suchen mit einem abstrakten Objekt (30 Stellen). – B. Gott suchen (44 Stellen). – C. Das Suchen nach Weisheit. – II. *Šāal* = fragen, bitten: 1. Das Fragen zwischen Menschen, die Erkundigung. – 2. Menschen fragen Gott. – 3. *šāal* in der Bedeutung bitten. – III. *Dāraš* = sich kümmern um..., fragen, suchen; *dāraš* = verlangen, fordern; *dāraš* = untersuchen (gerichtlich); *dāraš* mit dem Objekt Jahwe (oder Gott): 1. Jahwe befragen, sich an Jahwe wenden, ca. 50 Stellen. – 2. Das Sichwenden an Jahwe in einer politischen Not. – Andere Götter, Totengeister oder Wahrsager befragen; *dāraš* in der abgeschliffenen Bedeutung „sich zu Jahwe halten". – Abschließend wird das Ergebnis der detaillierten und sorgfältigen Wortuntersuchung dargelegt; die theologischen Folgerungen für die Wandlung in der Art des Gott Befragens im AT werden gezogen.

KeDo 6 (1960) 2–30 (EB)

007 C. Spicq, La liberté selon le Nouveau Testament

Auslegung des Begriffs vor allem aus dem paulinischen Kontext.

ScEccl XII (1960) 229–240

008 P. Schoonenberg SJ, Frieden für Mensch und Kosmos (holl)

Der biblische Frieden bedeutet nicht Ende eines Krieges, sondern den Zustand der Ruhe und der Wohlfahrt. Das Motiv des Friedens begleitet die Heilsgeschichte vom Paradies bis zur *beata pacis visio* der Stadt Gottes.

HLa 13 (1960) 2–4 (GB)

1009 Matthew J. O'Connell SJ, The Concept of Commandment in the Old Testament

entole und *entellesthai* besagen nach Deuteronomium und Ps 119 die gebieterische Liebe Gottes, die zu seiner Nachfolge und Gemeinschaft mit ihm aufruft, daher Ausdruck seiner aktiven und dynamischen Gegenwart ist. *entellesthai* bei den Propheten zeigt Gott als Herrn der Geschichte und wirksam in der prophetischen Inspiration. Erwählung des Volkes Israel und prophetische Berufung treten durch diese Terminologie in enge Beziehung, aufeinander abgestimmt im Heilsplan der Liebe Gottes, zu einer Einheit verschmolzen in der Geschichte des Volkes als „Heilsgeschichte" (bes. Ps 119), in der Gottes gnädiges Erbarmen *(ḥesed)* und sein Heilswille den Menschen zuteil wird.

TS 21/3 (1960) 351–403 (JAS)

1010 Charles Paty, La Persévérance selon la Bible

Der Artikel ist in folgende Abschnitte gegliedert: I. La persévérance de Dieu (mit vielen, vor allem atl Belegstellen); II. La persévérance du Chrétien (vor allem aus Paulusbriefen belegt); III. Des dangers qui menacent la persévérance (ausführlichster Abschnitt atl und ntl Stellen); IV. Dangers particuliers aux messagers de la bonne nouvelle (heilsgeschichtliche Skizze); V. Une condition essentielle de la persévérance: un climat d'enthousiasme (Biblische Vorbilder. Notwendigkeit des Bibellesens).

Cat 42 (1960) 123–139 (GM)

1011 Thomas M. Horner, Changing Concepts of the „Stranger" in the Old Testament

Der Bedeutungswandel der Wurzel *ger* wird kurz dargelegt: In den ältesten Quellen erscheint sie in der Bedeutung „Nicht-Israelit" (2 Sam 1,13) oder Israelit, der im fremden Land wohnt (Ex 2,22). – Bei J und E = eine Zeitlang in irgendeinem Land wohnhaft (Gen 20,1; 19,9; 12,10; 21,34). – Im Bundesbuch wird die humane Haltung zum Ausländer gefordert (Ex 22,21; 23,9; 23,13). – Im Heiligkeitsgesetz ist der *ger* verpflichtet, das Gesetz zu halten (Lev 24,22). – In P wird er zum vollen Glied der Gemeinschaft; er muß beschnitten werden, Passah halten (Num 15,15; Ex 12,49). – Der Chronist verallgemeinert die Bedeutung: „Wir alle sind Fremdlinge vor dir" (1 Chr 29,15; Ps 119,19; 39,12)

AnglTR XLII/1 (1960) 49–53

1012 Pierre Vallotton, Le Christ et la Foi. Etude de théologie biblique

Die wohlgegründete und umfassende Studie hat folgenden Aufbau: I. Linguistique: Le concept de foi et son expression dans la Bible. 1. Le concept de foi dans le texte hébreu de l'AT. – 2. Le concept de foi dans la version des Septante et dans le judaïsme palestinien. – 3. Le concept de foi dans les Evangiles. – II. Exégèse: L'expression „foi de Jésus-Christ" et son importance pour une définition exhaustive de la foi selon Paul. – 1. L'Epître aux Galates. – 2. L'Epître aux Romains. – 3. L'Epître aux Philippiens. – 4. Définition essentielle de la foi chez saint Paul, à la lumière de l'expression pistis Iesou Christou. – III. Théologie Biblique: Le concept de foi chez saint Paul en rapport avec son emploi dans le reste de l'Ecriture sainte. – 1. La foi de Dieu. – 2. La foi de Jésus-Christ. – 3. La foi des chrétiens. – IV. Perspectives en guise de conclusion: 1. Philologie. – 2. Théologie biblique. – 3. Histoire de la pensée chrétienne. – 4. Dogmatique. – 5. Théologie pratique. – Table des passages bibliques cités. – Table des auteurs cités. – Table des matières. – Les notes bibliographiques se trouvent au début des chapitres singuliers.

NSTh 10 (1960) 7–171 (EB)

1013 A. Bellucci, Il Grammateus nell'epigrafia paleo-giudaica della Diaspora

Die Funktionen des γραμματεύς der jüdischen Gemeinden der Diaspora, eines „Soprintendente all'Archivio di ogni singola Comunità giudaica" (265). – „La sua carica consisteva nel dirigere le discussioni che sorgevano nel Comitato esecutivo degli Ἄρχοντες, nel presiedere alle votazioni e nell'essere responsabile della loro regolarità, nel dare la stesura definitiva al testo dei decreti, nonchè nel sopritendere alla custodia ed alla conservazione degli atti ufficiali e dei documenti degli Archivi, sia del Senato (βουλή) che del Comitato suddetto degli Arconti" (283).

Asprenas 7 (1960) 263–310 (LK)

1014 E. Testa, Habdalah e 'Azkarah nella restaurazione del resto d'Israele

Eine Studie über die Begriffe *habdalah* = Heiligkeit Gottes, des Volkes und des Landes als „Trennung" vom Profanen und *'azkarah* = Gegenwart Gottes im Volk und des Volkes vor Gott bei Abd, Agg, Zach, Mal und Esdr-Neh.

FranLA X (1959/60) 5–35 (LK)

15 Johannes Hempel, Der Symbolismus von Reich, Haus und Stadt in der biblischen Sprache

Für die Gemeinschaft, die Gott stiftet, sind Reich und Stadt weniger ergiebige Symbole als das Haus. Das Reich Gottes verwirklicht sich zwar wie das irdische Königtum in der Geschichte, aber ohne Kampf und mit einem in Gnade verwandelten Recht. Die Stadt wird im NT vom Bilde des Kultortes Jerusalem aus nur als Symbol für ewige Feier an schönem Ort benutzt, nicht aber als musterhaftes soziales Gefüge oder Zufluchtsort. Das Haus dagegen hat kräftigeren Symbolgehalt: Einwurzelung, Eingrenzung, Besitzgefühl, aus dem Schmuckbestreben erwächst, und Schutzgefühl. Im AT bezieht sich das vor allem auf den Tempel, im NT auf die Gemeinde. Dort wird allerdings gleichzeitig an die nomadische Hauslosigkeit angeknüpft.

WZGreifswald 5 (1955/56) 123–130 (KvR)

16 D. Butaye SJ, Der Herr ist mein Hirt (holl)

Vf. untersucht das Thema des Hirten bei den Synoptikern, Johannes und in den Apostelschriften. Im NT wird das Bild fast ausschließlich angewandt auf Christus.

HLa 13 (1960) 10–12; 24–27; 38–39 (GB)

17 Heinrich Schlier, Über die Hoffnung. Eine neutestamentliche Besinnung

Die Wurzeln des ntl Hoffnungsbegriffs werden aufgezeigt („in Christus"); ihr Vollzug als eine Weise des Glaubens; ihre Wirkung in der Heiligung des Lebens.

GeL 33/1 (1960) 16–24 (EB)

18 P. Humbert, Démesure et chute dans l'AT

Das Hebräische besitzt kein Äquivalent für das griechische ὕβρις; dieser Begriff wird nach seinen verschiedenen Teilaspekten von verschiedenen hebräischen Zeitwörtern wiedergegeben. Die Anspielungen auf die Hybris sind hauptsächlich auf die Urgeschichte konzentriert, zu der ein paar Stellen in Isaias und Daniel, vor allem aber in Ezechiel und Job kommen. „En conséquence il appert que les actes de démesure étaient considérés en Israël comme quelque chose d'extraordinaire, de sacrilège: ou bien ils appartiennent aux siècles de la fabuleuse préhistoire, ou bien ce ne sont plus que de grandioses images (p. ex. dans Esaïe et Ezéchiel) pour exprimer le comble de l'orgueil humain, ou bien ils résurgissent chez le voyant apocalyptique qui interprète en fonction de ce thème les actes d'irréligion de tel adversaire contemporain d'Israël. Le thème de la démesure, absent de l'histoire proprement israélite, resta donc avant tout un prolégomène à la doctrine de la chute (générale de l'humanité") (77).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 63–82 (LK)

19 Léon Ramlot, La ville de Yahweh

Grandeur future de Jérusalem vue par les Prophètes: „Son prestige religieux fut pour nos inspirés en raison inverse de son influence politique; en effet, c'est pendant l'Exil de Babylone ou sous les occupations étrangères de la période postexilienne que Jérusalem a trouvé ses chantres les plus sublimes: Un Ezéchiel, un Deutéro-Isaïe et leurs disciples.

BiViChr 33 (1960) 34–47 (AStro)

20 John J. Vincent, Discipleship and Synoptic Studies

In seinem 1. Kapitel (A Problematic Past) stellt der Vf. die liberale Auffassung von Jüngerschaft (besonders der Vertreter der konsequenten Eschatologie) vor den Hintergrund des traditionellen Verständnisses und der entsprechenden Praxis. In seinem 2. Kapitel (A Neglected Present) wendet er sich vor allen Dingen gegen die „Dichotomy": geschichtlicher Jesus – Christus des Glaubens. Die gleichen strengen Forderungen, die Jesus in seinem Erdenleben an seine Jünger richtete, die in Zusammenhang standen mit seiner Bestimmung und Aufgabe als Knecht Gottes und Menschensohn, und die von den Jüngern mißverstanden wurden, blieben der Gegenstand der Mission der Kirche. Das 3. Kapitel (A Promising Future?) enthält Hinweise für eine zukünftige Erarbeitung des Apostelbegriffes. Notwendig wäre danach ein Vergleich der neutestamentlichen Jüngerschaft mit den entsprechenden Erscheinungen in der Umwelt des NT. Neben diesen historischen Studien ist aber auch die Erarbeitung der theologischen Fragen notwendig. Hier geht es vor allem um das Verhältnis von Jüngerschaft in den Evangelien zu Nachahmung Christi. Schließlich gilt es, zu versuchen, zu den ipsissima verba Jesu und seiner Absicht vorzustoßen.

TZ 16 (1960) 456–469 (EMK)

1021 Paul L. Hammer, A Comparison of KLERONOMIA in Paul and Ephesians

Kleronomia weist in den Paulinen in die Vergangenheit auf Erfüllung der Verheißung, Christus ist geschichtlich-eschatologischer Inhalt der Erbschaft. In Eph ist die Zukunft über alle Geschichte damit gemeint, die Einheit aller in der Endzeit, die durch Christus als „Mittler" erreicht wird (1,13.18). – In der paulinischen Christologie spielt *kleronomia* eine zentrale Rolle. Christus ist Erbe Abrahams (Gal 3,16; Röm 4,13) und Inhalt der Verheißungen, historischer Mittler und Ende. Durch ihn werden auch wir Miterben (Röm 8,15f; Eph 3,4). Aber Paulus verwendet *syn-kleronomos* für die Beziehung der einzelnen zu Christus (primär christologisch-soteriologisch), in Eph zwischen den Gliedern der Kirche (ekklesiologisch).

JBL 79|3 (1960) 267–272 (JAS)

1022 Franz Joseph Dölger †, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens II.

3. Die Schreibweise des Twa (Tau) in vorchristlicher Zeit. 4. Das T als Lebenszeichen beim römischen Militär und die Formel Mata Vita Tau bei Petronius. 5. Das Kreuz als Glückssymbol vorderasiatischer Völker. Cf. IZBG VII 1079.

JAuC 2 (1959) 15–29 (AK)

1023 J. Van der Ploeg OP, Der Lebensbaum (holl)

Vf. verfolgt das Thema des Lebensbaumes in Gen 2f., Sprüche und Offenbarung.

HLa 13 (1960) 49–51 (GB)

1024 J. Daniel Joyce, The New Testament Witness to the Light

Ansätze zu einer Theologie des Lichts auf Grund ntl Aussagen.

Enc 21 (1960) 3–20

1025 Harold de Wolf, Proclaiming Jesus Christ as Light. Ancient Message and Modern Meaning

The Meaning of Light. – Light in the Old Testament. – New Testament Testimony. – Christ the Light of the World Today. – Walking in the Light.

Enc 21 (1960) 43–51

1026 Vittorio Subilia, Gesù Maestro

Der Begriff „Meister" im Judentum und in den Evangelien wird aufgezeigt. Das Mysterium des Rabbi Jesus, seine ethischen Forderungen und der Übergang zum Glauben an den Herrn Jesus Christus in der Kirche.

Prot XV (1960) 1–3

1027 A. Bertrangs, Reue und Buße oder Einkehr und Umkehr? (holl)

Die ntl μετάνοια ist nicht so sehr eine Bußübung, sondern mehr eine Änderung der Gesinnung, eine Umkehr.

HLa 13 (1960) 90–92 (GB)

1028 M. F. Lacan OSB, Conversion et grâce dans l'Ancien Testament

Da das Thema des Weges für das AT von zentraler Bedeutung ist, ist es auch das der Bekehrung als Weg des Menschen zu Gott. Der Vf. zeigt am Beispiel der Bekehrung Davids die verblendende Wirkung der Sünde auf, aus der nur Gottes zuvorkommende Gnade (in diesem Fall verbunden mit der Sendung Nathans) zur Bekehrung und damit zur Rückkehr zu Gott befähigen kann. Die gleiche Lehre geben uns die Geschichte Israels und die Propheten.

LumVi IX|47 (1960) 5–24 (LK)

1029 M. F. Lacan OSB, Conversion et royaume dans les Évangiles Synoptiques

Die eigentümliche Verknüpfung von Bekehrung und gläubiger Annahme des Gottesreiches (in Jesus Christus) nach den drei Synoptikern. „La conversion est une grâce, une grâce de résurrection du pécheur ... qui devient un enfant de Dieu; cette transformation, inaugurée par la foi en Jésus, exige que l'homme suive le Christ constamment ... Le converti est un témoin de la grâce dont la source est la miséricorde du Père" (S. 46f.).

LumVi IX|47 (1960) 25–47 (LK)

0 M. E. Boismard OP, Conversion et vie nouvelle dans saint Paul

Die paulinische Lehre von der Bekehrung des Menschen zu Gott ist kurz folgende: „Si l'homme peut se convertir, c'est parce que au baptême, il s'est uni à la mort et à la résurrection du Christ; par là, il s'est trouvé délivré du service des idoles (du péché) pour vivre d'une vie nouvelle, toute donnée à Dieu *(Col!)* ... En se fusionnant avec le thème de la conversion, le thème du baptême entraîne avec lui celui de la „créature nouvelle", qui lui est intimement lié...: au baptême, le renouvellement de l'homme restaure l'œuvre créatrice faussée par le péché hérité d'Adam, succède l'homme qui, dans le Christ, nouvel Adam, porte à nouveau la ressemblance de Dieu *(Col, Eph)*" (S. 93f.).

LumVi IX/47 (1960) 71–94 (LK)

1 D. Mollat SJ, Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. La conversion chez saint Jean

Die Lehre des hl. Johannes von der Bekehrung (der Begriff ist bei ihm da, obschon das Wort dafür in seinen Schriften nicht vorkommt) ist etwa folgende: In Jesus, dem „Lamm Gottes", hat Gott den Menschen die Gnade geistiger Erneuerung angeboten (durch Glaube, Taufe und Geistmitteilung). Alle Menschen sind aufgerufen, der Lüge zu entsagen und sich der Wahrheit zuzuwenden, mit der Welt zu brechen und sich Gott anzuschließen, der sich ihnen in seinem Sohn offenbart. Diesem Aufruf muß sich der Mensch aber auch seinerseits öffnen – die Welt als solche tut dies nicht, sondern nur die, denen es vom Vater gegeben ist.

LumVi IX/47 (1960) 95–114 (LK)

2 J. Dupont OSB, La conversion dans les Actes des Apôtres

Der Vf. faßt das Thema der Bekehrung in der Apostelgeschichte in drei Punkten zusammen: a) Il n'y a d'espoir possible de conversion que chez un homme conscient d'être pécheur devant Dieu et désireux d'obtenir son pardon; b) la conversion au Christianisme est essentiellement spécifiée par le mystère de Pâques, la résurrection de Jésus étant reconnue comme une manifestation de Dieu ayant des répercussions dans le présent et l'avenir; c) cette conversion implique un changement de vie, prenant concrètement la forme d'une acceptation du style de vie de la communauté chrétienne.

LumVi IX/47 (1960) 48–70 = ScEccl XII (1960) 137–173 (LK)

3 A. Bertrangs, Metanoia als grondbeginsel van het Christelijk Leven volgens het NT

Kontext, Tragweite und Entstehung des Begriffs in den ntl Schriften.

TsLit XLIV/4 (1960) 250–269

4 Moshe Greenberg, *nsh* in Exodus 20,20 and the Purpose of the Sinaitic Theophany

Die Parallelen von Dt 5,24ff. und besonders Dt 4,10.32ff. legen nahe, *nasa* in Ex 20,20 als direkte Erfahrung Gottes mit den Sinnen zu verstehen. *nasa* kommt diese Bedeutung zu (cf. 1 Sam 17,39; Dt 28,56; 2 Chron 32,31) und – wie oft bei Piel-Verben ohne Qal – entwickelt es faktitive oder kausative Bedeutung (vgl. Pred 2,1; Ri 3,1–3: *nasa* zusammen mit *lamad* und *jada'*!). Zweck der Theophanie ist demnach, dem Volk Israel durch die Erscheinung Gottes einen unvergeßlichen Eindruck in seiner Erfahrung – sehen, hören, erkennen – zu vermitteln.

JBL 79/3 (1960) 273–276 (JAS)

5 D. Glenn Rose, The Biblical Idea of Revelation

Author deals 1. with the problem of hermeneutics. The norm for our interpretation is Jesus Christ as the Word of God made flesh. 2. The biblical idea of revelation in OT and NT: The interpretative principle in the OT is found in the exodus-event; in the NT in the resurrection. 3. The relevance of the biblical idea of revelation for constructive theology today.

Enc 21 (1960) 201–217 (WM)

6 Herbert Haag, „Offenbaren" in der hebräischen Bibel

Es werden die Wurzeln behandelt, die semantisch den Begriff „offenbaren" enthalten. Die in Frage kommenden Verben sind alle vom menschlichen Bereich her genommen, da das AT über kein Verbum verfügt, das ausschließlich vom göttlichen Offenbaren gebraucht würde. An erster Stelle steht die Wurzel *glh*. Die Grundbedeutung ist „aufdecken", „enthüllen". Es kann dabei sowohl das Ohr des Menschen geöffnet, als auch eine Sache enthüllt werden. Beide Verwendungsformen begegnen im biblischen Sprachgebrauch. Als zweite Wurzel behandelt der Autor *ydᶜ*. Jahwe gibt sich zu erkennen; er tut seinen Namen, seine Macht, seine Wege kund. In den priesterlichen Texten sind es Satzungen, Gebote und Ordnungen, die kundgetan werden; im Weisheitsschrifttum ist die Weisheit der Gegenstand der Offenbarung. Die dritte Wurzel *ngd* begegnet am häufigsten. Sie bedeutet von Haus aus

„eine Sache hoch, deutlich vor jemand hinstellen". Dem Empfänger der Offenbarung wird eine Wahrheit kundgetan, die ihm ohne diese Mitteilung verborgen bliebe. Auch der Prophet kann etwas kundtun, was er selbst von Gott erfahren hat. Endlich begegnet noch die Wurzel *sfr*: Die Schöpfung offenbart die Herrlichkeit Gottes.

TZ 16 (1960) 251–258 (EMK)

1037 Beauford A. Norris, Stewards of the Gospel (A Biblical Approach to a Much Abused Doctrine)

An Hand von 1 Kor 4,1 weist Vf. darauf hin, daß der Begriff „stewardship" (Haushalterschaft) im NT sich in erster Linie auf das Evangelium und nicht auf Zeit, Talente und Geld bezieht. Denn das Evangelium ist unser kostbarster Schatz, den nur wir besitzen. Wenn wir dessen treue Haushalter sind, werden wir auch die anderen Dinge einsetzen und recht verwalten.

Enc 21/4 (1960) 439–446 (HL)

1038 Luis Fernando Rivera SVD, El Paráclito

Some brief considerations on the origin and meaning of the term Paraclete, based mainly on the articles of the ThWNT.

RBib 22/96 (1960) 93–95 (ESP)

1039 S. Lyonnet SJ, Expiation et intercession, Note complémentaire: le témoignage des anciennes versions latines

In Bib 40 (1959) 885–901 hatte S. Lyonnet die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß Hieronymus ἱλάσκεσθαι ἁμαρτίας in Eccli dreimal mit „exorare pro peccatis" wiedergibt. Nun findet er in der gesamten Vetus Latina, soweit sie uns erhalten ist, voll bestätigt, daß auch jenen Übersetzern die Auffassung: Sühne, Entsühnung im Sinne einer Fürbitte ganz geläufig war. Cf. IZBG VII 1095.

Bib 41 (1960) 158–167 (MZ)

1040 S. Lyonnet, De notione expiationis

IZBG VII 1095a. Es werden die im NT nicht gerade oft für den Begriff der Erlösung gebrauchten Ausdrücke ἱλάσκεσθαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον behandelt. Nach vorgängiger Untersuchung des heidnischen Gebrauches dieser Wörter, der vom biblischen grundverschieden ist, wird die sich im AT an das hebräische *kipper* anlehnende Bedeutung sorgfältig untersucht mit Einschluß der Verwendung in Qumran und bei Philo. Ergebnis: *expiatio* ist im AT (TM und LXX) eine Tätigkeit Gottes oder des Priesters, wesentlich auf Entfernung der Sünde gerichtet. Im NT ist ἱλασμός auch eine Tätigkeit Gottes oder Christi als des Hohenpriesters, die Reinigung von der Sünde, Christus selber ist ἱλασμός, indem der Vater durch den Opfertod des Sohnes seinen Plan ausführt, sich gnädig zu erweisen durch die Tilgung der Sünden und Mitteilung seines göttlichen Lebens. Nach Röm 3,25 ist Christus als ἱλαστήριον das Gegenbild des vorbildlichen „Sühnedeckels" der Bundeslade, indem er mit dem eigenen Blute, nicht mit dem der Opfertiere besprengt der Ort ist, wo die Sühne der Sünden vollzogen wird. Alles mit zahlreichen Belegen und ausgiebigen Literaturangaben.

VD 38 (1960) 65–75. 241–261 (JHo)

1041 P. De Haes, Zonde en zondigheid volgens bijbelse perspectieven

I. Teil: Sünde im AT – Richter- und Königszeit – im Licht der Prophetie – Wesen der Sünde. – II. Teil: NT – Verinnerlichung und Universalisierung des Sündenbegriffs – die Sünde als satanisches Element.

ColMech XLV (1960) 459–480

1042 Werner Tannert, Zum Begriff „thora" bei Jeremia und Deuterojesaja

Thora ist ursprünglich „eine ad hoc von Jahwe durch den Priester dem Fragenden zugesprochene Auskunft" charismatischen Ursprungs (Jes 1,10; Mi 4,2). Während die Bedeutung in P – „das einzelne Gesetz, die genormte Vorschrift" – bei beiden Propheten nicht auftritt, ist ihnen die des Deuteronomiums „das Lehrganze", die Summe göttlicher „Willensoffenbarung", bekannt. Sie greifen aber auf die ältere, charismatische Bedeutung zurück (Jer 2,8; 6,19; 18,18; Jes 42,4; 51,4) und geben ihr eine neue Bedeutung, da diese *thora*, von Gott selbst ins Herz gelegt, den Zusammenfall von Belehrung und Tun bewirkt. Dies „künftig Letzte" wird bei Jer (31,33) angekündigt, bei Deuterojesaja (51,7) aber als gegenwärtig und erfüllt angesehen.

Bekenntnis zur Kirche, Festgabe für E. Sommerlath (1961) 25–32 (KvR)

3 E. A. Speiser, „People" and „Nation" of Israel

'am und *goy* sind im Sprachgebrauch des AT wohl zu unterscheiden. *'am*, Volk, bezeichnet enge familiäre Bindung und Blutsverwandtschaft, während *goy*, Nation, mehr äußere Zusammengehörigkeit meint. Volk und Nation drücken den Unterschied in etwa, aber nicht genügend aus. Im außerbiblischen Sprachgebrauch ist kennzeichnend, daß *'am* (individuell entsprechend *iš*) bei den Westsemiten mit mehr nomadenhafter Lebensweise gebraucht wird, während im mesopotamischen Sprachgebiet sich Ausdrücke finden, die eine hochentwickelte politische und administrative Stadtkultur voraussetzen. Zur Patriarchenzeit und in Ägypten war Israel Gottes *'am*, sollte aber nach Gottes Verheißung (Gen 12,2) *goy* werden. Das Nomadenleben mußte sich wandeln in die Sicherheit der Nation.

JBL 79/2 (1960) 157–163 (JAS)

4 Jacques Goettmann, L'eau, source de vie

Le thème de l'eau dans la Bible.

BiViChr 31 (1960) 48–70 (AStro)

5 I. Karvonen, Vesiaheiden esiintymisestä ja käytöstä Psalmeissa (Wassermotive in den Psalmen) (finn)

Analyse der verschiedenen Ausdrücke für Wasser (flüssig, gasförmig, fest) und ihrer realen und symbolischen Bedeutung.

TAik 65/6 (1960) 335–341 (AL)

6 Bruce Vawter CM, Miscellanea Biblica: A Note on „The Waters beneath the Earth".

Ergänzende Bemerkungen zu McGovern's Artikel „The waters of death" (CBQ 21 [1959] 350–358 f. cf. IZBG VII 1102) hinsichtlich der „Wasser unter der Erde" oder der *t'hôm*.

CBQ XXII (1960) 71–73 (OSch)

7 Augustin George SM, Sagesse du monde et Sagesse de Dieu

Dans son Epître aux Corinthiens (1 Cor 1,17–27 et 2,6–16) saint Paul „affronte sagesse du monde et sagesse de Dieu en une de ces antithèses éblouissantes qui lui sont familières ... Mais, pour ne pas être dupes des outrances de la polémique, il nous faudra examiner ensuite dans cette épître quelle place Paul donne à la sagesse humaine au service de la sagesse de Dieu."

BiViChr 38 (1961) 16–24 (AStro)

8 Georges Crespy, Sagesse et Sainteté

Die untrennbaren Begriffe von Weisheit und Heiligkeit werden gegeneinander abgegrenzt, um die engen Verknüpfungen und Beziehungen sichtbar zu machen, die zwischen diesen beiden Begriffen in philosophisch-theologischer Durchdringung geschichtlich geworden sind. Sodann versucht der Vf. anhand der ntl Terminologie aufzuzeigen, daß das NT die Begriffe Heiligkeit und Weisheit in der rechten Sicht aufnimmt und einordnet.

ETR 35/3 (1960) 171–195 (WW)

9 Walter R. Roehrs, The Theology of the Word of God in the Old Testament

Nach einer etymologischen Untersuchung des Wortstammes *dabar* zeigt der Vf. die dianoetische und dynamische Absicht, die in dem Terminus „Wort Gottes" liegt. Der Charakter des „Wortes Gottes" bleibt erhalten, auch wenn es sich im Munde der Propheten oder als geschriebenes Gesetz findet. Schließlich wird der vielfältige Sinn des Wortes Gottes als Mitteilung und Offenbarung an den Menschen umrissen.

CTM XXXII/5 (1961) 261–273 (WW)

10 W. Johnstone, The Concept of Miracle for Today

This article is confined to an examination of the eleven miracles which all the synoptic gospels record. The final effect of the synoptic miracles is two-fold: first the miracles demand decision as to the worker of them, and secondly, Jesus is revealed to his followers as God-in-man. To this two-fold understanding the author applies the names „apologetic" and „apocalyptic" (the latter in a specialised sense). The author claims that the examination of miracles in the synoptic record provides a definition of miracle. They were not merely wonders *(teras)*, which the first century expected every day, but signs *(sēmeion)*.

The bystanders were willing to accept wonders, but that this Man should give any apocalyptic sign they would not accept. The miracles of Jesus were therefore scandal.
Theology LXIII/478 (1960) 143–150 (CSM)

1051 Henri Holstein, Le miracle, signe de la présence
Sens biblique de miracle, miracle et sagesse, miracle et Incarnation.
BiViChr 38 (1961) 49–58 (AStro)

1052 Erich Fascher, Kritik am Wunder – Eine geschichtliche Skizze
Ausgehend von der Wunderdebatte bei Origenes (gegen Celsus) werden die Auffassungen bei Spinoza, Reimarus, Schleiermacher, Baur, Strauß und Bultmann besprochen. Nach Ansicht von Fascher ist das Wunder schlechthin die von Gott geschaffene Welt; ihre Urgegebenheit ist das Wunder des Lebens. Die tiefe Einsicht von Paulus besteht darin, daß dieses Leben der Vergänglichkeit verfällt. Sie hat ihre Grundlage in der Auferstehung Jesu Christi.
Arbeiten zur Theologie 2 (1960) 6–42 (WM)

1053 Claude Jean-Nesmy OSB, Désert et Tentation ou le Carême à la lumière de l'Ecriture
Die Wüste als Ort der Begegnung mit Gott, der Versuchung Gottes, als Ort der Wahl und des Opfers; der Erprobung des Vertrauens und des gottgeschenkten Brotes.
Cat 45 (1961) 17–24

1054 Robert T. Anderson, The Rôle of the Desert in Israelite Thought
Die Wüste, in der weder pflanzliches noch tierisches Leben gedeiht, hat Einfluß auf die Soziologie der Stämme, die sie bewohnen; sie verlangt das Nomadentum, enges Zusammenleben der Gemeinschaft, Beschränkung des Bedarfs auf ein Minimum; Architektur, Skulptur und Malerei fallen aus, dagegen entwickeln sich Musikinstrumente und Poesie, Tanz und Erzählkunst. Von diesen Voraussetzungen her sind verschiedene religiöse Erfahrungen zu verstehen: Gottes Vorsehung; das Fehlen der Tiere mindert die Neigung, sich Gott in Form eines Tieres vorzustellen; der Bund Gottes mit einem einzelnen Stamm; Wasser als Kostbarkeit, als Symbol des Segens; Feuer und Hitze werden als Realität erfahren, Feuer, als Gericht Gottes und Strafe für den Menschen.
JBR XXVII/1 (1959) 41–44

Liturgie - Predigt - Katechese - Seelsorge und Bibellesung

Liturgie

1055 Burkhard Neunheuser OSB, Die Verkündigung des Wortes Gottes in der Liturgie
Der Vf. spricht von den wechselseitigen Beziehungen zwischen Schrift und Liturgie, zeigt, daß die Liturgie durchtränkt ist mit Texten, Gedanken und Formulierungen der Hl. Schrift und daß die betende Kirche die beste Lehrmeisterin ist für das Verständnis des Gotteswortes. Um das Gesagte zu erhärten, bringt der Vf. als Beispiel den 12. Sonntag nach Pfingsten.
BiKi 15/3 (1960) 75–78 (PS)

1056 Norbert Müller, Die liturgische Vergegenwärtigung der Psalmen
In der 1957 als Dissertation der Leipziger Theol. Fakultät angenommenen und inzwischen wesentlich erweiterten Untersuchung geht es um folgende Probleme: a) Überwindung der Spannung zwischen der kirchlichen Überlieferung und dem modernen Selbstverständnis; b) Wahrung der spezifischen Eigenart des Psalters und der einzelnen Psalmen gegenüber der Gefahr der Einschmelzung jeder Psalmenaussage in eine allgemeine Christlichkeit; c) daraus sich ergebende Aufgaben: kritische Interpretation – liturgische Erziehung – neue sprachliche (Übersetzung!) und musikalische Form der Psalmen. – Das Buch ist in folgende Kapitel geteilt: I. Die liturgische Vergegenwärtigung der Psalmen als praktische Aufgabe und hermeneutisches Problem; II. Die liturgischen Grundhaltungen in den Psalmen; III. Die Thematik der Psalmen und die christliche Glaubenserkenntnis der Gegenwart.
Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, Reihe X, Bd. XXI, München (1961) 9–166 (GM)

57 A. George, Prier les Psaumes

Führer zum Verständnis des Psalters. Die Psalmen sind in fünf Gruppen aufgeteilt (Lob – Bitte – Dank – Hoffnung – Gehorsam). Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte und die Entstehung des Psalters werden einzelne Texte nach folgendem Schema erschlossen: Das ursprüngliche Gebet des Psalmisten wird bestimmt; die verschiedenen Schichten innerhalb des AT werden unterschieden; dann erhebt sich die Frage, ob und wie das NT den Text verwendet, und schließlich unser heutiges Gebet.

Supplément à Equipes Enseignantes, Paris (1960) 5–194 (EB)

58 R. D. Richardson, The Psalms as Christian Prayers and Praises

Diskussion um eine neue englische Psalmenübersetzung für den liturgischen Gebrauch. Die dabei hervortretenden Prinzipien des Verfassers – Zusammenlegung ähnlicher Stücke verschiedener Psalmen, völlige Ausmerzung der Fluchpsalmen usw. – sind genauso bedenklich wie die an der neuen Revision beanstandeten.

AnglTR 42 (1960) 326–346 (LK)

59 Riolando Azzi SDB, Bíblia e Liturgia (II). O „Amén" Como Expressão da Participação Attiva da Assambléia dos Fiéis ao sacrifício Eucarístico

After a brief introduction on the place of the „amen" in the Bible and in the Jewish liturgy, the author discusses at length its use and meaning in the Christian liturgy.

RCB 4/15 (1960) 106–118 (ESP)

60 Pentti Lempiäinen, Viidennen rukouksen suomennos (Die finnische Übersetzung der fünften Vaterunserbitte) (finn)

In der neuen Agende der finnischen Kirche ist im Wortlaut der fünften Vaterunserbitte das Wort „Sünde" *(hamartias)* durch „Schulden" *(opheilemata)* ersetzt. Diese Änderung hat zu Debatten unter dem Gemeindevolk geführt. Der Artikel behandelt die Wandlungen der Übersetzung dieser Bitte in den alten liturgischen Büchern der finnischen Kirche.

TAik 65/1 (1960) 1–9 (AL)

61 P. De Haes, Bijbelse belichting van enkele aanroepingen uit de litanie van O. L.-Vrouw (fläm)

ColMech XXXI (1961) 170–174

62 Elías Clemente Dell'Oca CSsR, Costumbres Bíblicas en la Iglesia Católica

The author defends some usages of the Catholic Church, whose origin or inspiration he sees in the Bible.

RBib 22/95 (1960) 42–47 (ESP)

63 Donald P. Hustad, Developing a Biblical Philosophy of Church Music

Ausgehend von der faktischen Bedeutung der Kirchenmusik im heutigen Gottesdienst gibt der Vf. einige grundsätzliche Erwägungen zu Eph 5,18f. und Kol 3,16.

BS 466 (1960) 108–122 (WW)

Predigt

64 Werner Keuck, Die Verkündigung des Wortes Gottes in der Predigt

Der Vf. spricht von der Notwendigkeit der Verkündigung und vom Immerneuwerden des Gotteswortes durch die Verkündigung des Beauftragten der Kirche. Der Vf. weist auf die Schwierigkeit hin, die Schrifttexte auf das Gotteswort abzuhören und in die jeweilige Gegenwart hinein zu verkünden. Die enge Verbindung zwischen Wort Gottes und Brot des Lebens legt dem Priester die doppelte Pflicht auf: den Dienst am Wort und am Sakrament.

BiKi 15/3 (1960) 79–83 (PS)

65 Yves Bernard Trémel OP, Parole de Dieu, parole d'homme

Die Entchristlichung der Welt geht auf den Mangel an rechtem Zeugnis und rechten Zeugen zurück. Es wird das Wesen der göttlichen Offenbarung herausgearbeitet: Gott sprach zu uns durch seinen

Sohn; er bezeugt sich in menschlicher Sprache; wir sind Diener des Neuen Bundes im Geist; ein Leib, ein Geist, verschiedene Ämter; der Geist führt in die Wahrheit ein. Fragen heutiger Verkündigung: Wie kann unsere menschliche Sprache zur Sprache Gottes werden?

Cat 47 (1961) 203–214

1066 Geraint Vaughan Jones, Biblical Criticism and Theological Integrity

Aufriß der Probleme, die von den Forschungsergebnissen der modernen Bibelwissenschaft für die theologische Verkündigung des Wortes Gottes entstehen, die sich zumeist noch auf altüberlieferten Bahnen bewegt. Kurze Hinweise, in welcher Richtung der Ausweg aus diesem Dilemma zu suchen ist.

ET 71/4 (1960) 112–115 (JAS)

1067 H. Jackson Forstman, What does it mean „To preach from the Bible?"

Biblical preaching is the proclamation of the distinctive understanding of Christian faith set forth in the Bible.

Enc 21 (1960) 218–231 (WM)

1068 J. Robinson, The Prophetic Teaching of Righteousness and our Preaching

The aim of the article is to demonstrate that the Old Testament and the New are only rightly understood together: „the Old does prepare the way for the New, the New does fulfil and does not replace the Old." The author points out that the idea of „progressive revelation" of the Harnack school gives to the prophets a very high place in the scheme of revelation, and then having done so sets the New Testament in opposition to them by holding that the idea of God's righteousness in the prophets was one of vengeance. This is often contrasted with the New Testament idea of righteousness as mercy and pardon. The author holds this to be fundamentally mistaken – „no man can encounter God as love but by-pass him as righteousness". The notion of „progressive revelation" finds in Scripture not the record of the unique activity of God in history, but the evidence from which truths about God can be extracted. „Our concern with contemporary events in the world will be to use them as illustrations of God's moral order and the retribution which inevitably follows in the train of sin... Then the meaning of the redemption in Christ and the experience of forgiveness is cogent and faith and repentance are seen and felt to be the only possible response."

ChQR CLXI/338 (1960) 14–23 (CSM)

1069 Aarre Lauha, Vanhan Testamentin perikoopit saarnateksteina (Die alttestamentlichen Perikopen als Predigttexte) (finn)

In der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands wurden 1958 neue Predigtperikopen, unter ihnen auch drei Serien atl Texte, eingeführt. Der Artikel betont die Wichtigkeit der historischen Exegese bei der Vorbereitung der Predigt. Es gilt, zu ergründen, welchen Platz der Text im Ganzen der religiösen Entwicklung Israels einnimmt und wie er mit der Entfaltung der atl Offenbarung zusammenhängt.

TAik 65/5 (1960) 288–299 (AL)

1070 K. S. Wuest, The Greek New Testament and Expository Preaching

Die Kenntnis des Bibelgriechischen und die ständige Benutzung des griechischen Originaltextes des NT bedeutet für den Prediger eine große Bereicherung und eine bedeutende Vertiefung seiner Verkündigung, die keine Übersetzung vermitteln kann.

BS 117 (1960) 40–46 (LK)

1071 K. S. Wuest, Preparation Technique for Greek Exposition

Ein praktisches Beispiel für den Prediger, sich mit dem griechischen NT vertraut zu machen (Eph 1,1); Angabe der wichtigsten Hilfsmittel dazu.

BS 118 (1961) 123–132 (LK)

Katechese

1072 Pierre Grelot, Connaissance de la Bible

Vf. teilt die biblischen Texte in vier Kategorien ein: 1. heilsgeschichtliche Texte; 2. solche, die das Gesetz Gottes betreffen; 3. Verheißungen, die Gott seinem Volke gab; 4. Texte, die das Beten lehren. Ihre Bedeutung für die biblische Unterweisung wird herausgearbeitet.

Catéchèse I/3 (1961) 225–256

1073 Pierre Biard, Histoire du Salut au cœur de la Catéchèse
Die Bedeutung des Historischen in der Katechese, die als Einführung in das Heilsmysterium im paulinischen Sinn verstanden wird.
Catéchèse Nr. 1 (1960) 11–20

1074 Joseph Colomb PSS, L'emploi de la Bible dans la Pédagogie de la Foi
Catéchèse I/3 (1961) 257–277

1075 Pierre Blanchard, L'Evangile de saint Jean en classe de Première
Révéler Jésus-Christ aux élèves de Première par la lecture de saint Jean: expériences d'enseignement.
BiViChr 34 (1960) 68–75 (AStro)

1076 Eleonore Beck und Gabriele Miller, Katechese: „Er hat unter uns gewohnt"
Die Vf.nn zeigen, daß es Matthäus in seinen Szenen der Kindheit Jesu um den messianischen Nachweis geht. Lukas dagegen weist in seinem Stammbaum auf Christus als den neuen Adam hin, der allen, die glauben, Gottes Heil bringt. – Die Vf.nn bringen kurze Anweisungen für die praktische Katechese.
BiKi 15 (1960) 105–107 (PS)

1077 Hans Bardtke – Heinz Wagner, Von der Exegese zum Unterrichtsentwurf
Der Exeget Bardtke und der Katechet Wagner legen Proben ihrer Zusammenarbeit im akademischen Unterricht vor: Gen 4,1–16; 11,1–9; 12,1–8; 15,1–6; 22,1–9; Ex 19; Am 7,10–17.
WZHalle 7 (1957/58) 751–765 (KvR)

1078 Henri Holstein SJ, Connaître Jésus Christ
Die Christusverkündigung in der Apostelgeschichte, die Christusdarstellung der Evangelien und die Christuserfahrung Pauli werden dargestellt im Hinblick auf die Katechese in der heutigen Zeit.
Catéchèse I/4 (1961) 355–367

Seelsorge und Bibellesung

1079 E. H. Robertson, The Recovery of Confidence (The Bible in our Time)
Die Entwicklung der wissenschaftlichen und populären Bibelbewegung in der internationalen Welt und in allen Konfessionen im 19. und 20. Jh. Obwohl Bestseller, ist die Bibel noch keineswegs das Lesebuch der Massen, nicht einmal der kirchentreuen, sondern nur einer sehr kleinen Gruppe, trotz des ungeheuren Aufwandes an Geld und Publikationen in den letzten Jahrzehnten! Grund: Die Massen wollen sich nicht den unangenehmen Wahrheiten der Bibel stellen.
American Bible Society (1961) 3–63 (LK)

1080 Altfrid Kassing, Biblische Erwägung zur christlichen Weltfrömmigkeit
Dargelegt werden die biblischen Grundlagen, deren Beachtung für die heutige Frömmigkeit besonders notwendig zu sein scheint, in folgenden Themenkreisen: Menschwerdung und Hinübergang. – Christ und Welt. – Zur eucharistischen Frömmigkeit. – Zur sozialen Frömmigkeit. – Zur marianischen Frömmigkeit. – Die Bibel in der christlichen Frömmigkeit.
LiMö 27 (1960) 7–30

1081 Robert Martin-Archard, Le renouveau biblique dans le catholicisme romain
Der Vf. schildert zunächst die Tatsache der biblischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Er berücksichtigt dabei sowohl die Tätigkeit Roms in dieser Richtung (besonders die Enzyklika „Divino Afflante Spiritu") als auch das Wirken und die Bedeutung einzelner Exegeten (bes. P. Lagrange OP), und der wissenschaftlichen und volkstümlichen Zeitschriften und Bibelwerke. Nachdem er sich bemüht hat, die Gründe für diese biblische Erneuerung aufzuzeigen, bringt er die Hoffnung zum Ausdruck, daß diese biblische Bewegung auch ein entscheidender Faktor in der ökumenischen Bewegung sein möchte; er weist aber auch darauf hin, daß in der katholischen Kirche nach wie vor nicht die Schrift „la règle suprême de la foi" sein kann, sondern die Tradition. Gerade diese Tatsache sollte im Protestantismus neue Überlegungen über das Wesen der Tradition nach dem Vorbild O. Cullmanns anregen.
RTPhil X (1960) 285–297 (EMK)

1082 Elías Clemente Dell'Oca CSsR, Cómo debemos leer la Biblia

The auther gives some practical hints on reading the Bible for spiritual profit.

RBib 22/96 (1960) 100–101 (ESP)

1083 Agustín Adolfo Herrera, Auto episcopal sobre la Lectura de las Sagradas Escrituras

The Bishop of Nueve de Julio (R. Argentina) exhorts his faithfuls to read the Bible often, and gives them some counsels to do it profitably.

RBib 22/97 (1960) 146–148 (ESP)

1084 O. Vf., Die Lesung der Hl. Schrift möge in den Familien gefördert werden. Allgemeine Gebetsmeinung für November 1960

Es fehlt nicht an volkstümlichen Textausgaben der Hl. Schrift, aber es fehlt an der nötigen Einübung im Bibellesen und an praktischer Anleitung. Die Erklärungen dürften sich nicht mit Worterklärungen begnügen, sondern müßten den Kontakt der modernen Denkweise mit der Vorstellungswelt der Bibel herstellen. Auch im Hinblick auf das kommende Konzil sei eine intensivere Bibelarbeit in der Kirche wünschenswert.

HerKorr 15 (1960/61) 1–3 (HZ)

1085 Emmanuel von Severus OSB, Worte aus dem Munde Gottes

Bemerkungen zur Theologie der Meditation. Meditation ist geistliche Nahrung. Das Hebräische sieht als Ort der „Meditation" vor allem den Mund, die Lippen, den Gaumen und die Kehle. Augustinus: Wiederkäuen (ruminare). Die Väter sprechen vom „Gaumen des Herzens". Der christliche Ternar von biblischer Lesung, Meditation und Gebet ist wesentlich in Schrift, Inkarnation und den von Christus eingesetzten Zeichen begründet. Die Meditation führt von der geistlichen Speise des Wortes zur geistlichen Nahrung des eucharistischen Herrenleibes. Einheit von Meditation und Eucharistie. Meditation ist nicht nur Lesung im göttlichen Gesetz, sondern sein Vollbringen im Werk (Gebote, Abtötung, Nachtwachen, Gotteslob), „Leben vom Worte Gottes".

BiLe 1 (1960) 51–55 (WM)

1086 Johannes Bours, Hinführung zur Schriftbetrachtung

Einleitend sagt der Vf., daß das Heilswort möglichst ganzheitlich aufgenommen werden muß und daß das Gebetsleben letztlich nicht durch Gebetstechnik vertieft wird, sondern durch ein Leben des Gehorsams und der Liebe. Der Vf. empfiehlt eine Vorbereitung der Betrachtung am Vorabend mit Hilfe eines Kommentars und bietet ein Schema für die Betrachtung biblischer Vorgänge und Ereignisse und für die Betrachtung von Herrenworten.

BiKi 16/1 (1961) 17–20 (PS)

1087 Pierre-Yves Emery, La méditation de l'Ecriture

1. Que te devienne vie la Parole de vérité. – 2. Quatre degrés: la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. – 3. Découvres le cœur de Dieu dans la Parole de Dieu.

VC 56 (1960) 339–368

1088 Josef Maria Nielen, Leben aus dem Wort

I. Das Wort des Herrn ist Wort des Heils und Lebens in Liebe. Beide Teile der Schrift sind im gekommenen und kommenden Christus geeint. II. Die Eigenart des NT besteht im Sprechen Gottes durch Christus. Das NT ist die erweiterte Ausführung des Abschiedswortes Jesu vor der Himmelfahrt (Lk 24,44–49). Jesus verlangt von seinen Jüngern das, was er beispielhaft vorlebte.

BiLe 1 (1960) 3–16 (WM)

1089 Josef Maria Nielen, Jesus Vorbild und Lehrer des Betens

Der Vf. zeigt an Hand der Hl. Schrift, daß Jesu Beten ein immerwährendes Leben in Gott ist, nicht eine Werkleistung an Gott. Der Vf. bringt dann die überlieferten Gebetsworte Jesu und weist darauf hin, daß alle Gebete Jesu mit der Anrede „Vater" beginnen im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Das Beten Jesu zeigt seine immerwährende Hinordnung auf den Willen des Vaters. Zum Schluß legt der Vf. dar, daß das Vaterunser die beste Quelle ist für die Gebetsauffassung Jesu.

BiKi 16/1 (1961) 21–24 (PS)

1090 Hans Wenschkewitz, Neuere Bibelauslegungen für die Gemeinde

Sieben im Jahre 1957 erschienene Bücher, die in gemeinverständlicher Form dem Bibelleser das Verständnis einzelner ntl Bücher oder wie H. Thielicke in seinem „Bilderbuch Gottes" die Gleichnisse Jesu aufschließen wollen, werden vom Vf. in ihrer Eigenart gekennzeichnet und gewertet. Es sind dies außer dem schon genannten: W. Trilling, „Christusgeheimnis – Glaubensgeheimnis. Eine Einführung in das Markusevangelium"; R. Frick, „Das Johannesevangelium in Bibelstunden"; B. Götz, „Apostelgeschichte"; H. Schmidt, „Der verheißene heilige Herrscher. Gottes gute Botschaft nach dem Matthäusbericht"; H. Rendtorff, „So läßt Gott Kirche werden" (Abschnitte aus der Apostelgeschichte); E. Lotz, „Der Brief an die Galater". – In der Einleitung hebt Vf. mit Recht hervor, daß die Botschaft des NT im Grunde etwas ganz Einfaches ist und, wer sie wirklich verstanden hat, durchaus in der Lage sein müßte, sie auch einfach darzustellen." Da theologische Wissenschaft nicht um ihrer selbst willen geschieht, sondern sinnvoll nur im Dienst der Kirche betrieben werden kann, wäre eine einfache, aber nicht simplifizierende Auslegung eigentlich das letzte Ziel jedes Exegeten und das Zeichen dafür, daß er für seine Zeit den ausgelegten Text verstanden hat."

TLZ 85 (1960) 419–426 (PGM)

1091 Otto Knoch, Die Verkündigung des Wortes Gottes in der Bibelstunde

Der Vf. spricht zuerst über praktische Voraussetzungen und bietet dann eine Bibelstundenskizze: Jesu „Antrittspredigt" in Nazareth (Lk 4,16–30).

BiKi 15/3 (1960) 83–86 (PS)

1092 Władysław Smereka, Godzina biblijna i jej znaczenie (Die Bibelstunde und ihre Bedeutung)

Praktische Hinweise zum Sinn und zur Durchführung von Bibelstunden für verschiedene Zuhörerkreise.

RBL 13 (1960) 1–37 (JSch)

Auslegungsgeschichte

Altertum

Rabbinische Exegese – Philo von Alexandrien

1093 M. Gertner, The Masorah and the Levites. An Essay in the History of a Concept

In der Geschichte des Begriffes Masorah spiegelt sich die Geschichte der Exegese selbst von Ezra im 5. vorchristlichen bis zu Ben Ašer im 10. nachchristlichen Jh. – 1. Meaning and origin of the term: Die Form *masorah* findet sich nicht in biblischen und talmudischen Quellen, taucht erst im Mittelalter auf. Meist mit *masoreth* verwechselt. Beide müssen klar geschieden werden. Für *msrh* sind acht verschiedene Vokalisationen nachweisbar. Vf. entscheidet sich für *mesôrah* von der Wurzel *srr* (oder *śrr*), synonym zu *pkd*. Basically the meaning of this root was commanding or ruling, calling out loudly a command or ruling. – 2. The Levites the first masters of *mesorah:* Die Leviten waren Schreiber, Torah-Vortragende, Sänger und Musiker. Masorah muß den Sinn von „loudly reading of the Torah" *(miḳra')* gehabt haben. Dies setzt ästhetische und intellektuelle Bildung voraus. Der Vortragende mußte mit Intonation, Akzentuation und Schrifterklärung vertraut sein. – 3. *Masorah* and *Midrash:* An Stelle des Propheten trat der Gelehrte, an Stelle der geistgewirkten Rede die Rezitation des heiligen Textes. – 4. The original meaning of the term *masorah:* „Mastery in reciting scriptural texts with regard to both sound and sense." – 5. *Masorah* and *masoreth:* Verschiedene Wurzeln! *Masoreth* von *masar*, überliefern, Tradition; *masorah* von *sarar*, herrschen, leadership and mastery in correct reading. – 6. *Masoreth* in the Talmud: der geschriebene Text, insonderheit „the masoretic sings". – 7. Im Mittelalter: Masorah-Tradition, Masoreth-Disziplin der Schriftgelehrtenkunst. – Anhang: Muster eines prophetischen Midraš, Untersuchungen zu Hos XII.

VT 10 (1960) 241–272 (GS)

1094 David Weiss, Towards a Theology of Rabbinic Exegesis

In der halakhischen Exegese ist, wie an Beispielen gezeigt wird („wie dich selbst" = nicht mehr als dich selbst; Yebamoth 24a zu Dt 26,4), eine Tendenz zu erkennen, die Freiheit und Spontaneität des Lebens gegen legalistische Erstarrung zu wahren.

Judm 10 (1961) 13–20 (FS)

1095 David Weiss, „Ein Rabbi hat gesagt" in der Mischna und der Baraita (hebr)
Deutung einer Talmudformel.
HUCA XXXI (1960) 15–22 (LK)

1096 A. Lacocque, La Tradition dans le Bas-Judaïsme
Tagung der protestantisch-theologischen Fakultäten Frankreichs, der romanischen Schweiz und Belgiens in Bièvres (12.–13. Okt. 1959):
Der Vf. zeigt in sehr ansprechender Weise, welche Rolle die „Tradition" in der rabbinischen Literatur spielt: „On appelle Tradition, dans le Judaïsme, ce dialogue constant entre l'aujourd'hui de l'homme et l'aujourd'hui éternel de la Parole de Dieu... La Tradition veut être la constante de la vie de l'Ecriture; non pas son commun dénominateur, mais son amplitude ... car la „tradition" prise dans ce sens n'est pas une quantité à parfaire avec le temps par des rapports nouveaux et inouïs ... (C'est parce que) la vie est illimitée, non circonscrite, elle n'est pas là où s'arrête la mort, elle est négation de la mort" (S. 14f.). Für das NT gelte: „Si la Tradition est l'incarnation des Ecritures, Christ est la Tradition des Saintes Ecritures ... parce qu'il est l'Israël de Dieu en personne" (S. 16f.). P. 19: Résumé des discussions.
RHPhilRel 40 (1960) 2–18 (LK)

1097 G. Nádor, Tetralemma in der Mischna
Nach einleitendem Hinweis auf Aram M. Frenkian, der jüngst das Augenmerk auf das Tetralemma, auf die „vier alternative Möglichkeiten berücksichtigende Denkform" gelenkt hat (Der griechische Skeptizismus und die indische Philosophie. Bukarest 1957, cf. *Bibl. Class. Orientalis* 1958, Nr. 4), werden nach zwei Beispielen aus Sextus Empiricus solche aus Pirqê Abôth in Text und Übersetzung vorgeführt. Die griechische Reihenfolge der Typen: vom Extrem zum Durchschnitt, erscheint in der Mischna in umgekehrter Folge. Durch Vorträge der Wanderphilosophen und Gespräche mit griechisch gebildeten Gelehrten „mochte das Tetralemma zu den Meistern der Mischna gelangt sein". (Auf die „Zahlensprüche" Spr 30,11ff. wird nicht Bezug genommen).
AcOrB X/1 (1960) 83–89 (FS)

1098 Peder Borgen, Brød fra himmel og fra jord. (Brot vom Himmel und von der Erde) (norw)
Im Rahmen der Debatte über die Abhängigkeit Philos von palästinensischer oder selbständiger hellenistischer Haggada untersucht Vf. die Traditionen über das Mannawunder. Er kommt zu dem Schluß, daß Philo abhängig ist von genuin palästinensischer Tradition, die aus der Zeit um Jesu Geburt stammt, in seinen Schriften aber auch andere mündlich überlieferte Traditionen verarbeitet und mit Schriftzitaten verbindet. Es ist dabei unmöglich, scharf zwischen Palästina und Alexandrien zu unterscheiden, was die exegetische Methode angeht. – Ein Seitenblick auf Jo 6 zeigt, daß die Verhältnisse dort ganz ähnlich sind. – Reiche Literatur- und Quellenbelege.
NorTT 61 (1960) 218–240 (GMün)

1099 H. A. Wolfson, The Philonic God of Revelation and His Latter-Day Deniers
Nach Philo ist es unmöglich, zu einer Erkenntnis Gottes zu gelangen allein vermittels der Kraft der Phantasie oder des Verstandes, sondern Gott gibt sich zu erkennen durch die Offenbarung. Gott ist unendlich, somit unbegreiflich, unendlich gut, allmächtig. – Opponenten der „Schriftphilosophie" Philos sind in der Neuzeit: Spinoza, Hume und John Stuart Mill.
HarvTR LIII/2 (1960) 101–124 (HAT)

1100 Pierre Geoltrain, Le traité de la Vie Contemplative de Philon d'Alexandrie. Introduction, traduction et notes
Sém X (1960) 5–67

Apostolische Väter

1101 Michele Pellegrino, L'Esegesi Biblica nei Padri della Chiesa
Analysiert die Leitideen der Väterexegese: Die Bibel als Wort Gottes und ihre substantielle Einheit; der Zweck der Exegese, typologische und literarhistorische Methode, und ihr Verhältnis zum Lehramt der Kirche; spirituelle Anforderungen an den Exegeten und geistlicher Charakter seines Tuns. (Vortrag, gehalten anläßlich einer Veranstaltung des Comitato Cattolico Docenti Universitari am 20. Nov. 1960 in Rom).
Asprenas VIII/1 (1961) 27–45 (WB)

102 Pierre Prigent, Une thèse nouvelle sur la Didaché

In seiner Besprechung des Buches von Jean-Pierre Audet, La Didaché – Instructions des Apôtres (Paris 1958) befaßt sich der Rezensent besonders mit dem ersten Teil des Werkes, der Einführung, die vor allem die neuen Thesen enthält. Er bedauert, daß dieser so geistvolle Kommentar durch eine auf weite Strecken bestreitbare Einleitung eingeführt wird. Besonders die These, daß der Didachist eine vormatthäische Tradition benützt haben soll, findet die Ablehnung des Rezensenten. Der Didachist hat die Evangelien gekannt und benützt. Damit wird aber auch Audets Datierung (um 50) hinfällig.

RTPhil X (1960) 299–304 (EMK)

103 B. C. Butler, The Literary Relations of Didache, Ch. XVI

Die Beziehungen von Didache 16 zu Mt (griech.), zu Lk und zum Barnabasbrief.

JTS 11 (1960) 265–283 (LK)

104 Jean de Savignac, Quelques problèmes de l'ouvrage dit „Le Pasteur" d'Hermas

Folgende Probleme, die der „Hirt" des Hermas stellt, werden kurz umrissen: Datierung der Schrift, Organisation der Kirche zur Zeit der Abfassung, Aufbau des Werkes, Beziehungen des „Hirten" zur hermetischen Literatur (Poimandres). Eine besondere Stellung nimmt in dieser Apokalypse die Christologie ein, die der Vf. mit der Logoslehre Justins des Martyrers vergleicht.

ETR 35/3 (1960) 159–170 (WW)

105 Albert Hermans CSSp, Le Pseudo-Barnabé est-il millénariste?

Man rechne Pseudo-Barnabas besser nicht zu den Millenaristen und erst recht nicht zu den Vertretern des syrischen Typus (Vgl. J. Daniélou, *Judéo-Christianisme*). Er hat den Sabbat der jüdischen kosmischen Woche nicht angefüllt mit einem tausendjährigen Reich, sondern ihn einfach gestrichen. Er läßt den ewigen Sabbat unmittelbar auf den sechsten Tag folgen.

ETL XXXV/4 (1959) 849–876 (GB)

106 Robert A. Kraft, Barnabas' Isaiah Text and the „Testimony Book" Hypothesis

Unter den ungefähr 100 atl Zitaten des Barnabasbriefes sind etwa ein Viertel aus Jesaja. Ihre Textgestalt ähnelt mehr der LXX als dem TM. Untersuchung der Zitate ergibt, daß Barnabas eine Testimoniasammlung vorlag, die ein frühes Stadium der Angleichung spätjüdischer an christliche Autoren darstellt. Solche Sammlungen wurden häufig im Schulbetrieb verwendet. Außerdem benutzte Barnabas noch einen zusammenhängenden Jesajatext (Rolle) und midraschartige Kommentare.

JBL 79/4 (1960) (JAS)

107 Jack W. Hannah, The Setting of the Ignatian Long Recension

Die Argumente von J. B. Lighfoot (The Apostolic Fathers II) für die Datierung der längeren Rezension der Ignatiusbriefe sind nicht mehr stichhaltig. Sie ist um etwa 135 bis 155 in Kleinasien anzusetzen, wie Schriftzitate und stark antignostische Tendenzen erkennen lassen. Der Bearbeiter erscheint als großer Verehrer des Apostels Paulus. Seine Methode der Umarbeitung entspricht in der theologischen Tendenz genau dem Verhältnis von Eph zu Kol. Daraus kann geschlossen werden, daß vor der Mitte des 2. Jh. in Südwest-Kleinasien eine Schule bestand, die sich die Klärung der orthodoxen Lehre der Kirche zur Aufgabe machte, wie die analoge Bearbeitung der beiden Schriftengruppen erweist.

JBL 79/3 (1960) 221–238 (JAS)

Griechische Kirchenväter

108 A. Louf, Caper emissarius ut typus Redemptoris apud Patres

Die älteste vorbildliche Erklärung bei Pseudo-Barnabas, Justinus und Tertullian sieht in den beiden Böcken den einen Christus in seiner ersten und in seiner zweiten Ankunft. Origenes sieht darin zwei Gruppen von Christen versinnbildlicht: solche, die würdig sind, geopfert zu werden, und solche, die es wegen ihrer Sünden nicht sind; ferner den geopferten Christus und den freigegebenen Barabbas, endlich die beiden mit Jesus gekreuzigten Schächer, den einen als Bild der Kirche, die von Christus als Opfer für den Altar Gottes bereitet wurde, den anderen als Bild des Satans. Cyrill von Alexandrien findet im geopferten Bock die menschliche Natur Jesu dargestellt, die am Kreuz geschlachtet wurde, im vertriebenen die göttliche Natur, die nicht geopfert werden konnte. Die Erklärungen werden in die theologische Gedankenwelt ihrer Zeit hineingestellt, und ihre Zusammenhänge, aber auch ihre Schwierigkeiten werden aufgezeigt.

VD 38 (1960) 262–277 (JHo)

1109 E. E. Urbach, Rabbinic Exegesis and Origenes' Commentaries on the Song of Songs and Jewish Christian Polemics (hebr)

„A comparison of his [Origenes] commentaries with the Midrashim indicates that, in his historical explanations, he [Origenes] completely follows Jewish exegesis. But even in the spiritual-mystical exegesis Jewish elements can be found ... He uses the ingredients of Midrashic exegesis in order to defend the Church ... A comparison ... enables us [too] not infrequently to understand the significance of the expositions of the Amoraim as reactions to Christian exegesis ... With the eventual Christian domination of the Roman empire this polemic vein intensified, but, at the same time, fundamental doubts also arose regarding the value of the allegorical exposition of the *Song of Songs*".

Tarb 30 (1960)61) 148–170 (LK)

1110 O. Guéraud et P. Nautin, Origène et le rite de la dédicace de l'agneau pascal

Ein in allen griechischen Exoduskatenen überlieferter Origenestext berichtet von dem jüdischen Brauch, für jedes Passalamm im voraus die zehn bzw. achtzehn Personen zu benennen, die es essen sollten. Als Quelle dieser Stelle wird des Origenes Schrift περί πάσχα, nachgewiesen, die Angabe mit weiteren Zeugnissen dieses Brauchs (Flavius Josephus, Mischna) verglichen mit dem Ergebnis, daß Origenes über Einzelheiten unterrichtet war, die sich aus den anderen Quellen nicht belegen lassen.

BIFAO LX (1960) 1–8 (FS)

1111 Vittorio Peri, Solomon oppure Solon? Su una lezione dell'Om. Ez. V,3 di Origene in latino

„Salomon" ist trotz bester Bezeugung eine naheliegende Korrektur der nach dem Kontext zu postulierenden, wahrscheinlich ursprünglichen Lesart „Solon".

Aev XXXIII (1959) 526–528 (FS)

1112 Augustin Dupré la Tour, La *Doxa* du Christ dans les œuvres exégétiques de saint Cyrille d'Alexandrie

Über die Bedeutung der δόξα als Gottheitsprädikat Christi, in Cyrills antiarianischen Schriften und Kommentaren *(In Isaiam, In XII Prophètes)*. (à suivre).

RSR XLIII (1960) 521–543 (FS)

1113 S. Eitrem, Zu Asterios Sophistes, Hom XXII

Cf. IZBG V 1576; VII 1787.

SyOs XXXVI (1960) 127 (FS)

1114 Marcel Richard, L'homélie XXXI d'Astérius le Sophiste et le codex Mosquensis 234

SyOs XXXVI (1960) 96–98 (FS)

1115 Utto Riedinger OSB, Neue Hypotyposen-Fragmente bei Pseudo-Caesarius und Isidor von Pelusium

Bei den Vorbereitungen für eine Neuausgabe der Erotapokriseis des Pseudo-Caesarius entdeckte R. die Identität von nicht weniger als zweiunddreißig Briefen Isidors von Pelusium mit Abschnitten bei Pseudo-Caesarius. Noch wichtiger war die Feststellung, daß beide Paralleltexte Teile der Hypotyposen des Clemens von Alexandrien enthalten, wobei Pseudo-Caesarius die bei Isidor verkürzten oder fehlenden Schriftzitate als Kommentartext mitüberliefert. R. bietet diese neuen Hypotyposenfragmente dar und fügt auch noch gesondert die entsprechenden Bibelstellen bei (es handelt sich vor allem um Matthäusgleichnisse), die interessante Rückschlüsse auf den Bibeltext des Clemens erlauben.

ZNW 51 (1960) 154–196 (EMK)

Lateinische Kirchenväter

1116 G. D. Kilpatrick, Acts XIII. 33 and Tertullian, Adv. Marc. IV. xxii

Tertullian zitiert Apg 13,33 den Ps 2,7 mit „in primo psalmo" (Adv. Mk. 4,22,8). Im CSEL ist, wahrscheinlich auf Grund einer Konjektur des Pamelius (nach Zahn), der Text durch den Herausgeber Kroymann mit „secundo psalmo" verbessert, ohne die Variante „primo" anzugeben. Dieses Vorgehen wird als unberechtigt beanstandet, da die Lesart Tertullians auch durch andere Zeugen belegt ist.

JTS 11/1 (1960) 53 (JAS)

117 Seraphinus Gozzo OFM, De S. Hieronymi Commentario in Isaiae librum (continuatio et finis)

Der Vf. geht zur inhaltlichen Würdigung des Kommentars über (vgl. den ersten Teil des Aufsatzes in: Anton 35, cf. IZBG VII 1790) und behandelt des Hieronymus exegetische Methode, seine philologische Kritik, einige charakteristische Stellungnahmen, seine Auffassung von der Prophetie, seine Kenntnis der Alten Welt, seinen Kampf gegen die Häresie, seine Meinung über Juden und Römer, seine theologische Lehre. Unter den lateinischen Kirchenvätern findet sich sonst kein vollständiger Isaiaskommentar. Dem heutigen Exegeten ist der von Hieronymus gewährte Einblick in Varianten und Versionen des Textes besonders wertvoll.

Anton 35 (1960) 169–214 (HZ)

118 A.-M. la Bonnardière, Biblia Augustiniana. AT: II. Livres Historiques

Befaßt sich mit Augustins Zitationen und Kommentaren zu den historischen Büchern und zum Buch Job. – Einleitung (S. 1–9): Sucht zu erklären, warum die historischen Bücher in Augustins Werk nur einen sehr bescheidenen Platz einnehmen, warum und aus welchen Anlässen er sich mit ihnen beschäftigte, wie er sie verstand und beurteilte. – Auf eine Bibliographie (S. 10–12) folgen, je eingeleitet und abschließend kommentiert, die einzelnen Bücher in übersichtlich angeordneten Listen: Schriftstelle, Datum und Beleg ihrer Zitation.

Etudes Augustiniennes (1960) 1–172 (FS)

119 St. Augustin, La gloire de Dieu et la Loi parfaite

Sermon sur le Psaume 19. Il ne fait pas partie des explications sur les Psaumes, écrites par l'évêque, mais a été réellement prononcé. Traduit par dom Augustin de Brouwer.

BiViChr 33 (1960) 11–20 (AStro)

120 Hugo Weber SDB, Augustinus und die Einheit der Kirche dargestellt nach seiner Homilie über Psalm 21

Der Aufsatz zeigt, wie der hl. Augustinus die Einheit und Universalität der Kirche gegen die Donatisten verteidigt. Seine Argumentation geht aus von Ps 21, dessen wichtigste Stelle für diese Frage die V. 28–30 sind. Auch der letzte polemische Teil der Homilie Augustins soll nicht seinem persönlichen Sieg, sondern der Wahrheit allein dienen.

TGl 50/2 (1960) 93–101 (WW)

121 Carl Fr. Wisløff, Augustin og Hieronymus om de Jødekristne og Moseloven (Augustin und Hieronymus über die Judenchristen und das Mosaische Gesetz) (norw)

Nach einer kurzen Darstellung der Haltung Augustins zur Frage in der Debatte mit Faustus werden Argumente und Gegenargumente in dem Streit zwischen Augustin und Hieronymus ausführlich dargestellt. Er entstand durch Hieronymus' Exegese zu Gal 2,15. Bei der abschließenden Betrachtung zeigt sich, daß Hieronymus den Augustin auf die praktischen Folgen seiner Theorie (das Gesetz ist geistlich zu verstehen, es kann so weitergelten und wird allmählich übereilt und abgetan) festlegt. Augustin dagegen begründet seine Haltung mit dem Begriff der Heilsgeschichte. Dies ist zentral ntl, hat jedoch große Schwächen. Es bleibt hinzuzufügen, daß das Verhältnis Judenchristen und Mosaisches Gesetz nur in der Praxis der Gemeinden zu lösen ist, die in der Einheit des Geistes leben.

TsTK 31 (1960) 193–208 (GMün)

122 Henri de Lavalette, L'interprétation du Psaume 1,5 chez les Pères „miséricordieux" latins

Ps 1,5 „propterea non resurgent impii in judicium, neque peccatores in consilio justorum" in der Auslegung der *misericordes* (Hilarius u. a.), die zwischen *impii* und *peccatores* unterscheidend den letzteren, wenn sie nur getauft und in der Einheit der Kirche verblieben sind, nach Abbüßung ihrer Sündenstrafen die Rettung zusprechen (cf. Augustin, *Enchiridion* 67). St. Augustins Widerlegung dieses Irrtums.

RSR XLVIII (1960) 544–563 (FS)

123 Paul Galtier SJ, La Forma Dei et la Forma servi selon saint Hilaire de Poitiers

St. Hilarius sieht wie jeder in Phil 2,6f. nicht nur eine Aussage über die Demut Christi, sondern auch über seine göttliche Präexistenz. Die Frage ist, ob er dabei nicht soweit geht, daß er eine gewisse Änderung, eine wenigstens vorübergehende Diminution der göttlichen Natur lehrt. Soviel steht inzwischen doch wohl fest, daß für Hilarius in Christus immer die Fülle der Gottheit gewohnt hat (*De Trin.* 1,13). Man soll weiter bei der Behandlung dieser Frage dem Sprachgebrauch des Hilarius

Rechnung tragen. Für ihn bedeutet „Natur", wie auch „*forma*", vielfach nur die Summe der Eigenschaften dieser Natur *a corporeae huius humilitatis assumptione formam paternae majestatis alienans* (ebd. 9,55)
RSR XLV III (1960) 101–118 (GB)

1124 Paulus Gordan OSB, Paulus als Lehrer der Mönche
Der Vf. geht davon aus, daß der hl. Paulus das „Baumodell" der Kirche entworfen und verkündet hat. Da die konstantinische Zeit die Gestalt der Urkirche als Gemeinde des Herrn und ihre Eigengesetzlichkeit bedrohte, sieht der Vf. in der Mönchsgemeinde die Fortführung der den Weltmächten entzogenen Urkirche, zugleich auch die vorweggenommene Vollendungskirche. – Der Vf. zeigt dann, daß St. Benedict in seiner hl. Regel die Auswahl seiner Zitate aus Paulus unter pastoral-ekklesialem Gesichtspunkt getroffen hat.
EA 36 (1960) 163–168 (PS)

Mittelalter

1125 M. de Certeau SJ, Exégèse, Théologie et Spiritualité
Ausführliche Inhaltsübersicht von H. DE LUBAC, *Exégèse médiévale: les quatre sens de l'Ecriture.*
RAM 36 (1960) 357–371 (GB)

1126 Olegario García de la Fuente OSA, San Isidoro de Sevilla intérprete de la Biblia. Juicio sobre su producción exegética
Darstellung unter folgenden Themen: Der Kanon – Inspiration – Authentizität der Hl. Schriften – Isidors hermeneutische Prinzipien und Exegese – Isidors opera biblica.
CDios A 76 (1960) 536–559 (FS)

1127 J. Leclercq OSB, S. Bernard et la tradition biblique d'après les Sermons sur les Cantiques
Après une étude sur les citations et les allusions bibliques de S. Bernard dans ses Sermons sur les Cantiques, et après un examen du texte du Cantique, L. parvient à en tirer deux conclusions: 1. St Bernard plie l'Ecriture aux besoins de son commentaire. Il se soumet à elle quant au sens profond de ses paroles; mais quant au détail de son texte et à la teneur de ses mots, il l'abrège, l'adopte, la modifie avec une grande liberté. On pourrait comparer sa méthode, toute proportion gardée, à celle du début de l'Evangile de St Luc. – 2. S. Bernard reçoit la Bible d'une tradition, selon laquelle il cite souvent, en y ajoutant pourtant toujours sa note personelle.
SE XI (1960) 225–248 (ChBr)

1128 J. Schembri, St. Thomas on the Passion Psalm
„Ingeniously enough, St. Thomas Aquinas couched his interpretation of Ps 21 in terms that seem to bridge over the gap of some 700 years between then and now: And so, although in a figurative sense the Psalm speaks of David, yet especially it refers literally to Christ. In the light of the above investigation, the present writer feels justified in taking these words to mean: And so, although in its obvious literal sense the Psalm speaks of David, yet in its plenary literal sense it refers to Christ."
MT XII (1960) 5–13

1129 Damien Van den Eynde OFM, Les „Notulae in Genesim" de Hugues de Saint-Victor source littéraire de la „Summa Sententiarum"
Anton 35 (1960) 323–327 (HZ)

1130 Marcus Adinolfi OFM, De Protoevangelio (Gen 3,15) penes Lyranum
Nicolaus von Lyra (1270–1349) verwirft die naturalistische Deutung, hält die marianische für möglich (verwendet sie zweimal in seinen „Moralitates"), folgt aber in der „Postilla" zu Gen 3,15 der augustinischen Allegorese.
Anton 35 (1960) 328–338 (HZ)

1131 M. Hurley, Scriptura sola: Wicleffus eiusque interpretes
Auszug aus der Doktordissertation an der Gregoriana in Rom: Scriptura sola: Wyclif and his Critics, deren Erscheinen in der „Traditio" Bd. 16 in Aussicht gestellt wird.
VD 38 (1960) 223–229 (JHo)

132 A. L. Kellogg and Ernest W. Talbert, The Wyclifite „Pater Noster" and „Ten Commandments", with Special Reference to English MSS. 85 and 90 in the John Rylands Library
BJRL 42/2 (1960) 345–377

133 P. Glorieux, Les „Lectiones duae super Marcum" de Gerson
Bringt Ordnung in die mangelhafte Textüberlieferung der Vorlesungen Gersons († 1429) über die ersten zehn Verse des Markusevangeliums.
RTAM 27 (1960) 344–356 (HZ)

134 P. U. Dominguez-del Val OSA, „De aenigmatibus Salomonis", atribuído a Justo de Toledo, ante la crítica
A brief discussion on the authorship of the „de aenigmatibus Salomonis". The author is inclined to attribute it to Tajón de Zaragoza, following the arguments presented by A. C. Vega.
CDios CLXXIII/1 (1960) 139–143 (ESP)

Neuzeit

135 Lewis W. Spitz, Luther's Sola Scriptura
Vf. möchte beweisen, daß Luther selbst schon den Glauben an die durch Verbalinspiration vollkommen irrtumslose Bibel gehabt habe und setzt sich mit entgegengesetzten Standpunkten auseinander. Abschließend betont er, daß Luther das Sola Scriptura nur um des Solus Christus willen so stark betont habe.
CTM XXXI (1960) 740–745 (HL)

136 Eduard Ellwein, Summus Evangelista. Die Botschaft des Johannesevangeliums in der Auslegung Luthers
Im Zusammenhang mit seiner Herausgabe der Auslegung des Johannesevangeliums in „Luthers Evangelienauslegung" (hrsg. von E. Mülhaupt, Bd. 4) entstandene Studien: 1. Das Gespräch Jesu mit Nikodemus (9–27). 2. Die Heilung des Sohnes des Königlichen, Jo 4,47–54 (28–37). 3. Todesüberwindung (38–44). 4. Der Tröster, der Hl. Geist, Jo 14–16 (45–64). 5. Das Gebet in Jesu Namen, Jo 16,23–33. – 6. Das hohepriesterliche Gebet, Jo 17(76–91). Die Christusverkündigung in Luthers Auslegung des Johannesevangeliums (92–135). – Anderwärts veröffentlicht wurden die Kapitel 1, 3, 6, 7. Methode: Der Auslegung Luthers wird jeweils eine kurze, von der reformatorischen zur modernen Exegese führende „Besinnung" vorangeschickt. – Zweck: eine Schatzkammer voll kostbarer, weithin unbekannter Reichtümer zu öffnen und zu zeigen, „wie unerhört gegenwartsnah, auferbauend und glaubensstärkend diese Auslegung ist" (Vorwort).
Chr. Kaiser Verlag, München (1960) 7–135 (FS)

137 Eduard Ellwein, Die Christusverkündigung in Luthers Auslegung des Johannesevangeliums
I. Die Christologie des Johannesevangeliums: 1. Mysterium Unigeniti. 2 Mysterium incarnationis. – 3. Mysterium crucis et exaltationis. – 4. Mysterium revelationis. – 5. Mysterium temporum. – II. Die Christologie in Luthers Auslegung des Johannesevangeliums: 1. Der Erdenweg Jesu. – 2. Wahrhaftiger Gott und auch wahrhaftiger Mensch. – 3. Ich und der Vater sind eins. – 4. Der Erlöser. – 5. Das Werk des Erlösers. – III. Beobachtungen, Bemerkungen, Erwägungen.
KeDo 6 (1960) 31–68

138 Gerhard Krause, Zwinglis Auslegung der Propheten
Über Zwinglis sämtliche Werke, Bd. XIV (=Corpus Reform., Vol. CI), der die Prophetenkommentare enthält. Bemerkungen über die Ausgabe als solche und die Eigentümlichkeiten der Zwinglischen Exegese.
Zwing XI (1960) 257–265 (FS)

139 Martin Seils, Wirklichkeit und Wort bei Johann Georg Hamann
Einführung: „Das Vermögen, zu denken, beruht auf Sprache". – 1. Gottessprache und Wirklichkeit: a) Wirklichkeit als trinitarische Nähe Gottes. – b) Wirklichkeit als trinitarische Anrede Gottes. – 2. Menschensprache und Wirklichkeit: a) Um das Wesen der menschlichen Sprache. – b) Der göttliche und der menschliche Ursprung der Sprache. – c) Die Dreigeschlechtlichkeit der Sprache und die Trinität. – 3. Die worthafte Wirklichkeit und die Geschichte: a) Abweis der Sprachmystik. – b) Die

heilsgeschichtliche Rede Gottes und die glaubende Existenz. – c) „Autorschaft" als zeugender Vollzug des Wortes. – Schluß: „Der Nachahmer der erhabenen Gottessprache".

Arbeiten zur Theologie 6 (1961) 5–27

1140 Heinz Liebing, Historisch-kritische Theologie

Gedenkrede zum 100. Todestag Ferdinand Christian Baurs am 2. Dezember 1960. Darlegung des Werdeganges.

ZTK 57/3 (1960) 302–317 (WM)

1141 Erhard Lauch, Nichts gegen Tischendorf

Die Gewissenhaftigkeit Tischendorfs bei der Entleihung des Codex Sinaiticus wird durch die Veröffentlichung des Entwurfs einer Empfangsquittung an das Kloster belegt. Ein zu Unrecht auf eine ähnliche Quittung Tischendorfs gegründeter Anspruch des Klosters auf Rückgabe des Codex besteht nicht, weil die Schenkung an den Zaren darin schon vorgesehen war und rechtskräftig vollzogen wurde.

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 15–24 (KvR)

1142 L. W. Barnard, Bishop Lightfoot and the Apostolic Fathers

This article is an appraisal of the position which Bishop Lightfoot occupies in the field of patristic studies. The author claims that Lightfoot's work was marked by great lucidity, and precision in tackling the language of the Fathers. To it he adds the Bishop's readiness to accept all the disciplines of history, including the evidence to be drawn from coins and inscriptions, together with all the available archaeological data. His great achievment „was to uphold, by the most exact standards of critical scholarship, the generally received picture of the origins and development of the Christian Church".

ChQR CLXI/341 (1960) 423–435 (CSM)

1143 Ernst Barnikol, Albert Eichhorn (1865–1926). Sein Lebenslauf, seine Thesen 1886, seine Abendmahlsthese 1898 und seine Leidensbriefe an seinen Schüler Erich Franz (1913–1919) nebst seinen Bekenntnissen über Hl. Geschichte und Evangelium, über Orthodoxie und Liberalismus

Veröffentlichung des im Untertitel genannten wissenschaftlichen und biographischen Quellenmaterials über den Anreger der religionswissenschaftlichen Schule in der Exegese.

WZHalle Ges.-sprachw.R. 9 (1959/60) 141–152 (KvR)

1144 Alfred Jepsen, Wellhausen in Greifswald. Ein Beitrag zur Biographie Julius Wellhausens

Geschildert werden Wellhausens Wirksamkeit in Greifswald, seine Stellung in der Fakultät und sein freiwilliges Ausscheiden. Einschlägige Quellen werden abgedruckt. Auf das theologische Lehramt hat W. verzichtet, weil er meinte, seine Forschungen müßten die Kirche belasten. Doch hat sein theologisches Interesse, seine Frage nach Jesus Christus und das Gebet zu ihm bis zu seinem Tod nicht aufgehört.

Festschrift d. Univ. Greifswald II (1956) 47–55 (KvR)

1145 Feognost, Archimandrit, Dem Gedächtnis eines bedeutenden russischen Theologen und Exegeten: Patriarch Sergius (Ivan Nikol. Stragorodskij, 1867–1944) (russ)

Schon als Professor der Geistlichen Akademie von St. Petersburg (1899–1904) wies der künftige Patriarch auf die Bedeutung der Septuaginta für die Erklärung unklarer Stellen des masoretischen Textes hin, z. B. Job 26,7.

JMP 10 (1960) 52–55 (GN)

1146 S(ummus) Pontifex Ioannes XXIII celebrat 50um annum a Pont(ificio) Instituto Biblico condito

Der offizielle Bericht über die am 17. Februar 1960 in der Benediktionsaula abgehaltene Festfeier, mit dem Text der Papstrede (1–8: „Il congiungere l'assoluta serietà scientifica con la piena sottomissione al sacro deposito della fede ed all'insegnamento del Magistero Ecclesiastico, richiede in pratica non poco acume e prudenza ...") und dem Bericht von A. Kard. Bea über Tätigkeit, Erfolge, Veröffentlichungen des Instituts (9–16).

Bib 41 (1960) 1–16, 3 Taf. (PN)

Anhang:
Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre

147 Ernst Benz, Ideen zu einer Theologie der Religionsgeschichte

Gibt einen ausführlichen Überblick über die bisherige Beurteilung der Fremdreligionen durch die christliche Theologie, weist auf die Schwäche der dialektischen Abwertung der Religion und der Religionen hin, untersucht dann die Ansätze zu einer positiven Bewältigung des Problems bei Ernst Tröltsch wie Jean Daniélou und fordert, entsprechend der geschichtlichen und vorgeschichtlichen Horizonterweiterung, eine neue, positive Bestimmung des Verhältnisses von Menschheitsgeschichte, Religionsgeschichte und Heilsgeschichte für die Zeit vor Christus wie einen entsprechenden positiven Versuch für die nachchristliche Religionsgeschichte, wofür er im NT und bei den Apologeten Ansätze findet. Da sich das Problem des Verhältnisses zwischen biblischer und außerbiblischer Religion auch dem Exegeten in immer zunehmendem Maße stellt, verdient die Schrift auch seine Beachtung.

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) 5 (1960) 420–496 (OK)

148 Th.-G. Chifflet OP, Approches d'une théologie de l'histoire

Ce volume réunit quatre essais: sur la conception chrétienne du temps et de l'histoire (à propos du „Christ et le Temps" d'O. Cullmann); sur le sens chrétien du „monde" dans la perspective eschatologique (à propos d'un article du P. Bouyer); sur les rapports de l'„économie" du salut avec la „théologie" (à propos d'un livre du P. Chenu sur saint Thomas d'Aquin); sur la possibilité d'appliquer à l'histoire les catégories de la „cosmogénèse" (à propos de l'œuvre du P. Teilhard de Chardin). – Ces essais ont été rassemblés parce qu'ils se rapportent tous au problème, actuellement débattu dans l'Eglise et hors de l'Eglise, du „sens de l'histoire". Une théologie chrétienne de l'histoire est nécessaire. On n'en trouvera ici que des „approches" diverses déterminées en partie par la pensée très différenciée des théologiens et des savants dont l'œuvre a servi de point de départ à la réflexion critique de l'auteur...

Les Editions du Cerf (1960) 7–127

149 Karl Rahner SJ, Exegese und Dogmatik

Vf. weist auf eine gewisse Entfremdung zwischen Exegeten und Dogmatikern hin und möchte „über das Verhältnis zwischen Dogmatik und Exegese eine paar grundsätzliche Erwägungen anstellen": Zuerst ein Wort des Dogmatikers an die Exegeten (Exegese als Glaubenswissenschaft, nicht nur Philologie und Religionswissenschaft; Brückenschlag zwischen Exegese und Dogmatik; Darlegung der exegetischen Prinzipien erwünscht; Kenntnis der Schultheologie; Sprechweise des kirchlichen Lehramtes; Leben-Jesu-Forschung; evangelische Exegese), dann an die Dogmatiker selbst (Verständnis für die Exegese; Einzelprobleme aus Trinitätslehre, Christologie, Lehre von der Erbsünde u. a.). Den Abschluß bilden einige grundsätzliche Überlegungen über die Diener des kirchlichen Lehramtes, die Not der heutigen Intellektuellen, die es zu bewältigen gilt, über die Funktion der Theologie, über Diskussion und Zensuren.

StZ 168/86 (1960/61) 241–262 (OSch)

150 Franz Hesse, Das Alte Testament in der gegenwärtigen Dogmatik

Stellt die Bedeutung des AT innerhalb der systematischen Entwürfe von Werner Elert, Paul Althaus, Carl Heinz Ratschow, Emil Brunner und Karl Barth dar und unterzieht sie einer verständnisvollen Kritik vom Standpunkt des lutherischen Alttestamentlers.

NZSTh 2 (1960) 1–44 (OK)

151 E. L. Mascall, Anglican Dogmatic Theology 1939–1960

In this survey Dr. Mascall examines the characteristics of theological discussion among Anglicans during the period under review. He finds the chief topic of writing and thought to be „the Body of Christ", and concludes that this is of the highest importance as embracing in its scope Biblical, historical and liturgical theology. There is a brief summary of the growth of Biblical and liturgical study on the continent and in England in the last fifty years.

Theology LXIII/475 (1960) 1–7 (CSM)

152 John Norton Williams, The Christology of Paul Tillich (An Exposition and Evaluation)

Vf. untersucht, ob Tillichs Konzept vom „Neuen Sein" angetan ist, die biblische Verkündigung von Jesus Christus adäquat wiederzugeben. Ausgehend von der gegenwärtigen menschlichen Situation

erörtert er mit ausführlichen Zitaten aus Tillichs Werken „Jesus Christus als das Neue Sein". Vf. sieht in Tillichs Christologie die Antwort auf die existentielle Seinsfrage. „Tillichs Rede vom Neuen Sein spricht den Menschen in seiner Entfremdung von Gott, in seiner Welt und seinem Selbst in einer sinn- und bedeutungsvollen Weise an und ist ein erhellender Ausdruck für das biblische Thema, daß Jesus als Christus das Licht der Welt ist, wenn das Neue Sein als das wahre, das wesentliche Sein jedes Menschen verstanden wird."

Enc 21/4 (1960) 423–438 (HL)

1153 Reginald H. Fuller, On Demythologizing the Trinity

Nimmt den Versuch Gogartens in „Demythologizing and History" auf, die Trinitätslehre aus dem methaphysischen Denken der Antike in das geschichtliche Denken unserer Zeit zu übersetzen. Damit soll zugleich die Trinitätslehre eng an das NT angeschlossen werden, das der Struktur seines Kerygmas nach trinitarisch ist,

AnglTR XLII (1961) 121–131 (VF)

1154 Jean Galot SJ, Science et conscience de Jésus

Vergleich der ntl Zeugnisse und der Väterschriften mit der scholastischen Theologie.

NRT 92/2 (1960) 113–131

1155 L. F. Rivera, La Justicia Original (Die ursprüngliche Gerechtigkeit)

Die scholastische Lehre von der ursprünglichen Gerechtigkeit leitet sich her vom biblischen Bild des Paradieses, vom Baum des Lebens und von der Bemerkung, daß die ersten Menschen nackt waren und sich nicht schämten.

RBib 22/98 (1960) 202–203 (LFR)

1156 John Wren-Lewis, When Did the Fall Occur?

Alles Denken christlicher Theologie über den Sündenfall, der als einmaliges Ereignis in der Urgeschichte der Menschen aufgefaßt wird, hat bis heute keine befriedigende Erklärung gegeben, wie dies mit Gottes Gerechtigkeit und Liebe vereinbar ist. Der Grund liegt darin, daß Gott viel zu sehr als „Macht hinter dem Geschehen des Universums" denn als „Vater", schöpferisches Sein der Liebe gegenüber jedem einzelnen verstanden wird, wie die Bibel ihn zeichnet. Der Begriff „Adam" ist in der Hl. Schrift wesentlich kollektiv und schließt die ganze Menschheit ein durch ihre Geschichte hindurch, auch die noch nicht Geborenen: Daher aber nicht nur kollektiv in biologischem Sinn, sondern zugleich auch ganz individuell, da auf jeden einzelnen Menschen durch die Geschichte bezogen. Die Basis des Glaubens in der Bibel ist die persönliche Beziehung der „Gerechtigkeit", durch die der Mensch seine Art und Geschichte übersteigt, wodurch er in direkten Kontakt mit dem transzendenten Gott kommt, der ewige Liebe ist. – Der Fall Adams meint dann das ständige Zurückweisen der schöpferischen Liebestätigkeit Gottes durch jeden von uns, das verantwortlich ist für alles Übel in der Welt. Die einzige Diagnose, die mit religiösem Glauben vereinbar ist, zeigt unsere menschliche Situation der ständigen Verwicklung in diesen Sündenfall, der dauernd Gottes Wirken durchkreuzt.

ET 72/1 (1960) 4–7 (JAS)

1157 Ragnar Bring, Preaching the Law

Begründet folgende Thesen: 1. In Jesus' days the Law was the sum of religious tradition of Israel. For Christianity the Law – understood in a new light – was the sum of Christian message. Christ was the „New Law". – 2. Even though the Law stands in contrast to the Gospel, the ultimate of the Law is manifested only in and through the Gospel. – 3. The Church has to prescribe laws for this life and to make clear that obedience to the laws of the State and correctness in social life can be God's commandements.

ScotJT 31/1 (1960) 1–32

1158 W. H. Velema, Wet en gerechtigheid (Gesetz und Gerechtigkeit)

Inhalt eines Referates (und Diskussion): Gesetz und Evangelium. Drei Möglichkeiten, dies Begriffspaar zu verbinden: a) exklusiv und antithetisch: Zwei Heilswege: Gesetz oder Evangelium; b) noetischer Aspekt von Gesetz und Evangelium; c) dogmatische Zuordnung beider. – Letzteren Sinn meinte Vf. Darin bedeutsam die historische Ordnung, und zwar nicht nur die heilsgeschichtliche,

gleichwohl die Ordnung der Werke Gottes in Schöpfung und Erlösung. Das Thema ist aktuell dargestellt durch die Auseinandersetzung mit Karl Barths Einheitsstruktur (Christomonismus), will aber darüber hinaus vor allem die Struktur der reformierten Theologie für sich aufweisen.

GerefTTs 60 (1960) 70–76 (WK)

159 Frank R. Hancoock, The Man of Galilee

Vf. unterscheidet zwei Quellen christlicher Lehre: die apostolische Theologie und die in den Synoptikern bezeugten Berichte vom Leben und Lehren Jesu. Die in der Briefliteratur überlieferte Theologie hat keinen Bestand in sich selber, wie die Evangelien, die die eigentliche Grundlage des Christentums bilden.

HibJ LVII/226 (1959) 223–228

160 Giuseppe d'Ercole, L'essenza del Vangelo nel tempo. Il fine individuale nella costituzione dell' *esse christianum* del credente – il fine della chiesa e della sua disciplina

Der vorliegende 2. Bd. der vom Ordinarius für Geschichte des kanonischen Rechts am Pont. Inst. Utriusque Iuris herausgegebenen Reihe trägt entsprechend seiner im Titel klar umrissenen Themenstellung vorwiegend bibeltheologischen Charakter. Da die umfassende, übersichtlich gegliederte Untersuchung, die weithin einem fundamentalen Abriß grundsätzlicher Fragen biblischer Theologie gleichkommt, hier aus praktischen Gründen nicht ausführlich gewürdigt werden kann, muß ein Hinweis auf ihr Ergebnis genügen: Jo 10,11 zeigt sowohl das Ziel des Christen als Individuum wie den Zweck der Kirche – Erlangung bzw. Vermittlung, Bewahrung und Schutz des Lebens (Heils) in seiner Fülle – einen Zweck, mit dem die kirchliche Disziplin in den Anfängen unmittelbarer zu korrespondieren schien als das spätere Kirchenrecht. – Verzeichnis der Bibelstellen.

Communio. Collezione di ricerche nella disciplina canonica delle origini a cura di Giuseppe d'Ercole, Pont. Università del Laterano – Institutum Utriusque Iuris, Roma (1960), VII–XXVI, 1–173

161 Ambrogio Valsecchi, Gesù Cristo nostra Legge

Vf. will zusammentragen, was Hl. Schrift, Kirchenväter und Theologen vom Mittelalter bis zum 17. Jh. zum Thema bringen.

ScuolCat LXXXVIII (1960) 81–110. 161–190 (OSch)

162 Domenico Squillaci, La Donna nel Protovangelo, nel Vangelo e nell'Apocalisse

Unternimmt, vor allem unter Berufung auf das Zeugnis der Väter, den Nachweis, daß Gen 3,15; Jo 2,4; 19,26 und Apk 12,1 sich gleichermaßen auf Maria und Christus beziehen.

PalCl XXXIX/13 (1960) 700–708

163 H. Edward Symonds CR, The Blessed Virgin Mary

The author seeks to dispel some misconceptions on the subject of Mariology – „that is to say the doctrine about Mary which is found in the Scriptures and the teaching of the universal Church. It is of course utterly distinct from Mariolatry, which means any doctrine which would give to Mary the divine worship which is due only to our Lord as the Incarnate God". Fr. Symonds holds that the best way of correcting errors is not to neglect or belittle devotion to the Blessed Virgin, but to set forth her rightful place in the scheme of redemption, and the rightful attitude of Christian people to the Mother of their Lord. In this connection he examines the current speculations about the title „Co-redemptrix" as applied to the Blessed Virgin: „All that can be said in this connection is that the sufferings and prayers of the Saints can help in bringing the grace won by our Lord to bear on the needs of some particular soul."

ChQR CL XI/338 (1960) 24–33 (CSM)

164 A. Kuiters OESA, Kleine Dogmatiek van het Huwelijk

Die „Kleine Ehedogmatik" ruht auf einem breit und gründlich angelegten Unterbau biblischer Exegese und auslegungsgeschichtlich bedeutsamer Belege.

SC 35 (1960) 73–233 (FS)

Schriften außerhalb der Bibel

Apokryphen - Pseudepigraphen

Pseudonymität im Altertum

1165 Josef A. Sint SJ, Pseudonymität im Altertum. Ihre Formen und ihre Gründe

S. beschreibt die gesamte Erscheinung der Pseudonymität in der Literatur der profanen Antike, indem er die weitverstreute Dokumentation sammelt und sichtet, unterscheidet und deutet. In den Rhetorenschulen war es Brauch, sich in der Abfassung fingierter Reden und Briefe zu üben. In Geschichtswerken wurden den handelnden Personen Reden in den Mund gelegt oder ihre möglichen Gedanken und Absichten in fiktiven Briefen niedergeschrieben. Bei der im Meister-Schüler-Verhältnis bestehenden Traditionsgebundenheit des antiken Bildungswesens geschah es, daß Schriften der Schüler unter den Namen des Meisters gestellt wurden, um ihn zu ehren. Ebenso wurden religiöse Literaturschöpfungen mythischen Gründern oder Propheten zugeeignet wie die orphischen Bücher oder die sibyllinischen Orakel oder die hermetischen Schriften. Die Schriften wuchsen, indem die alten Sprüche auf die neue Zeit angewendet und ausgelegt wurden. Dies alles konnte in echtem mythischen Denken oder in religiöser Hingabe gegenüber dem göttlichen Heros geschehen. Daß freilich in einer Reihe von Fällen Fälschungen mit bewußter Täuschungsabsicht vorlagen, die man auch im Altertum nicht hinzunehmen gewillt war und wenn man sie durchschaute, eindeutig verurteilte, darf nicht vergessen werden. Der Befund ist also mannigfach und verlangt verschiedenartige Beurteilung. Aber sicherlich bedeutet antike Pseudepigraphie nicht schon Absicht der Irreführung und Fälschung. S. berührt in seinem Buch bisweilen auch atl Probleme und geht auf die jüdisch-hellenistischen Apokryphen ein, weist jedoch auf das NT nur einige Male hin. Man mag dies bedauern, aber man wird ihm zugestehen müssen, daß die Darlegung dieser letzteren Texte zu ganz anderen Problemen literarischer und sachlicher Kritik führen würde, und man kann darum den Ausschluß dieser Fragen verstehen. Auch so ist das Buch, das die Probleme der antiken Pseudonymität zum erstenmal aus den Quellen erschöpfend behandelt, auch für die atl und ntl Exegese von großem Interesse und Wert. Es stellt die Prolegomena für die Erörterung atl und ntl Fragen dar und macht deutlich, daß diese Fragen ebenso differenziert wie diffizil sind.

Commentationes Aenipontanae 15 (1960) 3–174 (KHS)

Altes Testament:

IV Esra – XII Patriarchen (Test. Levi)

1166 Frank Zimmermann, Underflying Documents of IV Ezra

Als Ergebnis wird festgestellt: 1. Die lateinische Version stellt den Endpunkt in einer Reihe von Übersetzungen dar. – 2. IV Esra (3–14) war ursprünglich in hebräischer Sprache verfaßt. – 3. Das hebräisch abgefaßte Werk wurde erst ins Aramäische, dann ins Griechische, und schließlich ins Lateinische übersetzt. – 4. Die Kapitel 15–16 und 1–2 gehören nicht zum ursprünglichen Bestand des Werkes; sie sind von verschiedener Hand hinzugefügt worden. – 5. Für die Nachträge ist der gleiche Übersetzungsverlauf anzunehmen wie für den Grundbestand IV Esra 3–14.

JQR LI (1960/61) 107–134 (VF)

1167 F.-M. Braun OP, Les Testamentes des XII Patriarches et le problème de leur origine

Drei Thesen sind über den traditionsgeschichtlichen Hintergrund der Testamente aufgestellt worden: 1. Die Testamente sind eine jüdische Schrift, später aber von einem Christen interpoliert (J. E. Grabe; F. Schnapp); 2. die Testamente sind eine christliche Schrift, die mit Hilfe vieler jüdischer Quellen aufgebaut wurde (De Jonge); 3. die Testamente stehen stark unter dem Einfluß von Qumran (J.T. Milik; J. Schmitt; J. Carmignac; P. Daniélou). Zumeist setzt sich Vf. mit der These von De Jonge auseinander. Ein Vergleich mit dem Barnabasbrief, der Didache und dem Hirten des Hermas zeigt eindeutig, daß die Testamente in ihrem Kern nicht christlich sind. Ein Christ hätte nicht Levi den Vorrang vor Juda eingeräumt, weil nach christlichem Glauben der Messias aus dem Stamm Juda hervorgegangen ist. Eine klare Antwort auf die Frage nach dem traditionsgeschichtlichen Hintergrund der Testamente gibt Vf. nicht. Nach den Hebraismen und Aramaismen zu urteilen könnte man den Verfasser der Testamente als Essener oder wenigstens als Epigonen der Sekte von Qumran ansehen, nach dem Universalismus und Proselytismus könnten die Testamente aus der hellenistischen Welt

stammen. Wahrscheinlich war der Verfasser der Testamente ein Jude palästinensischen, vielleicht sogar priesterlichen Ursprungs, der jedoch in der Diaspora beheimatet war und gegen die Aufweichung des offiziellen Priestertums Stellung bezog.

RB 67 (1960) 516–549 (HW)

168 H. Ludin-Jansen, The Consecration in the 8th Chapter of Testamentum Levi

In Form einer Vision erzählt Kap. 8 die Einsetzung eines Hohenpriesters: 1. Eröffnung; 2. Investitur; 3. Orakel. Levis Abreise von seinen Kindern im letzten Kapitel entspricht der einstigen Bundesschließung im Tempel. Kap. 2,4,5 in Orakelform ähneln den kultischen Mahnungen zum Gehorsam gegen das Gesetz. Wahrscheinlich enthält Kap. 8 die Liturgie einer Hohenpriesterweihe aus spätjüdischer Zeit. Damals war der Hohepriester an die Stelle des Königs getreten. Vermutlich haben wir hier also das Ritual des großen Jahresfestes, wo der König Jahwe im Kultdrama repräsentierte. – Das Orakel ist nicht christlicher Einschub, sondern eine verborgene Königsproklamation bei der Ernennung Simons oder eines anderen Makkabäers zum Ethnarchen.

Atti del VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 281–283; Suppl. Numen IV (1959) 356–366 (WKoe)

Neues Testament: Evangelien – Acta Andreae

Nag Hammadi: Thomasevangelium – Evangelium veritatis

169 J. Schwarz, Du Testament de Lévi au Discours véritable de Celse

Der Aufsatz weist an Hand des an einer essenisch inspirierten Stelle des *Testamentum Levi* vorkommenden griechischen Verbs ἀνασκολοπίζειν = ἀνασταυροῦν, das sich auch bei *Lukian von Samosata, Celsus,* und in einigen Scholien zum „Gefesselten Prometheus" des Äschylus findet, nach, daß Lukian hinsichtlich seiner Kenntnis des Christentums von Celsus abhängig ist, ferner, daß er mit der Übernahme des genannten Verbs aus dem *Testamentum Levi* „sur un point essentiel de vocabulaire, dans sa description du christianisme, ... a ... rejoint le *Testament de Levi*" (145).

RHPhilRel 40 (1960) 126–145 (LK)

170 J. A. Sint SJ, Am Rande der vier Evangelien. Zu den Apokryphen des NT

Eine kurze Einführung in das apokryphe Schrifttum, das im Anschluß an die Schriften des NT in den ersten Jahrhunderten entstanden ist. Sint gliedert seinen Aufsatz in: Der Kanon des NT und die Apokryphen. – Motive der Entstehung apokrypher Schriften zum NT. – Der Bestand der Apokryphen zum NT (Versprengte Herrenworte, apokryphe Evangelien, apokryphe Apostelgeschichten, apokryphe Briefe, apokryphe Offenbarungen). Bedeutung und Bewertung der Apokryphen zum NT, Mahnung zur größten Vorsicht. „Soweit die Apokryphen jedoch Einblick in das Glaubensleben der jungen Kirche vermitteln, geben sie uns manchen Hinweis" (für Liturgie und Kunst), sie sind aber keinesfalls dem lebenspendenden Wort Gottes an die Seite zu setzen, nur das ist unverfälschter, ungetrübter Quell.

BiLe I (1960) 186–192 (HRu)

171 Arthur Darby Nock, The Apocryphal Gospels

Eingehende Würdigung mit kritischen Bemerkungen zu „Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung von Edgar Hennecke. Dritte, völlig neubearb. Aufl., hsg. von W. Schneemelcher, I. Bd.: Evangelien, Tübingen 1959.

JTS 11/1 (1960) 63–70 (JAS)

172 John Barns, A Coptic Apocryphal Fragment in the Bodleian Library

MS Copt f 103 (P), seit 1910 in der Bodleianbibliothek, stammt wahrscheinlich aus dem 4. Jh. n. Chr. Das Stück gehört vermutlich dem Beginn der Acta Andreae an. Mit Umschrift des Textes, kritischen Noten, Übersetzung und photogr. Wiedergabe der beiden Seiten des Bruchstückes.

JTS 11/1 (1960) 70–76 (JAS)

173 Johannes Leipoldt, H. Martin Schenke, Koptisch-gnostische Schriften aus den Papyrus-Codices von Nag Hamadi

Abdruck der bereits in TLZ veröffentlichten Übersetzungen folgender Nag-Hamadi-Schriften: J. Leipoldt, Thomasevangelium (IZBG VI 1312). – H. M. Schenke, Philippusevangelium (IZBG VII 1159). – H. M. Schenke, Das Wesen der Archonten (IZBG VI 1978). – H. M. Schenke fügt eine Bibliographie zum Thomasevangelium an.

Theol. Forschung 20 (1960) 9–84 (FS)

1174 H. Quecke, Koptisch-gnostische Schriften aus den Papyrus-Codices von Nag-Hamadi

Anläßlich der Herausgabe einer neuen Übersetzung der bis jetzt edierten Nag-Hamadi-Handschriften (Leipoldt/Schenke, *Koptisch-gnostische Schriften*, Hamburg-Bergstedt 1960) übt Vf. schärfste Kritik an der Langsamkeit, mit der bis jetzt das internationale Komitee an der Herausgabe dieser Schriften arbeitet. Anschließend gibt er einige Verbesserungsvorschläge für die Übersetzung des Thomasevangeliums.

Bijdr 21/3 (1960) 304–309 (GB)

1174a H. Quecke SJ, Het evangelie volgens Thomas. Inleiding en commentaar

Vf. gibt eine vollständige holländische Übersetzung des neu gefundenen Thomasevangeliums. Der Übersetzung folgt eine Einleitung und ein kurzer Kommentar, der kurze, sehr abgewogene Zusammenfassungen über die Funde bei Nag-Hammadi, die Gnosis und über das Thomasevangelium enthält.

Str 13/1 (1960) 401–424 (ChBr)

1175 Floyd V. Filson, New Greek and Coptic Gospel Manuscripts

Bericht über Bodmer-, Jung- und Nag-Hammadi-Papyri. Inhaltsangaben von Evangelium veritatis, Evangelium des Philippus und Thomasevangelium. Keiner dieser Papyri trägt wesentlich bei zu unserer Kenntnis des Lebens oder der Lehre Jesu. Sie setzen alle unsere kanonischen Evangelien voraus. Die wenigen Sprüche Jesu, die vielleicht echt sind, verändern nicht unsere Auffassungen von der Lehre Jesu. 3 Abbildungen.

BA 24/1 (1961) 1–18 (JSch)

1176 Otto Knoch, Neue Evangelien? Die Funde von Nag Hammadi, die Gnosis und das Neue Testament

Kurzer Bericht über die Funde und Hinweis auf ihre kirchen-, kanon- und textgeschichtliche Bedeutung.

BiKi 15 (1960) 22–25 (PS)

1177 F. C. Fensham, Die Bedeutung des koptischen Textes von Nag Hammadi für das Neue Testament und das Urchristentum

A short summary is given of the history of the discovery of the Coptic Texts at Nag Hammadi. This is followed by a discussion of literature on the subject. R. M. Wilson is correct concerning his criticism on certain modern conceptions of early Gnosticism. It is better to call the Gnosticism of the First Century Protognosticism. The relation between the Gospel of Thomas, the Gospel of Hebrews and Diatessaron is discussed. Quispel may be correct that there was an independent Jewish Christian tradition. This tradition may stand in relation to the Essene sect of Qumrân.

NGTT I/4 (1960) 24–32 (FCF)

1178 Franz Josef Schierse SJ, Nag Hamadi und das Neue Testament

Bericht über den Fund von Nag-Hamadi (gnostische Schriften – Evangelium des Thomas, der Wahrheit, der Sophia Jesu Christi) unter den Gesichtspunkten der Überlieferungsgeschichte der Evangelien und des Verhältnisses des NT zur Gnosis.

StZ 168/86 (1960/61) 47–62 (OSch)

1179 Karl Th. Schäfer, Das neuentdeckte Thomasevangelium

Vf. berichtet über den Fund, die Bedeutung und den Inhalt des Thomasevangeliums. Vermutliche Entstehungszeit: Ende des 2. Jh.s, mindestens für die Quelle zum Eingangssatz und für Logion 13. Das naassenische Thomasevangelium ist mit unserem identisch. Auch finden sich Spuren valentinianischer Gnosis. Die Logien sind von den Synoptikern abhängig (Logion 47 von Lukas), nicht umgekehrt. Als legitimes Jesuswort kommt kein Logion in Frage, das vom Gnostizismus infiziert oder mit den kanonischen Evangelien unvereinbar ist. Wir sind noch nicht soweit, auch nur die Möglichkeit der Echtheit eines der Logia behaupten zu dürfen.

BiLe 1 (1960) 62–74 (WM)

1180 O. Vf., L'Evangile de St-Thomas – Les nouveaux papyres d'Égypte (suite et fin)

Paz CXVIII/1–2 (1960) 24–26

81 Oscar Cullmann, Das Thomasevangelium und die Frage nach dem Alter der in ihm enthaltenen Tradition

Angeregt durch die kritische Ausgabe des „Evangelium nach Thomas" behandelt C. in dieser seiner ersten Veröffentlichung zum Thema (1) die Geschichte des Fundes und der ersten Veröffentlichungen, (2) den Ursprung und die Geschichte der Sammlung, (3) die durch die Einzelworte aufgeworfenen Probleme. – 1. Geschichte und Umfang des Fundes. – 2. Da die Reihenfolge der Logien an drei Stellen des Thomasevangeliums fast die gleiche ist wie jene der drei Oxyrhynchos-Papyri, darf angenommen werden, daß die koptische Sammlung eine Übersetzung aus dem Griechischen ist mit stark gnostischer Überarbeitung. Diese Vorlage dürfte aus Syrien oder dem nördlichen Mesopotamien des 2. Jh.s stammen (enkratitische Tendenz). Andererseits weist die Verwandtschaft des Thomasevangelium mit den Pseudoclementinen auf eine noch ältere Tradition aus judenchristlich-gnostischen Kreisen, die möglicherweise auf eine orthodox judenchristliche Sammlung zurückgeht. Jedenfalls hat es in der ersten Hälfte des 2. Jh.s eine Logiensammlung gegeben, vermutlich sogar schon früher. Der Redaktor des Thomasevangeliums hat sich offenbar auf verschiedene Entwicklungsstufen ein und derselben Logientradition gestützt (nicht auf verschiedene Traditionen!). – 3. Es bleibt die Aufgabe, die Beziehung der einzelnen Logien zu den kanonischen und den apokryphen Evangelien, zu den Kirchenvätern, zur gnostischen und manichäischen Literatur genauer zu bestimmen. Die vorliegenden Logien des Thomasevangeliums lassen sich in vier Gruppen aufteilen: 1. in solche, die mit den synoptischen Logien wörtlich übereinstimmen, 2. die gegenüber den synoptischen Logien Varianten aufweisen, 3. in außerkanonische Logien, die aber aus anderen Quellen als Agrapha bereits bekannt sind, 4. bisher völlig unbekannte Worte. Die Logien der 1. Gruppe können den Synoptikern entnommen sein. Bei der 2. Gruppe kommt Vf. zu dem Schluß: „Es läßt sich nicht beweisen, daß einzelne von ihnen auf eine von den Synoptikern unabhängige Tradition zurückgehen. Aber verschiedene Indizien legen es nahe." Die 3. Gruppe weist auf eine Tradition, aus der auch die apokryphen Evangelien, die Kirchenväter und die manichäischen Schriften geschöpft haben, während man von der 4. Gruppe nur sagen kann, daß ein Teil sicher auf rein gnostischer Tradition fußt. – Schon die mit dem Funde des Thomasevangeliums erwiesene Tatsache, daß es in frühchristlicher Zeit Logiensammlungen gab, ist von unschätzbarer Bedeutung.

TLZ 85 (1960) 321–334 (PGM)

82 Oscar Cullmann, Das Thomasevangelium und seine Bedeutung für die Erforschung der kanonischen Evangelien

Universitas 15 (1960) 865–874 (AK)

83 Oscar Cullmann, L'Evangelo di Tommaso

Kurze einführende Bemerkungen zu Fundgeschichte, Bedeutung und Inhalt des Thomasevangeliums.

Prot XV (1960) 145–152

84 R. McL. Wilson, Thomas and the Synoptic Gospels

Diskussion des Problems der Beziehung zwischen dem gnostischen Thomasevangelium von Chenoboskion und den Synoptikern, z. T. in Auseinandersetzung mit H. K. McArthur (cf. Nr. 1189). Die Unabhängigkeit der Thomaslogia darf nicht vorschnell von der Hand gewiesen werden, doch ist nach dem heutigen Stand der Forschung eine eindeutige Entscheidung nicht möglich. Weitere gründliche Untersuchung der Logia selbst, der Eigenart und Zielsetzung der ganzen Sammlung, ihrer Beziehung zu anderen urchristlichen Schriften und die Veröffentlichung weiteren Materials der Funde von Nag-Hammadi müssen erst abgewartet werden.

ET 72/2 (1960) 36–39 (JAS)

85 R. McL. Wilson, „Thomas" and the Growth of the Gospels

An Hand ausgewählter Beispiele wird auf Ähnlichkeiten sowie Verschiedenheiten zwischen dem gnostisch beeinflußten Thomasevangelium und den kanonischen Evangelien hingewiesen und darzustellen versucht, wie der Fund die Kenntnis über den Verlauf der frühen Evangelienüberlieferung bereichern kann. – Angefügt ist eine Vergleichstabelle über die Logiennumerierung in den gängigen Editionen.

HarvTR LIII/4 (1960) 231–250 (HAT)

86 R. McL. Wilson, Light on Sayings of Jesus. Interpreting the Gospel of Thomas

Abdruck eines Artikels aus „The Daily Telegraph" vom 6. April 1959. Kurze Information über das Thomasevangelium.

BiTrans 11 (1960) 132–135 (EN)

1187 Johannes Munck, Bemerkungen zum koptischen Thomasevangelium

Die Entstehung der Logien kann nicht mit Sicherheit in die Zeit vor der Vorherrschaft der kanonischen Evangelien gesetzt werden. Genaue Datierung, im Zusammenhang mit den Oxyrhynchus-Papyri, ist noch nicht möglich. Trotz einzelner judenchristlicher Anklänge (Log 28; 11?) ist die Sammlung als Ganzes eher nichtjudenchristlichen Ursprunges (cf. Log 5, 14, 53, 54). Dem Thomasevangelium und dem NT mögen z. T. gemeinsame Quellen zugrunde liegen, doch finden sich bei den apostolischen Vätern und Justin ähnliche Zusammenstellungen aus Schriftzitaten wie im Thomasevangelium. Die nichtbiblischen Teile des Thomasevangeliums weisen eine relativ unkomplizierte Form einer Häresie auf, die nichts mit dem Christentum zu tun hat, aber Jesus als ihren Lehrer darstellt. Ein Beweis für die Macht des Christentums in den Tagen der alten Kirche!

ST 14/2 (1960) 130–147 (JAS)

1188 Hans Werner Bartsch, Das Thomasevangelium und die synoptischen Evangelien. Zu G. Quispels Bemerkungen zum Thomasevangelium

Kritische Prüfung einer Reihe der von G. Quispel (NTS 5 [1959] 276–290) erklärten Logien (Thomasevangelium Log 8, 47, 45, 35, 55, 51), wodurch die Möglichkeit einer Entwicklung dieser Logien aus der synoptischen Überlieferung gezeigt wird, während Quispel eine selbständige Überlieferung, unabhängig von den Synoptikern, annimmt. Der Blick wird vor allem auf den Gesamtzusammenhang gerichtet, in den die einzelnen Logien, sowohl bei den Synoptikern wie im Thomasevangelium, gestellt sind. Dieser Gesichtspunkt gibt auch Hinweise auf die dem Thomasevangelium vorliegenden Sammlungen, in denen uns tatsächlich jene von Quispel angenommene, selbständige und alte Evangelientradition begegnet.

NTS 6/3 (1960) 249–261 (JAS)

1189 Harvey K. McArthur, The Dependence of the Gospel of Thomas on the Synoptics

An den Logia 14c, 47b, 65, 66 und 104 des koptischen Thomasevangeliums wird gezeigt, daß dieses die synoptischen Evangelien teilweise als Vorlage hatte.

ET 71/9 (1960) 286–287 (JAS)

1190 George W. MacRae SJ, Miscellanea Biblica: The Gospel of Thomas – Logia Jesou?

Kurze Beschreibung des Thomasevangeliums und seiner Probleme, an die sich eine Besprechung einzelner Logia anschließt unter den Gesichtspunkten: Logia vom synoptischen Typus, nichtkanonischen Ursprungs (aber anderswo zitiert) und unbekannten Ursprungs. Das Werk ist wohl judenchristlichen Ursprungs, vielleicht aus Edessa in Syrien und im frühen 2. Jh. entstanden. Der koptische Text ist eine Übersetzung aus dem Griechischen, das Original eine Kompilation aus verschiedenen (einigen mindestens aramäischen) Quellen (wahrscheinlich war darunter auch das Hebräer- und das Ägypterevangelium). Die Vf. waren wohl nicht Gnostiker, aber das Werk wurde gnostisch überarbeitet (Bibliothek von Chenoboskion).

CBQ XXII (1960) 56–70. 71 (OSch)

1191 Robert M. Grant, Two Gnostic Gospels

Thomas- und Philippusevangelium von Nag Hammadi sind vom Zweck ihrer Abfassung her für das NT nicht zu hoch anzuschlagen. Sie stellen wichtige Zeugnisse für die Entwicklung der gnostischen Christologie im 2. Jh. dar, nicht aber für die Lehre des geschichtlichen Jesus im NT.

JBL 79/1 (1960) 1–11 (JAS)

1192 Otfried Hofius, Das koptische Thomasevangelium und die Oxyrhynchus-Papyri Nr. 1,654 und 655

Es entsprechen sich Thomasevangelium (Th; Zählung nach Leipoldt) Prolog und 1–6 = POx 654, 1–6; Th 27–34 = POx 1,1–8; Th 37–40 = POx 655. Die Papyri, Fragmente einer griechischen Fassung des Th weisen Lücken auf, deren früher vorgeschlagene Ergänzungen in der vorliegenden Arbeit einer Revision unterzogen werden. U. a. wird nachgewiesen, daß Naassenerpredigt Ref V 7, 20.21 (Text nach Wendland und Völker) mit Th Prolog und Sprüche 1–4 (= POx 654,1–3) „aufs engste verwandt, ja davon abhängig ist..." Hat der christlich-gnostische Bearbeiter der Naassenerpredigt, Ende des 2. Jh.s anzusetzen, das Th gekannt, so ergibt sich für die griechisch-gnostische Fassung des Th ein Terminus post quem non.

EvT 20 (1960) 21–42 (FS)

92a Otfried Hofius, Das koptische Thomasevangelium und die Oxyrhynchus-Papyri Nr. 1,654 und 655

Wie ausführlich gezeigt, können also die Logien der Oxyrhynchus-Papyri fast vollständig vom Thomasevangelium her ergänzt werden. Daraus ist allerdings zu schließen, daß erstere nicht dem Ägypterevangelium angehörten, wie Clem. Al. meinte, sondern eine griechische Version der dem Thomasevangelium zugrunde liegenden Urschrift darstellen. Diese dürfte eine rein christliche Logiensammlung gewesen sein, die dann gnostisch überarbeitet wurde. – Reiche Literaturangaben.

EvT 20 (1960) 182–192 (GMün)

93 René Roques, Gnosticisme et Christianisme: L'Evangile selon Thomas

Fundgeschichte und allgemeine Charakteristik der gnostischen Texte vor allem des Thomasevangeliums unter öfterem Bezug auf die Arbeiten von Puech; kurzer Vergleich von Thomasakten und Thomasevangelium.

Irén XXXIII (1960) 29–40

94 William R. Schoedel, Naassene Themes in the Coptic Gospel of Thomas

Whatever the literary history of the Coptic Gospel of Thomas may have been, it is in its present form a Gnostic document. Remarkable parallels between it and the Naassene system as described by Hippolytus have already been noted by commentators. It is the purpose of this article to contribute further to an understanding of this relationship by considering what appear to be Naassene themes in the Gospel of Thomas: The kingdom of heaven; The eating of dead and living things; The bubbling spring; The rejection of sexual differentiation; The incarnation; The rest.

VigChr XIV/4 (1960) 225–234 (GB)

95 I. Trencsényi-Waldapfel, Das Thomas-Evangelium aus Nag Hammadi und Lukian von Samosata

Nachweis von Spuren heraklitischer Dialektik: Logion 18 par fr. 103 (Diels–Kranz); Logion 50 κίνησις-ἀνάπαυσις par A 6, cf. fr. 84a und fr. 111 (Diels–Kranz); für Logion 102 (Vergleich des Pharisäers mit dem Hunde) wird Lukian von Samosata, Πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον 30 als Parallele und mögliche Quelle angenommen. Da im Lukianzitat auf Mark Aurel angespielt ist, wäre die griechische Vorlage des koptischen Textes später, jedenfalls nicht früher als auf das letzte Drittel des 2. Jh.s anzusetzen.

AcOrB XIII (1961) 131–133 (FS)

96 Salvatore Garofalo, Das Thomasevangelium ist kein Evangelium. Der Chenoboskionfund als Quelle zur Erforschung der Gnosis

Fundgeschichte, Charakterisierung und Bedeutung des Thomasevangeliums von Nag Hammadi für die ntl und kirchengeschichtliche Forschung, besonders für die Gnosis.

WoWa 15/5 (1960) 364–371 (JAS)

97 Nikolaus Greitemann, Das Thomasevangelium

Kurz zusammenfassender Hinweis auf das jüngst veröffentlichte Thomasevangelium und seine Bedeutung für die theologische Forschung.

WoWa 15/1 (1960) 64 (JAS)

98 Karl Hermann Schelkle, Das Evangelium veritatis als kanongeschichtliches Zeugnis

Das Evangelium von Chenoboskion (nicht mit Sicherheit gleichzusetzen mit dem Evangelium des Valentin, doch sicher um die Mitte des 2. Jh.s entstanden) zitiert alle ntl Schriften außer Apostelgeschichte, kleine Paulusbriefe (darunter Pastoralbriefe) und katholische Briefe, die wahrscheinlich zu dieser Zeit noch nicht dem Kanon angehörten. Interessant ist die Kenntnis des Hebräerbriefs – zu der Zeit nur im Osten – und der Apokalypse, nur im Westen als kanonisch anerkannt. Der Kanonumfang wie er sich aus dem Evangelium ergibt, muß schon *vor* Marcion festgestanden haben, nicht erst aus Abwehr gegen Marcion fixiert worden sein.

BZ 5/1 (1961) 90–91 (JAS)

Nazaräerevangelium – Protoevangelium Jacobi

99 Johannes Bapt. Bauer, Sermo Peccati. Hieronymus und das Nazaräerevangelium

Aus der von Hieronymus (Adv. Pel. III 2; PL 23, 598A) lateinisch zitierten Beifügung des Nazaräerevangeliums zu Mt 18,22 wird durch ins einzelne gehende Untersuchung der Übersetzungstechnik des

Hieronymus gezeigt, daß die Übertragung des Nazaräerevangeliums mit größter Wahrscheinlichkeit nicht von ihm selbst stammt.
BZ 4|1 (1960) 122–128 (JAS)

1200 J. Mehlmann OSB, Protoevangelium Jacobi, c. 21,2, in Liturgia citatum
Durch Vergleich mit dem griechischen Text des Protoevangeliums des Jakobus wird nachgewiesen, daß eine Magnificat-Antiphon im monastischen Brevier dieser apokryphen Schrift entnommen ist.
VD 39 (1961) 50–51 (SS)

Barlaam und Josaphat – 24. Ode Salomons – Perlenlied
Pistis Sophia (Ps 88) – Manichäische Jesustexte

1201 Uku Masing – Kaide Rätsep, Barlaam and Josaphat. Some Problems connected with the Story of Barlaam and Joasaphat, the Acts of Thomas, the Psalms of Thomas and the Gospel of Thomas
Die Barlaam- und Josaphatlegende stammt trotz gewisser Beziehungen zum Buddhismus aus christlichen Kreisen, und zwar aus den gleichen wie die Thomasschriften (Akten, Psalmen und Evangelium). Diese Literatur ist nicht gnostischen, sondern judenchristlichen Ursprungs. Sie bewahrt geschichtliche Erinnerungen an eine Vorherrschaft des Apostels Thomas in gewissen judenchristlichen Gemeinden.
CV 4|1 (1961) 29–36 (JSch)

1202 E. E. Fabbri, El enigma de la 24a Oda de Salomon
CiFe XVI (1960) 383–398

1202a A. F. J. Klijn, The so-called Hymn of the Pearl
Auslegung der bekannten „Hymne von der Perle" aus den apokryphen syrischen Thomasakten.
VigChr XIV|3 (1960) 154–164 (GB)

1203 H. Ludin Jansen, Biblische Texte in der Pistis Sophia (dän)
Vf. zeigt an Hand von Ps 88, wie dieser Psalm im hebräischen Urtext einen kultischen „Sitz im Leben" hat, bereits in der LXX literarisch verstanden wird, in der koptischen Übersetzung (nach LXX) in Pistis Sophia als biblischer prophetischer Beleg verwandt wird, um dann in freier koptischer Paraphrase an anderer Stelle im Erlösungsdrama nach Pistis Sophia seine Stelle zu finden.
DTT 21|4 (1958) 210–218 (GAS)

1203a Jes Peter Asmussen, Manichäische Jesus-Texte aus Chinesisch-Turkestan (dän)
Während bis dahin der Manichäismus fast nur aus christlich-apologetischen Quellen bekannt war, gelang es ab 1862 originale manichäische Schriften zu publizieren. In den Textausgaben von W. B. Henning 1932–1936 und der Monographie von H. C. Puech 1949 gelangte die Erforschung dieser Religion zu ihrem vorläufigen Höhepunkt. – Jesus ist nach diesen Texten eine rein doketische Gestalt.
DTT 21|3 (1958) 129–145 (GAS)

Qumran

Qumran – Archäologie, Forschungsberichte und -aufgaben

1204 Siegfried Schulz, *Chirbet ḳumrān, en feschcha* und die *buḳē'a*. Zugleich ein archäologischer Beitrag zum Felsenaquäadukt und zur Straße durch das *wādi ḳumrān*
Außer *chirbet ḳumrān* auf der Mergelterrasse waren auch insgesamt vierzig Höhlen, die zum größten Teil am Steilabfall des Gebirges liegen, bewohnt. Genaue Vermessung und Beschreibung des siebenhundert Meter langen Felsenaquäduktes, das vom *wādi ḳumrān* bis nach *chirbet ḳumrān* führte und die Essener mit Wasser versorgte. Die Straße durch das *wādi ḳumrān* in die judäische *buḳē'a* stammt wohl bereits aus der Eisenzeit (900–600 v. Chr.). Die Orte *chirbet abu ṭabaḳ* (Middin), *chirbet es-samra* (Sechacha) und *chirbet el-maḳāri* (Nibsan) in der *buḳē'a* waren nach Ausweis der Keramik ebenso wie die vorexilischen Siedlungen auf der Mergelterrasse in der Eisen-II-Zeit bewohnt, doch läßt sich eine Besiedlung durch die Essener für sie nicht nachweisen. Ein weiterer Weg führt aus der *buḳē'a* über den *rās feschcha* Paß in die *'ēn feschcha-Oase*, die nach dem Keramikbefund von den *ḳumrān*-Essenern besiedelt

gewesen ist. Die Oase hat besonders günstige klimatische Bedingungen aufzuweisen und ist wohl, wie ein freigelegter Gebäudekomplex erkennen läßt, das „Landwirtschaftszentrum der *ḳumrān*-Gemeinde" gewesen. Die wirtschaftliche Nutzung der Oase durch die Essener erstreckte sich auf Viehzucht, Gemüse-, Baum- und möglicherweise auch Weingärten. Desgleichen ist auch die *buḳē'a* Ebene wohl von ihnen landwirtschaftlich genutzt worden. Die günstigen Wegeverbindungen und die außerordentlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten sind auch als der Grund dafür anzusehen, warum die Essener sich in *chirbet ḳumrān* niedergelassen haben, nachdem die feindselige Haltung der Makkabäer gegenüber den Essenern sich zugunsten einer Duldung unter Johannes Hyrkanus und Alexander Jannäus gewandelt hatte.

ZDPV 76 (1960) 50–72 (VF)

05 Hans Bardtke, Zwischen chirbet Qumrân und 'ēn feschcha

Aus den vorläufigen Ausgrabungsberichten über die Ruinen von Qumran und der südlich gelegenen Oasensiedlung bei der Feschcha-Quelle zieht Vf. mit aller Vorsicht einige Schlußfolgerungen, die das geschichtliche Gesamtbild der Qumrangruppe beleuchten. I. Aus einer Mauer, die unmittelbar am Ostrand einer alten Verkehrsstraße vom Gehöft fünfzig Meter nördlich der Feschcha-Quelle in nördlicher Richtung zu einem Gebäude aus israelitischer Zeit verläuft und wohl das kultivierte Küstengelände schützen sollte, und aus der Tatsache, daß die nahe Quelle nicht in den Wohnbereich einbezogen, sondern für öffentliche Benutzung frei gelassen war, glaubt Vf. folgern zu dürfen, daß die Ansiedlung der Qumranleute hier nicht „wild", sondern mit behördlicher Genehmigung und gewissen Auflagen erfolgt ist (Fragen des Wege- und Wasserrechtes). – II. Das Küstengelände war von der Gemeinde wahrscheinlich mit Dattelpalmen bepflanzt und zum Gemüsebau benutzt. Es gab also unter den Qumranleuten erfahrene Landwirte. – III. Diese Siedlung ist nicht wie die Hauptsiedlung in Qumran von 31 bis 4. v. Chr. verlassen, sondern gerade in dieser Zeit – wohl zur Aufbewahrung und Pflege des gemeinsamen Besitzes – baulich erweitert worden (Anlage von zwei Höfen, einer mit vier Wasserbecken offenbar zu gewerblichen Zwecken, Aufstockung des Hauses) – IV. Durch den Fund einer großen Kupfermünze Ptolemäus II. (285–247 v. Chr.) ist zwar die Frühdatierung der Siedlungsanfänge in der Küstenebene von Qumran (162–160 v. Chr.) nicht bestätigt, bleibt aber als wahrscheinliche Möglichkeit offen. – V. Der Zusammenhang zwischen der Hauptsiedlung Qumran und den südlichen Bauten kann wegen der baulichen Ähnlichkeiten als erwiesen gelten. – VI. Zum Schluß zählt Vf. einige Wünsche auf, die trotz der bisherigen Ausgrabungen einer Erfüllung harren.

TLZ 85 (1960) 263–274 (PGM)

06 Claus-Hunno Hunzinger, Aus der Arbeit an den unveröffentlichten Texten von Qumrân

Übersicht über ein Referat des Evangelischen Theologentages 1958. Vf. berichtet über die zu erwartenden Veröffentlichungen der Qumrantexte. Jene aus Höhle 11 sind noch nicht zur Bearbeitung freigegeben, weil ihr Ankauf noch nicht geregelt ist. Vf. macht darauf aufmerksam, daß sich in den Texten – manchmal in ein und derselben HS – Gegensätze und Spannungen zeigen, die auf einen überlieferungsgeschichtlichen Prozeß weisen, der noch im Gange ist. In den Qumran-HSS haben wir nichtabgeschlossene literarische Werke vor uns, sondern ein durchaus lebendiges, im Wachstum und in steter Umformung begriffenes Schrifttum. Künftige Aufgabe der Forschung kann nicht ein unkritisches Nivellieren der Gegensätze sein, sondern zunächst ihre klare Herausstellung, um dann ihre Deutung und Einordnung in ein Gesamtbild zu versuchen. Ferner berichtet Vf. über eine von ihm selbst bearbeitete Papyrus-HS (aus Höhle 4 Q), die sich als eine Gebetssammlung erwiesen hat mit Formeln für das tägliche Morgen- und Abendgebet, gesondert für jeden Tag des Monats. Sie gewährt also „einen unmittelbaren Einblick in ein Stück des liturgischen Lebens der essenischen Gemeinde von Qumrân".

TLZ 85 (1960) 151–152 (PGM)

07 Witold Tyloch, Odkrycia nad Morzem Martwym po dwunastu latach (Die Entdeckungen am Toten Meer nach 12 Jahren) (poln)

Überblick über den gegenwärtigen Stand der Qumranforschung. Eigene Stellungnahme verrät Vf. nur in der Frage nach den Beziehungen zwischen Christentum und Qumran: Solche Beziehungen sind sehr wahrscheinlich auf dem Gebiet der Organisation (Zwölferkollegium, *'îš hpqid* = *mbqr* = ἐπίσκοπος), in der Ethik (Dualismus), im Kult (hl. Mahl), in der Eschatologie, im Kalender (Jesus hält sich beim letzten Abendmahl an den Qumrankalender), im religiösen Brauchtum (Waschungen = Taufe). Johannes der Täufer und Jesus lebten zeitweise in der Wüste und haben dort wahrscheinlich Beziehungen zur Qumrangemeinde unterhalten.

PO 3/35 (1960) 281–302 (JSch)

1208 Karl Georg Kuhn, Zum heutigen Stand der Qumranforschung (Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neugefundenen hebräischen Handschriften, 43)

Vf. behandelt 1. den „heutigen Stand der Handschriftenfunde und -aufkäufe" und berichtet u. a. von reichen Funden (Fragmente und ganze Rollen) in einer neu entdeckten Höhle (11 Q), die von den Beduinen bisher aber nur zum Teil verkauft worden sind. – Dann gibt er 2. eine Übersicht über den „Stand der Bearbeitung und Edition der Texte". Bisher ist nur Bd. I der Discoveries in the Judaean Desert (DJD) mit den Fragmenten aus 1 Q erschienen, Bd. II (Texte aus Wadi Muraba'at) angesagt, Bd. III (2 Q, 3 Q, 5–10 Q) im Druck, Bd. IV (4 Q) in Arbeit. – 3. „Paläographische Datierung und literarische Fragestellung" sind auf Grund der zahlreichen Fragmente von rund vierhundert HSS aus der Zeit von Ende des 3. Jh. v. Chr. bis 68 n. Chr., heute möglich (Geburtsstunde einer hebräischen Paläographie!). – 4. Als Beginn der „Geschichte der Qumrangemeinde", die zweihundert Jahre bestanden hat, läßt sich mit guten Gründen die Zeit um 150 v. Chr. bestimmen („Frevelpriester" = der Makkabäer Jonathan). – Zuletzt greift Vf. aus der Vielzahl der Qumranprobleme als 5. Punkt den „Essenischen Kalender" heraus, dem das Sonnenjahr mit 364 Tagen (52 Wochen) zugrunde lag. Jedes Vierteljahr hatte einen Zusatztag, wodurch erreicht wurde, daß jeder Jahres- und Vierteljahresbeginn auf den Mittwoch und kein einziger jüdischer Festtag auf den Sabbat fiel (eine im Interesse vollständiger Sabbatheiligung vorgenommene Abwandlung des alten ägyptischen Kalenders). Dieser Kalender wurde in Qumran sicherlich zwischen 150 und 100 benutzt, später aber wegen seiner Ungenauigkeit aufgegeben. Bei dieser Gelegenheit zeigt Vf. kurz die Unhaltbarkeit der Theorien A. Jauberts auf.

TLZ 85 (1960) 649–658 (PGM)

1209 A. Dupont-Sommer, Le problème des manuscrits de la Mer Morte

Cet article retrace l'histoire de la découverte des manuscrits, expose la vie à Qumrân et les doctrines esséniennes, discute divers opinions et notamment les rapports entre la secte essénienne et le christianisme.

Diogène Nr. 22 (1958) 89–118 (GR)

1210 Léon Ramlot, Qumrân et les Manuscrits du Désert. Une littérature intertestamentaire

L'auteur veut „esquisser un bilan des acquisitions et des problèmes" ... „Dans une première partie, nous passerons en revue les textes et tout ce qui a un rapport essentiel à l'AT et au milieu juif, manuscrits bibliques et apocryphes, tandis que dans une seconde partie, nous traiterons de l'importance de ces documents pour le Nouveau Testament: en particulier la question du Maître de Justice, du calendrier essénien et des doctrines qui offrent un plan de comparaison avec le christianisme primitif".

BiViChr 33 (1960) 68–82 (AStro)

1210a Léon Ramlot, Qumrân et les manuscrits du désert. Une littérature intertestamentaire (suite)

4. Travaux et commentaires.

BiViChr 35 (1960) 71–82 (AStro)

1210b Léon Ramlot, Qumrân et les manuscrits du désert. Une littérature intertestamentaire (suite)

5. Traductions françaises d'écrits de Qumrân.

BiViChr 36 (1960) 69–80 (AStro)

1211 J.-T. Milik, Les documents de Murabba'at

Mit Photos illustrierter Überblick über die Funde, kurze Bemerkungen zur Bedeutung der Funde und ihrer historischen Einordnung.

BTS 33 (1960) 16–18

1212 J. van der Ploeg, Les Manuscrits du Désert de Juda. Livres récents

BO 16 (1959) 162–176 (GB)

1213 Solomon Zeitlin, Recent Literature on the Dead Sea Scrolls

Kritische Bemerkungen zur neueren Literatur über die verschiedenen Rollen vom Toten Meer.

JQR LI (1960/61) 156–169, 254–261

Essener – Therapeuten: alte Nachrichten, frühere Forschung

14 C. Roth, A Talmudic reference to the Qumrân sect?

Dans les textes de Qumrân les *doreshe halaqoth* ne peuvent désigner que les Pharisiens. Dans le Talmud, les *doreshe resumoth*, „les faiseurs d'interprétations mystiques" ne peuvent désigner que les Esséniens de même que les *doreshe ḥamuroth*, „les faiseurs de dures interprétations".

RQumran Nr. 6 (1960) 261–265 (MD)

15 Solomon Zeitlin, Josephus and the Zealotes: A Rejoinder

Scharfe Erwiderung auf C. Roth JSS 4 (1959) 333, Anm. 2: Roth ist einem Mißverständnis zum Opfer gefallen, cf. IZBG VII 1204. 1206.

JSS V/4 (1960) 388 (JSch)

16 G. Vermès, Essenes – Therapeutai – Qumran

Essay on ancient Jewish asceticism and the Dead Sea Scrolls. Author believes that the Qumran meal appears to be essentially a Pentecostal Supper (Dt 16,11). The Therapeutai were contemplative Essenes.

DUJ 52 (1960) 97–115 (WM)

17 G. Vermès, The etymologie of „Essenes"

L'auteur examine les explications proposées pour l'étymologie du mot Essénien d'abord, chez les anciens, Philon le Juif et Josèphe puis, chez les Modernes, avant les découvertes de Qumrân, enfin, chez les Modernes, depuis ces découvertes. G. Vermès propose dans une deuxième partie son interprétation personnelle: il dérive le mot essénien de l'araméen *'sy* „guérir".

RQumran Nr. 7 (1960) 427–443 (MD)

18 Siegfried Wagner, Die Essener in der wissenschaftlichen Diskussion vom Ausgang des 18. bis zum Beginn des 20. Jh.s. Eine wissenschaftsgeschichtliche Studie

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, „den verschiedenen Motiven, Verständnissen und Anschauungen über die Essener nachzugehen, sie zu sammeln und darzustellen". Nach einem kurzen Blick auf die Forschungen über die Essener vor dem Jahre 1800 wird das Problem vom ausgehenden 18. Jh. bis zur Mitte des 20. Jh.s studiert. Es ergeben sich folgende Abschnitte: I. Die Auseinandersetzung zur Zeit der Aufklärung (1780–1830): a) Verschiedenartige Äußerungen zum Esserorden. – b) Religions- und sittengeschichtliche Untersuchungen. – c) Die Freimaurer. – d) Der Essenismus in Jesusromanen und -dramen. – II. Die Lösung vom Dogmatisch-Weltanschaulichen. Die zunehmend nüchterne Quellenbetrachtung (1830–1880): a) Das Essenerverständnis von rein jüdisch-israelitischen Voraussetzungen her. – b) Annahme fremder Einflüsse auf den Essenismus. – c) Der Essenismus als Ausdruck außerjüdischer Religionssysteme. – d) Hilgenfeld, der bedeutende Essenerforscher in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s. – e) Der Essenismus und seine Wirkung auf das Christentum. f) Spuren des Essenismus im Mohammedanismus und in der arabischen Literatur. – III. Die Quellendiskussion (ausgehendes 19. Jh.): a) Die Therapeutenfrage. – b) Die Essenerquellen. – IV. Die Wende zum 20. Jh. Die Diskussion des Essenerproblems im 20. Jh.: a) Der Essenismus als jüdisches Phänomen. – b) Essenismus und außerisraelitische Religion. – c) Der Essenismus in seiner Einwirkung auf das Christentum. – d) Quellenprobleme. – Zusammenfassende Schlußbemerkungen. – Literaturverzeichnis. – Personenregister.

BZAW 79 (1960) 1–284

19 Siegfried Wagner, Albrecht Ritschl und der Essenismus

Es wird daran erinnert, daß Ritschl den Essenismus entschieden und konsequent aus innerjüdischen Antrieben abgeleitet hat. Er setzte bei ihren kultischen Mahlzeiten ein und erklärte ihre Eigenheiten aus der Absicht, in levitischen Formen, abseits vom Tempel, eine priesterliche Gemeinschaft des ganzen Volkes zu bilden. Die Neupythagoräer seien von ihnen abhängig und die Ebioniten neben anderen frühchristlichen Gruppen ihre christianisierte Form. Ritschls Auffassung hat bedeutende Nachwirkungen gehabt.

Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für E. Sommerlath (1961) 139–149 (KvR)

20 Joh. Lindblom, Biskop Agardh och esséerna (Bischof A. und die Essener) (schwed)

Kurze Darstellung des schwedischen Bischofs A., der sich 1855–1860 speziell mit den Essenern befaßte und zu sehr weitgehenden und richtigeren Thesen kam als die zeitgenössischen Forscher in Skandi-

navien und Deutschland, wie durch Vergleiche gezeigt wird. Viele seiner Thesen sind heute überholt, so z. B. die Auffassung, alle Literatur nach Maleachi stamme von den Essenern, da dies ein Vorrecht der Propheten gewesen sei. Aber manches, z. B. die These, die Essener führten eine Linie des Prophetismus fort, und besonders, daß der Hebräerbrief von einem bekehrten Essener geschrieben sei, taucht auch heute (z. B. bei Kosmala) in der modernen Debatte wieder auf.

SvTK 36 (1960) 101–108 (GMün)

Eschatologie – Lehren – Exegese (*pešer*) – Gemeinschaftsmahl – Gebet – Kalender

1221 J. Gnilka, Die Erwartung des messianischen Hohenpriesters in den Schriften von Qumran und im Neuen Testament

Dans une première partie, l'auteur étudie l'attente messianique d'un Grand Prêtre à Qumran et dans le Judaïsme; une seconde partie, pose la question de savoir si Jésus s'est considéré comme ce Grand Prêtre messianique et il est répondu négativement à cette question. Une dernière partie concerne les conceptions relatives au Grand Prêtre dans l'épître aux Hébreux et ses relations avec les conceptions juives.

RQumran Nr. 6 (1960) 395–426 (MD)

1222 Manuel Jimenez CP, A Escatologia de Qumrân

The a. in the first part of his article, under the heading „Innermost Aspirations of the Qumrân Community", discusses the doctrine of the sect regarding death und immortality, and its relation to the canonical writings of the Old Testament (especially the Book of Wisdom) and the apocryphal literature. The article will be continued.

RCB 4/15 (1960) 78–88 (ESP)

1223 E. F. Sutcliffe, Hatred at Qumran

L'auteur propose de déterminer la nature de la haine inculquée à la communauté après avoir étudié ce qu'il faut entendre par „hair" dans l'Ancien Testament.

RQumran Nr. 7 (1960) 345–356 (MD)

1224 Fr. Nötscher, Heiligkeit in den Qumranschriften

Après les généralités sur les relations entre sainteté et perfection, l'auteur étudie les emplois de la racine *qdš* à Qumran, les lieux saints et les choses saintes, la sainteté personnelle (sainteté de Dieu, sainteté des êtres célestes et sainteté des hommes) et, enfin, l'esprit saint. Nötscher situe la doctrine de Qumran par rapport à celle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.

RQumran Nr. 6 (1960) 163–188. Nr. 7 315–344 (MD)

1225 Menahem Mansoor, Studies in the New *Hodayot* (Thanksgiving Hymns) – V: Some Theological Doctrines

Nach einigen Bemerkungen über Gott und Schöpfung, Dualismus und Prädestination, sowie Erwägungen über hellenistischen und iranischen Einfluß in 1QH stellt Vf. den Gedanken der Erwählung und Errettung als grundlegend für die Theologie der Gemeinde heraus. Weiterhin wird auf die Ähnlichkeit der Aussagen in 1QH IV 30–31; VII 29–31; XI 9–14; XV 12–22 mit der paulinischen Rechtfertigungslehre (Gal 2,15–16; Röm 3,21–24) hingewiesen, und der Begriff der „Erkenntnis" auf seinen jüdisch-apokalyptischen Ursprung hin untersucht. Als Ergebnis wird die Erweiterung der Kenntnis der jüdischen Theologie als des theologischen Hintergrundes des frühen Christentums festgestellt.

BiR V (1960) 1–21 (VF)

1226 Friedrich Nötscher, Schicksalsglaube in Qumran und Umwelt (II)

Das Verhältnis von Prädestination und freiem Willen, Gnade und Freiheit, findet in den Schriften von Qumran nur praktisch-asketische, keine theoretisch-theologische Lösung, ähnlich wie im AT und späten Judentum. Die verschiedenen Richtungen und Entwicklungen, die sich im vormohammedanischen Arabien und im Islam um die Lösung dieses Problems bemühen, stehen aus sachlichen und chronologischen Gründen kaum in Zusammenhang mit dem Judentum, Qumran und Christentum. (I: cf. IZBG VII 1229).

BZ 4/1 (1960) 98–121 (JAS)

27 C. Roth, The Subject Matter of Qumran Exegesis

Stellt zunächst den Begriff *pešer* klar. *Pešer* ist weder Kommentar noch Midraš, sondern inspirierte Deutung prophetischer Texte auf das Ende der Tage. Daß sich die alten Prophetien erfüllt, war der „turning point" in der Geschichte der Sekte. Diese konkrete Deutung bestimmter Texte auf Tagesereignisse wurde zuerst mündlich tradiert und erst später schriftlich fixiert. – Nach dieser Begriffsbestimmung zergliedert R. Texte aus der Qumranliteratur: Balaamweissagung, Stern aus Jakob, die *pešarim* zu Jesaja, Hosea, Mika, Nahum, Zephanja und Habakuk. Ergebnis: Die Qumranleute wurden durch Priesterexegeten dahin unterwiesen, daß das Ende der Tage gekommen; der Frevelpriester würde entfernt, in der Heiligen Stadt zunächst ein gottloses Regiment aufgerichtet werden, dann aber komme der siegreiche Tag des Herrn. Dies alles treffe nur auf den römischen Krieg zu. Da sich aber der Anbruch der Gottesherrschaft verzögerte, setzte eine neue Deutung über das „Ende des Endes" ein. Der Deuter der Zeit sei der „Lehrer der Gerechtigkeit" gewesen. Er wurde verfolgt, hat aber die Verfolgung lebendig überstanden (Ausführliche Besprechung von Ps 37), womit die voreiligen Deduktionen über Leiden und Tod des Lehrers erledigt sind. – In einer Additional Note verteidigt Roth neuerlich seine Datierung der Sekte in die Zeit des jüdisch-römischen Kriegs gegen Rowleys Kritik in VT 9 (1959), 379–392, cf. IZBG VII 1208.

VT 10 (1960) 51–68 (CS)

28 Joachim Gnilka, Das Gemeinschaftsmahl der Essener

Nach dem Bericht des Flavius Josephus (BJ 2,129–133) und der Qumranschriften (bes. 1QS 6,4f.; 1QSa 2,17–22 u. a.) war das Gemeinschaftsmahl der Essener ein heiliges Mahl, das priesterlichen Charakter (entsprechend den Tempelmahlzeiten) hatte und nur den Mitgliedern der Sekte im Vollsinn zugänglich war. Eine messianische Note hatte es, wenn überhaupt, nur akzidentell. Dadurch unterscheidet es sich wesentlich von der christlichen Eucharistiefeier, die ganz vom Blick auf Christi Tod und Wiederkunft geprägt ist.

BZ 5/1 (1961) 39–55 (JAS)

29 S. Talmon, The Order of Prayers of the Sect from the Judæan Desert

Versuch einer Rekonstruktion der essenischen Gebetsordnung auf Grund DSD IX, 26–X,8 (*mzmr hᵉttym* „Ps für die bestimmten Zeiten") und DSD X,8–XI,15 („Ps der Segnungen"). Die Analyse des letzteren ergibt auffallende Ähnlichkeiten mit frühjüdischen Segensliturgien (*'Amida*) und Anklang an den Anfang des ebenfalls altliturgischen Schmaᶜ (Dt 6,7). Andere Gebetstexte finden sich in DSW und DST, ferner ein „Gebet für den Versöhnungstag" (publ. Q I, 34 bis).

Tarb XXIX/1 (1959) 1–20

29a D. Leibel, The Sabbat of the Judæan Desert Sect

Reply in connection with S. Talmon's article, cf. Nr. 1229.

Tarb XXIX/3 (1960) 296

29b S. Talmon, Concerning the Calendar of the Judæan Desert Sect

The writer replies to D. Leibel's note (Tarb XXIX/3).

Tarb XXIX (1960) 394–395

Sprache – Begriff *yḥd* – Name Kittim

30 Angel González, La lengua y la base lingüística del Rollo de Isaías

Vf. stellt das Buch „The Language and linguistic Background of the Isaiah Scroll" von Prof. E. Y. Kutscher vor (cf. IZBG VII 1940), mit einer ausführlichen Zusammenfassung seines Inhalts, mit besonderer Rücksicht auf jene Leser, die das hebräische Original nicht lesen können.

EstBi XIX/3 (1960) 237–244 (ESP)

31 P. Wernberg-Møller, The Noun of the qᵉṭōl in the Massoretic Text

Le but du travail de l'auteur est d'apporter des matériaux tirés du texte massorétique de nature à illustrer l'article de B. Jongeling (les formes *qtwl* dans l'hébreu des manuscrits de Qumrân, t. nº 4 [1959] pp. 483–494). W. M. accepte la thèse de ce dernier pour qui les noms en question ne doivent pas être lus comme des noms du type *qiṭṭul* mais comme des noms en *qeṭol*, de type araméen.

RQumran Nr. 7 (1960) 448–450 (MD)

1232 Thomas Leahy SJ, Studies in the Syntax of 1QS

Der Artikel bringt ausgewählte Teile aus der unveröffentlichten Dissertation „A Study of the Language of the Essene Manual of Discipline" (Baltimore 1957), nämlich die Sektionen über die Syntax des Infinitivs, des Partizips, des Adjektivs, des Artikels, der Partikel *'t*, des Pronomens, natürlich unter ständigem Vergleich mit der Syntax der Chronik, dem nachbiblisch-hebräischen und aramäischen Sprachgebrauch. Beim Infinitiv größere Häufigkeit und größere Freiheit, beachte insbesondere die „explikativen" und „appositiven" Infinitive, die selbst lange Ketten bilden. Der Zweckinfinitiv verdrängt die Zwecksätze. Interessant auch der Infinitiv als Prädikat und die Seltenheit der Verneinung mit *lblty*. – Beim Partizip ist die Häufigkeit von *kwl* + substantiviertes Partizip im Pl. Mask. stoffbedingt, es dient zur Bezeichnung von Menschenklassen. Im Gegensatz zu den sehr seltenen Adjektiven ist der adjektivische Gebrauch des Partizips „common". Beim prädikativen Gebrauch, z. T. mit *hyh*, beachte, daß *hyh* + Ptz. nicht bloß den Nachdruck auf dem Zeitfaktor beinhaltet, sondern daß wohl schon mishnischer Sprachgebrauch vorliegt. – Nichtsubstantivierte Adjektive sind in originalem Text außerordentlich selten, so sehr ist die constructus-Verbindung zweier Substantive beliebt. Pl. Mask. fungiert auch als neutrisches Substantiv. Beachte insbes. das ausführlich besprochene *tmym*. – Der Artikel dient (außer zur Determinierung) auch „to denote abstractions". Er fehlt gelegentlich (bei *'wr* und *hwšk* immer) ohne Sinnunterschied. Andererseits *bn h'dm* (XI, 20) u. *m'l hd'wt* (III 15)! – Auch in 1QS bestätigen sich in der Hauptsache Kropats Beobachtungen zur *Chron*. – Beim Pronomen: pron. sep. als Subjekt eines verb. finit., unter Zufügung des die Emphase steigernden *'p* (vgl. hb.-mish.), die Seltenheit von a) *'t* + pron. suff., b) pron. als copula. Betreffs suff. 3. pl. f. unterscheidet sich 1QS von Chron: man mag die maskuline oder feminine Form setzen, doch liegt in 1QS eine Vorliebe für die feminine Form vor.

Bib 41 (1960) 135–157 (PN)

1233 J. C. Greenfield, The Root *GBL* in Mishnaic Hebrew and in the Hymnic Literature from Qumran

La racine *gbl* pour traduire l'idée de „pétrissage" inconnue de l'hébreu biblique est fréquente dans la littérature mischnique et éclaire plusieurs passages des hymnes où elle est employée.

RQumran Nr. 6 (1960) 155–162 (MD)

1234 Johann Maier, Zum Begriff yḥd in den Qumrantexten

Entwirft auf Grund detaillierter Einzelbeobachtungen eine Geschichte des keineswegs mit „Gemeinde, Gemeinschaft" oder dgl. zu übersetzenden Begriffs, der vielmehr den Vollzug einer Gemeinschaft bezeichnet. Bleibt seine Vorgeschichte außerhalb der Qumrangemeinschaft dunkel, so gehört er zunächst einem priesterlich-rituellen Bereich an. Erst sekundär verbindet er sich mit dem eschatologischen Buß- und Bundesgedanken unter Wahrung des rituell-kultischen Anliegens, so daß er schließlich die praktische Darstellung des wahren Tempelheiligtums durch die Gemeinde bezeichnet. Diese Begriffsgeschichte spricht gegen die Annahme einer qumranischen Zentralgemeinde als Mittelpunkt einer breiteren Bewegung und schränkt daher die Bedeutung des Materials für die ntl Forschung auf ihren Quellenwert für die weiter verbreiteten Bußbewegungen jener Zeit ein.

ZAW 72 (1960) 148–160 (OK)

1235 H. E. del Medico, L'identification des Kittim avec les Romains

Weist auf die verschiedenen Schreibweisen hin: *ktym, ktyym, kty'ym*. Im griechischen Text wird *ktym* mit Κίτιοι, die andern zwei Schreibungen aber immer mit Χεττιείμ wiedergegeben. Nur letztere bezeichnet Italien, das Land der „Legionen" (abgeleitet von *kt*).

VT 10 (1960) 448–453 (CS)

Texte: I. Bibeltexte und *pešarim*

1 QIs[a] – 4 QIs[b] – Genesisapokryphon

1236 W. R. Lane, Pešer style as a reconstruction tool in 4 Pešer Isaiah b

Par des arguments tirés du style des commentaires de Qumran, l'auteur essaye de reconstituer un passage du *pešer* d'Isaïe b de la 4e grotte.

RQumran Nr. 6 (1960) 281–283 (MD)

1237 Joseph A. Fitzmyer SJ, Some Observations on the Genesis Apocryphon

Vf. hält das Genesisapokryphon aus der Höhle I von Qumran für abhängig vom Buch der Jubiläen und der Henochliteratur und datiert es auf das Ende des 1. Jh.s v. Chr. oder die erste Hälfte des 1. Jh.s

n. Chr. Es soll seine Bedeutung aufgezeigt werden für das Studium der aramäischen Sprache (hier ein Übergangstyp zwischen dem Aramäischen des Danielbuches und dem der palästinensischen Targume und dem christlichen Palästina-Aramäisch), für das AT (besonders für die Genesis und das Danielbuch) und für das NT (*'aškaḥ* in der Bedeutung „fähig, imstande sein"; Heilung durch Handauflegung). Zusätzliche Bemerkungen zu einzelnen Stellen des Genesisapokryphons bilden den Abschluß.

CBQ XXII/3 (1960) 277–291 (OSch)

38 Eva Osswald, Beobachtungen zur Erzählung von Abrahams Aufenthalt in Ägypten im „Genesis-Apokryphon"

Vergleicht Genesisapokryphon Kol. XIX,8–XX,34 mit Gen 12,9 ff.; 20,1–18 und Jubiläen 13,10–18 und kommt zu dem Ergebnis, daß dem Genesisapokryphon als Erzählungsgrundlage Gen 12,9 ff. in teils wörtlicher, teils freier Verarbeitung gedient hat, während das Motiv der Traumoffenbarung und der Fürbitte, vielleicht auch das der Bewahrung der Keuschheit und der Geschenke des Königs aus Gen 20 entnommen sind. Darüber hinaus finden sich Berührungen zu Traditionen, wie sie bei Philo und in jüdischen Sagen enthalten sind. Das chronologische Gerüst stimmt mit dem des Jubiläenbuches überein, ohne daß sich die Art der Beziehungen beider Schriften detaillieren läßt. Angesichts der ungemilderten Züge der alten Erzählung erhebt sich das Problem, wieweit sich in der Geschichte ein hintergründiger, zeitgeschichtliche Probleme der Qumranleute berührender Sinn verbirgt.

ZAW 72 (1960) 7–25 (OK)

39 W. W. Müller, Die Bedeutung des Wortes *'sprk* im Genesis Apokryphon XXII,31

L'auteur discute le rattachement de ce mot au grec σφαῖρα (nimbe) par Dupont-Sommer (Les Ecrits esséniens découverts près de la Mer Morte, Paris, 1959, p. 306) et il l'explique par un mot perse signifiant bouclier.

RQumran Nr. 7 (1960) 444–448 (MD)

Chronologie der Texte – Übersetzungen

40 S. Hahn, Zur Chronologie der Qumran-Schriften

Sucht zu beweisen, daß: „1. die Damaskusschrift und der Seder 'Olam Rabba ein- und dasselbe eschatologisch gefärbte pseudochronologische System benutzten; 2. daß diese chronologische Konstruktion im Hintergrund der messianischen Hoffnungen der sechziger Jahre stand; 3. daß diesem chronologischen System gemäß das Wirken des Moreh Çedek in die Jahrzehnte um Anfang unserer Zeitrechnung fällt; 4. daß die Angaben des Habaquqkommentars, sowohl bezüglich der inneren Zwistigkeiten als auch der römischen Intervention ebenfalls den Umständen und Problemen des genannten Zeitraums entsprechen."

AcOrB XI (1960) 181–189 (FS)

41 André Dupont-Sommer, Die essenischen Schriften vom Toten Meer

Deutsche Übersetzung von „Les écrits esséniens découverts près de la Mer Morte" (Paris 1959). Die vorliegende Arbeit ist die deutsche Erstausgabe aller nichtbiblischen Schriften, die in den Höhlen von Qumran gefunden wurden. Vf. stellt der Übertragung jeweils eine Beschreibung der Rolle und eine allgemeine Einleitung voran und kommentiert den Text selbst mit zahlreichen Anmerkungen (75–366). In den beiden ersten Kapiteln wird den Spuren der Essener in der antiken Literatur nachgefragt und das daraus gewonnene Bild mit den Aussagen der Qumranschriften verglichen (24–74). In den abschließenden Kapiteln 12–14 behandelt Vf. den geschichtlichen Hintergrund der Qumranschriften, die Fragen um den Lehrer der Gerechtigkeit und das Thema Essenertum und Christentum (367–408). In einem Anhang wird der Frage nach dem Ursprung der Schriften nachgegangen. – Bibliographie und Schriftstellenverzeichnis (AT und NT).

Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen (1960) XIII/1–458 (WM)

II. Sektentexte: 1 QS – Damaskusdokument 1 QM – 1 QH

42 R. Deichgräber, Die Gemeinderegel (IQS) X,4

L'auteur interprète l'expression *lmpṯḥ ḥsdyw 'lm* „au commencement du (temps) de sa grâce (de Dieu) qui dure jusque dans l'éternité".

RQumran Nr. 6 (1960) 277–280 (MD)

1243 P. Wernberg-Møller, *Waw* and *Yod* in the Rule of the Community (IQS)

L'auteur croit à partir d'un examen du manuscrit de I Q S qu'on peut arriver à distinguer le *waw* du *yod* dans la majorité des cas. Aussi l'auteur corrige-t-il certaines des lectures proposées dans son Commentaire.

RQumran Nr. 6 (1960) 223–236 (MD)

1244 Y. Licht, The Corrections of the Scribe of the srk hyḥd (hebr)

Lesh 24 (1959/60) 109 (LK)

1245 Norman Walker, An Awkward Reading in the Damascus Document

l'thittô ôtham im 1. Paragraph des Damaskusdokumentes ist entsprechend dem Ausdruck *l'okhlô* (Job 20,21a) am besten zu übersetzen: Und in der Zeit des Strafgerichtes – 390 Jahre – nachdem er sie in die Hand Nebukadnezars gegeben hatte ... (cf. JBL 73 [1954] 11–35; 76 [1957] 57f.), cf. IZBG V 2071.

JBL 79/2 (1960) 169–170 (JAS)

1246 Theodorus G. Kirkasios, Das Damaskusdokument und die Gemeinde des Neuen Bundes (neugr)

Theol 31 (1960) 151–166 (PSm)

1247 Edmund F. Sutcliffe SJ, A Note on Milḥamah 9: 1 und 16: 8 *whlw ydm lhpyl bḥllym*

Der Vf. überprüft zunächst die bisher von J. van (sic corr.!) der Ploeg, T. H. Gaster, Burrows, Bardtke, Carmignac vorgeschlagenen Übersetzungen. Sodann eine interessante Bemerkung über *ḥll* „to profane" > to begin (to use)". Mit dem Infinitiv *lhpyl* verbunden ist der Sinn „they shall begin to fell and slay".

Bib 41 (1960) 66–69 (PN)

1248 G. Hinson, Hodayoth III,6–18: in what sense messianic?

La femme en travail qui donne naissance à „l'homme" appelé „admirable conseiller avec sa force" (*g'bûrâ;* Is IX, 5a *'el-gibbôr*) n'est pas du tout messianique comme le prétendent J. Chamberlain (JNES 14 [1955] 32–39) et A. Dupont-Sommer (RHR 152 [1955] 174–188). La figure de la mère en travail est une expression populaire sans connection avec la naissance du Messie. On exploite simplement le vocabulaire de l'AT (Is IX,5) ce qui aboutit à en atténuer le messianisme. Cf. IZBG IV 966; III 785.

RQumran Nr. 6 (1960) 183–204 (MD)

1249 R. Carmignac, Les citations de l'Ancien Testament, et spécialement des Poèmes du Serviteur, dans les Hymnes de Qumran

Une première partie étudie les citations précises de l'Ancien Testament dans les Hymnes; une deuxième partie les citations dans les Hymnes qui peuvent se rapporter à plusieurs livres de l'AT. Enfin la troisième partie, plus négative, combat surtout Dupont-Sommer qui trouve de nombreuses applications des poèmes du Serviteur d'Isaïe au Maître de Justice.

RQumran Nr. 7 (1960) 357–393 (MD)

1250 J. Carmignac, Les éléments historiques des Hymnes de Qumran

L'auteur des hymnes a été exilé, a souffert de la mutinerie des siens, a été emprisonné, dénigré. C'est le Maître de Justice. Il écrit sous Jean Hyrean (120–104 av. J.-C.) et il est persécuté par les Juifs, apparemment les Pharisiens.

RQumran Nr. 6 (1960) 205–222 (MD)

1251 J. Carmignac, Compléments au texte des Hymnes

En vue de préparer l'édition idéale des Hymnes que les savants du monde entier espèrent, l'auteur apporte un certain nombre d'améliorations de détail à leur lecture.

RQumran Nr. 6 (1960) 267–277 (MD)

2 Franz Mussner, 1Q Hodajoth und das Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4,30–32 Par)

Das Bild vom Baum zur Illustration der religiösen Gemeinschaft von Qumran findet sich (anknüpfend an Dan 4,7–9; Ez 17,23; 31,1–9) auch in 1QH VIII 4–9; vgl. VI 14b–17. Dabei ist die Kontrastvorstellung, unscheinbarer Anfang – unvorhergesehene Entfaltung, wie beim Senfkorngleichnis Jesu kennzeichnend.

BZ NF 4/1 (1960) 128–130 (JAS)

Kupferrollen

3 J. Jeremias, The Copper Scrolls from Qumran

Die annehmbarste Deutung für die Kupferrollen von Qumran ist, daß darin ein Stück der Volkserzählungen von verborgenen Schätzen (ein beliebtes Thema im Orient) überliefert ist. Von sachlicher Bedeutung sind die geographischen Angaben der Rollen. Der 57. Versteckort der Liste verweist auf *beth eschdathajin* (= Bethesda, Jo 5,2) beim Eingang zum *jemumith* (= kleiner Teich, Deminutiv von *jam*).

ET 71/8 (1960) 227–228 (JAS)

4 L. H. Silbermann, A Note on the Copper Scroll

Die Schatzliste der Kupferrolle stammt ursprünglich von einem imaginären Apokryph, wurde aber von den Qumranleuten ernst genommen und daher auf dauerhaftem Kupfer eingraviert. Eine Schatzliste findet sich auch in dem kabbalistischen Werk *'emek ha-melek*.

VT 10 (1960) 77–79 (CS)

5 J. Jeremias et T. Milik, Remarques sur le rouleau de cuivre de Qumrân

Cf. IZBG VII 1258. – A la suite de l'article de Milik sur le rouleau de cuivre de Qumrân, J. Jeremias apporte une précision qui permet de localiser mieux la 42e cachette décrite par ce rouleau. Milik y donne son accord.

RB 67 (1960) 220–223 (RD)

Qumran und Neues Testament

6 Herbert Braun, Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus

Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. – Der Autor analysiert in seinem außerordentlich reichhaltig mit Anmerkungen versehenem zweibändigen Werk im ersten Teil die Texte der Qumrangemeinschaft (nach dem Stand der Textkenntnis von 1951). Auf dem Hintergrund des nach Abot I–IV skizzierten offiziellen Spätjudentums werden das Manual of Discipline (1 QS) und der Habakukmidrasch (1 QpHab) sowie die bereits bekannten Essenertexte und die Damaskusschrift hinsichtlich der Thora-Verschärfung, der verschärften Einzelparänese und des Verhältnisses von Mensch und Gott durchforscht. Der zweite Teil behandelt die gleichen Fragen für die von den Synoptikern dargebotene Jesustradition.

Beiträge zur historischen Theologie 24/1–2 (1957) 5–163. 5–154 (HAT)

7 J.-D. Barthélemy OP, Essenism and Christianity I

Vortrag ,gehalten auf der biblischen Woche (1960) Freiburg, Schweiz. Nach dem Manual of Discipline und den Hodayoth untersucht Vf. die Theologie der Essener, zunächst ihren Begriff der „Heiligkeit", der ihrem „logischen" Weltbild (Dualismus) entspricht. Jeder hat seine feste Rolle. Von einem Heilsdrama kann kaum gesprochen werden. Die Prädestinierten sind heilig, seit ihrer Zuwendung zum „Bund" stellen sie die „Pflanzung der Ewigkeit" dar. Die anderen gehören der Welt an und sind Söhne der Bosheit. Durch Trennung der Gläubigen von der Welt beschleunigt man das Weltende, d. h. den absoluten Status, weil man Gott das Gericht erleichtert, wenn man Böse und Gute scheidet. Das strenge Gemeinschaftsleben bildet Ersatz für den an die Gottlosen verlorengegangenen Tempel, hier ist jetzt die Stätte des Lobes Gottes und der Liebe untereinander. Hier bringt man zwar kein Opfer im alten Sinn, aber doch sich selbst als Opfer dar.

Scrip XII (1960) 119–126

8 Karl Hermann Schelkle, Die Gemeinde von Qumran und die Kirche des Neuen Testaments

Die Gleichheit und Ähnlichkeit bzw. Ungleichheit religiöser und sittlicher Anschauungen zwischen den Qumranschriften und dem NT wird durch die Gegenüberstellung der entsprechenden Aussagen aufgezeigt (in den Kapiteln: Johannes der Täufer; Die sittliche Lehre; Besitz und Armut; Messianische

Erwartungen; Endzeit und Heil; Die Gemeinde; Liturgie und Kult; Die Schrift und ihre Auslegung). Auch das Verhältnis zwischen Qumran und Paulus sowie Johannes wird untersucht. Einleitungskapitel berichten über die Funde und Entdeckungen und erhellen die politische und religiöse Umwelt Qumrans und des NT. – Literaturangaben.

Die Welt der Bibel 8 (1960) 9–114 (HAT)

1259 Nikolaus Greitemann, „Ent-Qumranisierung" der Evangelien?

Kurze Kritik an E. Stauffer, Die Botschaft Jesu damals und heute (Dalp 333), Bern–München 1959. Nach der Entideologisierung und Entmythologisierung will St. die Botschaft Jesu auch noch „entqumranisieren", so daß von der ursprünglichen Botschaft Jesu in den Evangelien sehr wenig mehr übrigbleibt.

WoWa 15/4 (1960) 313/314 JAS)

1260 Ethelbert Stauffer, Jesus und die Wüstengemeinde am Toten Meer

Die Essener sind höchstwahrscheinlich eine späte Abzweigung der Qumranleute. Der Geist der Qumrantexte wird durch acht Punkte charakterisiert: Klerikalismus, Ritualismus, Haß wider die „Kinder der Finsternis", Militarismus, Kalenderspezialitäten, Vorliebe für Geheimlehren, Erwartung des Messias aus dem Hause Aaron, Kritik am Jerusalemer Klerus, Tempelkult und Tempel. Der alles beherrschende Gegensatz zwischen Jesus und dem Geist der Wüstenleute ist die Stellung zur Thora. Er ist nirgends tiefer als in der Frage der Sündenvergebung. Jesus bekämpfte in seiner Hochperiode den Geist der Wüstenleute genauso unerbittlich wie den Geist der Pharisäer. „Qumran und Jesus, das ist der uralte Gegensatz und immer neue Konflikt zwischen Gesetz und Evangelium in seiner denkbar schärfsten Zuspitzung" (28). Qumran gab ein neues Verständnis besonders für Matthäus, die fünf Johannesschriften, Lk 1–2 und Paulus (Kolosserbrief!).

Calwer Hefte 9 (1960) 5–32 (WM)

1261 Gaudêncio Gratzfeld OFM, Qumrân e o Novo Testamento

The third of his articles about Qumrân (see RCB III (1959) 170–178, 224–235; and IZBG VII 1209. In this one the author studies mainly three points: 1. Jesus and Qumrân, where he considers especially the synoptic sources; 2. John the Baptist and Qumrân; 3. The other New Testament writings and Qumrân. G. G. stresses chiefly the existing differences. – In a short note at the end of the article the author discusses and criticizes the article of Guido Brisebois in Antonianum, 1 (1959) 3–31, see IZBG VII 1292.

RCB IV/14 (1960) 4–13 (ESP)

1262 Werner Eiss, Qumran und die Anfänge der christlichen Gemeinde

Vergleich der essenischen Tauchbäder mit der Johannestaufe, der Gemeinschaftsmahle, Gütergemeinschaft und Endzeitsvorstellungen in Qumran mit dem Abendmahl, der Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde und der Eschatologie Jesu. Verkündigung Jesu und Wirken des Täufers sind unessenisch. Es sei wahrscheinlich, daß Johannes in Qumran erzogen und später vom Orden ausgeschlossen wurde. Zwar kommt das religiöse Gemeindebewußtsein der Essener dem der ntl Gemeinde erstaunlich nahe, doch ergeben sich fundamentale Unterschiede in der Gesamtstruktur.

Calwer Hefte 23 (1959) 5–24 (WM)

1263 Giovanni Leonardi, Le scoperte di Qumran e le origini del Cristianesimo

Berichtet summarisch und allgemeinverständlich von den Schriftfunden, den im Zusammenhang damit unternommenen Grabungen und der bisherigen Auswertung. Mahnt zur Vorsicht in der Annahme von direkten literarischen oder historischen Beziehungen der Qumrangemeinschaft zum Christentum.

SPat 7 (1960) 373–397 (HZ)

1264 Stanisław Grzybek, Manuskrypty z Qumran a Chrześcijanstwo (Die Handschriften von Qumran und das Christentum)

Vf. setzt sich mit Dupont-Sommer u. a. auseinander und weist auf die Unterschiede zwischen Qumran und Christentum hin. „Eine Abhängigkeit des Christentums von Qumran ist auszuschließen. Man kann höchstens von gewissen Ähnlichkeiten reden. Diese sind jedoch selbstverständlich, wenn man bedenkt, daß sowohl die Qumranleute wie die Christen ihre Weltanschauung auf einer gemeinsamen Grundlage aufbauen, nämlich auf den inspirierten und heiligen Büchern des AT" (S. 103).

RBL XIII/2 (1960) 81–103 (JSch)

65 O. Vf., Das Rätsel des Johannesevangeliums

Redaktionelle Zusammenfassung zweier Konferenzen O. Cullmanns über „Die neuen Entdeckungen von Qumran und das Rätsel des Johannesevangeliums", deren Wortlaut veröffentlicht wurde in „Studie e Materiali di e Storia delle Religioni" 29 (1958) 3–21 und 165–181. – Cullmann glaubt, ohne die Originalität johanneischen Gedankengutes preiszugeben, eine gewisse Abhängigkeit und Beeinflussung zu erkennen, und zwar in der Abfolge: Esoterischer Judaismus (Qumran) – Johannes der Täufer – die „Hellenisten" der Apg (6,1) – die Gruppe um den vierten Evangelisten (aus der Umwelt des Täufers und verwandt, wenn nicht identisch mit den „Hellenisten").

Theologie der Gegenwart 3|2 (1960) 86–89 (HAT)

66 W. Grundmann, Der Lehrer der Gerechtigkeit von Qumran und die Frage nach der Glaubensgerechtigkeit in der Theologie des Apostels Paulus

Comme Paul, le Maître de Justice a l'expérience personnelle de la justice de Dieu et de sa grâce. – L'originalité de Paul ne consiste pas dans une pensée nouvelle, ni dans une adaptation à un système théologique nouveau mais plutôt dans une relation personnelle avec le Christ Jésus que Paul a rencontré.

RQumran Nr. 6 (1960) 237–259 (MD)

67 William A. Beardslee, The Dead Sea Scrolls and the Teaching of the New Testament to Undergraduates

Die Qumranrollen sind geeignet, von „Kulturreligion" eingenommenen Studenten auf das Wesentliche der biblischen Botschaft hinzuweisen: auf Gottes Reich, sein Kommen, Eschatologie, auf die Aktualität der prophetischen Verkündigung, auf die Messiaserwartung in Qumran und ihre Beziehung zum NT.

JBR XXIX (1961) 44–47 (FS)

68 Edward Lee Beavin, The Dead Sea Scrolls and Undergraduate Teaching the Old Testament

Aus drei Gründen können die Funde vom Toten Meer nach Meinung des Vf. im Unterricht nutzbar gemacht werden: 1. Sie sind von Bedeutung für den atl Kanon; 2. sie sind wichtig für die atl Literarkritik und die historische Kritik; 3. sie stellen eine ausgezeichnete Einleitung zum Text des AT dar.

JBR XXIX (1961) 39–43 (HL)

69 L. W. Barnard, The Epistle of Barnabas and the Dead Sea Scrolls: Some Observations

Ziel der Arbeit ist eine Untersuchung der Theologie des Barnabasbriefes im Licht der Qumranfunde. Es werden verglichen die exegetische Methode, die Auffassung von „Gemeinschaft", das religiöse Leben, ausführlich die Lehre von den zwei Wegen und die Soziallehren. Direkter Einfluß der Qumrantheologie auf den Barnabasbrief scheint sich aus den Parallelen nicht zu ergeben, doch erhellen die Funde den jüdischen Hintergrund des Urchristentums. Nach dem Barnabasbrief scheint zu Beginn des 2. Jh.s in Alexandrien ein vermischter jüdischer Typ vorzuherrschen, der einerseits mit dem philonischen Hellenismus vertraut, andererseits beeinflußt war von den Lehren der palästinischen Qumransekte.

ScotJT 13|1 (1960) 45–59

70 H.-J. Schoeps, Dead Sea Scrolls und Pseudoklementinen

Die „Gemeinde des Neuen Bundes" mag zeitweilig nach Damaskus exiliert gewesen sein; bis mindestens 70 siedelten sie als Orden am Toten Meer. Plinius und Dion Chrysostomus bezeugen Engedi als Siedlungsgebiet der Essäer; diese sind zwar bei Josephus und Philon unsicher bezeugt, doch Sammelname für heterodoxes Judentum, Hippolyt nennt vier Gruppen. Die Sadoqiten waren eine priesterliche Opposition der späten Hasmonäerzeit. Die DSS stammen aus dem 1. Jh. vor Chr. Ähnlichkeiten mit den Kerygmata Petri: 1. Lehrer der Gerechtigkeit = wahrer Prophet. – 2. Zwei Geister und zwei Menschenklassen im Manuale Disciplinae (3,13–4,26) und den Pseudoklementinen. – 3. Lob der Armut und Gütergemeinschaft. – 4. Kritik an den Opfern bei Sadoqiten und Ebioniten. – 5. Die Reinheit (auch die des Herzens) wird stark betont. – 6. Ähnliche Aufnahmepraxis und innere Organisation in Man. Disc., Essäer (Josephus), Contestatio zur Epistel Petri. – So gab es seit den Rechabiten immer wieder Gruppen von Frommen im Grenzgebiet; dort entstanden vielleicht auch Henoch, Jubiläen und Test. der XII Patriarchen. Essäer = οἱ ὅσιοι = Chassidim. Ihre Beziehung zum Täufer und zu Jesus ist noch dunkel. Nach 70 konnten Judenchristen zu ihnen stoßen. Manches bei den Ebioniten würde sich aus einer allgemeinen Verschmelzung erklären.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 404–406 (WKoe)

Massada (Naḥal Tseelim): Ausgrabungsberichte und Texte (Exodusfragment – Bar Kochba-Briefe)

1271 Yohanan Aharoni, Les nouvelles découvertes de la Mer Morte

Sehr knapper Originalbericht über das Ergebnis der Campagne auf der israelitischen Seite des Toten Meeres im Nahal Tseelim, zwischen Massada und Engaddi, 24. Januar bis 2. Februar 1960: 1. Zu Phylakterien gehörige Pergamentblätter mit Ex 13,1–10 und 11,16 in derselben Schrift wie die Phylakterienfragmente von Murabbaʿat. – 2. Kleine Lederrollenbruchstücke mit hebr. Buchstaben. – 3. Papyrusbruchstücke mit hebr. und griech. Buchstaben. – 3. Photos: Lanzenspitzen, Pergamentbruchstück, Fundstelle.

BTS 29 (1960) 12–13 (FS)

1272 P. Wernberg-Møller, The Exodus Fragment from Massada

Neuer Fund aus einer Höhle zwischen Massada und Ein-Geddi. Pergament. Erhalten Ex 13,11–16. Text folgt MT.

VT 10 (1960) 229–230 (CS)

1273 Yigael Yadin, Les repaires de Bar Kokhéba

Mit Photos und einer Skizze reich illustrierter Bericht über die israelische Expedition, die am Ufer des Toten Meeres, in einer Höhle des Nahal Tselim, nördlich von Massada, Spuren der Bar Kochba-Truppen und Briefe fand.

BTS 33 (1960) 6–13

1274 Yigaël Yadin, Les Lettres de Bar Kokheba

Kurzer informierender Bericht über die Entzifferung der fünfzehn Briefe (vier hebräisch, neun aramäisch und zwei in griechischer Sprache geschrieben), die in Israel gefunden und von Prof. Biberkraut geöffnet wurden.

BTS 34 (1961) 14–16

1275 Gabriella Bachi, Le ultime frecce di Bar Kochbà

Bericht über die Auffindung von zehn Höhlen (vier davon erforscht) im Cañon des Naha Zeelim westlich des Toten Meeres im Januar 1960 unter der Leitung von Prof. Aharoni, Jerusalem (Epoche des Bar Kochba – Skeletthöhle, viele organische Materialien, Pfeilschäfte, Reste von Nahrung und Kleidung, Schriftfragmente).

RMI XXVI (1960) 265–270 (OSch)

1276 Gabriella Bachi, Le lettere di Bar Kochba

Kurzer Bericht über die Durchforschung der nördlich von Massada gelegenen Täler und Höhlen. Eingehende Schilderung des von der Gruppe Yadin im Nachal Hever gemachten Fundes: Römischer Feldaltar, Haushaltgeräte, darunter auch Nähzeug, Kämme und Kosmetika, was auf die Anwesenheit von Frauen schließen läßt; darauf deuten auch Frauen- und Kinderskelette. Bedeutendster Fund: ein verschnürtes Bündel Papyri mit fünfzehn Briefen, die meisten aramäisch, einige auch hebräisch und griechisch. Ihr Absender ist Bar Kochba; sein ursprünglicher Name lautet, wie die griechische Lesung erweist, Bar Kossiba. Ihre Empfänger sind Jonathan Bar Baia und Massabala Bar Schimon, die Kommandanten der dortigen Gegend. 1 Photo (die Papyri in situ).

RMI XXVI (1960) 362–366 (FS)

1277 Beno Rothenberg, Der Bar-Kochba-Aufstand gegen Rom. Zu den neuesten Funden in der judäischen Wüste

Einleitend legt Vf. kurz „die letzte Revolte der Juden gegen Rom" (132–135 A. D.) unter Führung des „Bar Kosiba" – auch Bar Kochba genannt – dar und berichtet dann über die neuesten „Bar-Kochba-Entdeckungen in der judäischen Wüste". Seit der Entdeckung der Schriftrollen am Toten Meer (1947) hat ein eifriges Durchsuchen (Beduinen) und systematisches Durchforschen (wissenschaftliche Expeditionen) weiterer Höhlen eingesetzt, wobei neue Funde gemacht wurden, so 1951 im Wadi Murabba ʿat (fünfzehn Kilometer südlich von Qumran) u. a. zwei (hebräische) Briefe aus der Zeit des Bar-Kochba-Aufstandes, zwölf Landpachtverträge, sowie Texte in Aramäisch, Nabatäisch und Griechisch. Seit 1953 durchforschen Expeditionen der Hebräischen Universität das „israelitische" Wüstengebiet: Höhlen in den Bergen von Ein-Gedi, des Nahal Zeelim (früher Wadi Saidjal), wo man

datierbare Münzen fand (!), und des Nahal Heber (früher Wadi Habra). Bisher wichtigster Fund: ein Papyripaket von fünfzehn Dokumenten; davon sind dreizehn Befehle des Simon Bar Kosiba. Vf., der an diesen Expeditionen teilnahm und die Dokumente eingesehen hat, bietet einen kurzen Einblick in ihren bisher entzifferten Inhalt.

HtL 92|2 (1960) 2–12 (PGM)

78 Solomon Zeitlin, The Fiction of the Bar Kokba Letters

Vf. widerlegt, daß die beiden Dokumente Nr. 24E und 44 aus dem Band Discoveries in the Judaean Desert II, Les Grottes de Muraba' ât (ed. P. Benoit OP, J. T. Milik, R. de Vaux OP, Oxford [1961] pp. 131; 161/162) von Bar Kochba geschrieben sind und daß dieser Brief und dieser Vertrag aus der Zeit Bar Kochbas stammen.

JQR LI (1960|61) 265–274 (VF)

79 B. Lifshitz, The Greek Documents from Naḥal Ṣeelim and Naḥal Mishmar (hebr)

BIES 25 (1960|61) 65–73 (LK)

Geschichtliche Umwelt der Bibel

Allgemeine Religions- und Kulturgeschichte (spez. sakrales Königtum)

80 Charles Journet, Les religions des préhistoriques et les primitifs

NV XXXV|2 (1960) 123–134

81 Ferdinand Herrmann, Die religiösen Momente bei der Entstehung der Pflugkultur

Anth 55 (1960) 251

82 W. G. Lambert, The Domesticated Camel in the Second Millenium – Evidence from Alalakh and Ugarit

Der Alalachtext 269,59 scheidet als Zeuge für das Vorhandensein des gezähmten Kamels aus, da sich die Lesung *gammal* nicht bestätigt. Dagegen ist eine noch unveröffentlichte Liste von Haustieren aus Ugarit bedeutsam, auf welcher unter anderen Haustieren genannt wird *anše a. ab. ba,* was in einem babylonischen Syllabar wiedergegeben wird mit *i-bi-lu.* Da der ugaritische Schreiber sicher nicht sumerisch verstand, sondern den Ausdruck aus einer babylonischen Liste übernahm, muß das gezähmte Kamel schon früher in babylonischen Listen vorgekommen sein, d. h. das gezähmte Kamel ist dann indirekt schon für die Zeit vor dem 14. Jh. in Babylon bezeugt. Der Ausdruck selbst, „Esel des Meeres", weist auf Südostarabien = „Meerland" als Heimat des Kamels.

BASOR 160 (1960) 42–43 (JSch)

83 Étienne Drioton, Georges Conteneau, J. Duchesne-Guillemin, Die Religionen des Alten Orients

Das Buch vereinigt drei Arbeiten zur Religionsgeschichte des Nahen Ostens im Altertum, die sie in ihren Grundzügen auch dem Nichtfachmann darzulegen vermögen. E. Drioton behandelt die ägyptische Religion (S. 7–60) mit ihren Glaubenslehren, Religionstheorien, in ihrer geschichtlichen Entwicklung, die Ausübung der Religion und den Totenkult. G. Contenau beschreibt die alten Religionen des Vorderen Orients (S. 63–118), kurz nur die sog. asianischen Religionen: der Hethiter und Hurriter, der Religion von Urartu und Elam, Phönizien und Mesopotamien (Sumer), ausführlicher die babylonisch-assyrische Religion mit ihren Göttervorstellungen und ihren religiösen Bräuchen. Von J. Duchesne-Guillemin stammt ein kleiner Führer durch die iranische Religion (S. 121–170), in Stichworte aufgegliedert; am Schluß weist der Vf. auf gewisse Zusammenhänge zwischen dem Iran einerseits und Griechenland, Israel und dem Gnostizismus andererseits hin. – Zwei Karten, Literaturverzeichnis und Register sind beigefügt (Pattloch, Aschaffenburg).

Der Christ in der Welt XVII|2 (1958) 5–184 (HAT)

84 Kurt Goldammer, Die Muttergottheit in der Antike und ihre Bedeutung für die Religionsgeschichte

Resümee eines Referates des Evangelischen Theologentages 1958. Vf. beschränkt sich in der Untersuchung der Mutterkulte auf den Vorderen Orient und das Mittelmeergebiet und betont, „daß der

prophetische Kampf um den Jahwä-Monotheismus und die priesterliche Kultzentralisierung fast alle Spuren des einst verbreiteten Muttergöttinnenkultes getilgt haben". Die weiblichen Gottheiten haben, so meint der Vf., über die Mysterienkulte „einen starken indirekten Einfluß auf das Christentum gewonnen, seitdem dieses unter mysterienreligiöser Einwirkung für die hellenistisch-spätantike Welt umgebildet wird und vor allem den Kern des Mysteriengedankens aufnimmt und entfaltet: die Idee des Sakramentes, vornehmlich des Speisesakramentes, dessen religionsgeschichtliche Hauptwurzel unzweideutig mit gewissen Motiven und Praktiken des Muttergöttinnenkultes und der mutterkultisch bestimmten Totenpflege zusammenhängen. Eine Nebenwirkung ist die unmittelbare Aufnahme eines weiblichen göttlichen Prinzips in der Form der Madonnenverehrung in das Christentum".

TLZ 85 (1960) 141–144 (PGM)

1285 Louis Renou, Cosmogonies orientales

Présentation et recension des tomes I et II de la collection „Sources Orientales": „La naissance du monde" et „Les songes et leur interprétation" (Paris 1959).

Critique XVI (1960) 466–473 (GR)

1286 W. H. Hudspeth, The A-Hsi Story of the Deluge

In June 1959 one of the ballads of the A-Hsi tribe, collected by Mr. Kuang Wei-ran and translated by the present writer, was published in Folklore (70, pp. 398–403). In that the A-Hsi myth of the Creation was recounted. The following verses belong to the same series of tribal ballads, and relate the story of the Deluge.

FoL 71 (1960) 109–118

1287 Th. H. Gaster, Myth and Story

I. A New Approach to Myth: The Redefinition of Myth. – The Relation of Myth and Ritual. – The Various Expressions of Myth. – Limitations of Mythic Expression. – II. The Mythological Story: Myth and Tale. – The Evolution of the Mythological Story. – Mythic Expression in Story. – The „Truth" of Myth. – Some Objections Answered.

Nu I (1954) 184–212

1288 S. G. F. Brandon, The Ritual Perpetuation of the Past

Anth 55 (1960) 581

1289 R. Pettazzoni, Das Ende des Urmonotheismus?

Der aus der Welt des AT und NT und der Scholastik stammende Begriff des Urmonotheismus wurde von W. Schmidt und seinen Schülern auf die Religion der „Primitiven" übertragen. Doch findet sich der Begriff dort nirgends. „Der Begriff des höchsten Wesens hätte niemals mit Monotheismus verwechselt werden dürfen."

Nu III (1956) 156–159

1290 V. van Bulck, Raffaele Pettazzoni (3. Februar 1883 bis 19. Dezember 1959)

Nachruf: Seine Laufbahn und sein Werk; tabellarische Zusammenstellung seiner Theorie der Entwicklung der Gottesvorstellungen; angefügt ist Pettazzonis letzte Präzisierung seiner Arbeitshypothese: „I am still opposed to the theory that the notion of the Supreme Being arises out of man's supposed intellectualistic need of becoming aware of the origin and wherefore of things... The notion of a Supreme Being springs from man's existential needs" (in: M. Eliade et J. M. Kitagawa [éditeurs], The History of Religions. Essays in Methodology. Chicago [1959/60]).

Anth 55 (1960) 871–874 (FS)

1291 Wilhelm Koppers †, Die ältesten Formen des Staates und das Verständlichwerden des hohen Alters der Menschheit in universalgeschichtlicher (ethnologischer und prähistorischer) Schau

Anth 56 (1961) 1–13

1292 C. M. Edsman, Zum sakralen Königtum in der Forschung der letzten hundert Jahre

Vor einem Jahrhundert nahm man aus Bibel und Wissenschaft eine Uroffenbarung an; die spätere Vielgötterei sei entstanden durch Verehrung von geistigen Wesen oder Naturmächten oder vergötterten Menschen. Ähnlich neuerdings Tylors Animismus, Frazers Gottkönigtum, Max Müllers Naturmächte-Mythologie, A. Langs Hochgottglaube. Nach Frazer ist der König Träger des Lebens;

das Schema „Tod und Auferstehung des Vegetationsgeistes" stammt von Mannhardt. Zur Völkerkunde kam die Orientforschung. Sie stellte das Jahresfest in Babylon heraus; ihre Ergebnisse findet man in Gunkels und Mowinckels Psalmenstudien, in Hocarts „Kingship" (1927) und der Uppsala Schule, wie bei S. A. Hooke, Myth, Ritual and Kingship (1958).

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 471–473; Suppl. Numen IV (1959) 3–17 (WKoe)

293 G. Mensching, Volksreligiöse Herrschaftsformen

Während die Universalreligion Wahlgemeinschaft ist, wo der einzelne Erlösung sucht, wird man in die Volksreligionsgemeinschaft hineingeboren; sie hat naturhaftes Heil von der Überwelt. Wir unterscheiden drei Formen: 1. Der Frühkönig ist durch Charisma das Kraftzentrum, er ist Zauberer, Priester, Richter, Heerführer; alles was er tut ist sakral, für seine Untertanen ist er Tabu. – 2. Der König wird von der Gottheit eingesetzt, wird geweiht, ist Hüter des Rechts in Indien durch das Dharma; der Erfolg hängt ab von den sittlichen Eigenschaften; in China wird er wegen Gewaltübung entthront. Oft heißt er „Gottessohn", in Babylon so wie Marduk „König der vier Weltgegenden", dargestellt mit Hörnerkrone und Sternenmantel, wird verehrt. Umgekehrt im Abendland: Die Taten machen göttlich (Cäsar). Messiaserwartung in Ägypten: „Von Süden, siegreich, mit Wahrheit und Heil für Elende" (AOT 204 vgl. Ps 72). 3. Theokratisch: Moses, Priester vertreten die Gottheit (Ez 44).

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 467–469; Suppl. Numen IV (1959) 71–80

294 K. A. H. Hidding, The High-God and the King as Symbols of Totality

I. Der göttliche König als Hochgott ist Quell aller kosmischen und menschlichen Ordnung, Gesetze, Bräuche, Gerechtigkeit, Leben und Tod, Gesundheit und Kraft; er leitet und ist alles, immanent; die vielen Götter sind nur Aspekte. Er ist τὸ περιέχον, Einheit von Himmel und Erde, wie Ahura-Mazda mit den Ameša-Spenta. – II. Als König auf Erden stellt er die Gesamtheit seines Landes und Volkes dar; er kann gesetzgeberische, militärische, priesterliche, richterliche Aufgaben an seine Minister übertragen, die in seinem Namen handeln. Er ist Sohn des höchsten Gottes, doch muß er geweiht werden. Manchmal wird die Krönung wiederholt oder der hinfällige König geopfert. Die Weltordnung leitet ihre Kräfte ab von seinem immer neuen Sieg über den Tod, seine Regierung ist Weisheit und Gerechtigkeit. – III. All das nur, wenn der Kosmos erfahren wird als göttliches All. Der geistige Gott dagegen hat keinen Substitut auf Erden, vielleicht Propheten. Daher im AT die Abneigung gegen das Königtum. Der König ist nicht Gottes Sohn, sondern von Gottes Gnaden und freier Wahl. Er repräsentiert nicht die Gesamtheit seines Volkes, sondern leitet es.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 463–464; Suppl. Numen IV (1959) 54–62 (WKoe)

295 E. O. James, The Sacred Kingship and the Priesthood

1. In Ägypten war der Pharao die Epitome der Gottheit und der Thron Angelpunkt der Gesellschaft in kosmischer Ordnung; der Pharao war Priester und beauftragte die Priesterschaft; gezeugt vom Sonnengott, regierte er als Horus. Die Priesterschaft schuf einen „Staat im Staate" zu Theben, aber selbst ein Teenager konnte einen häretischen Monotheismus ihr zum Trotz durchhalten. – 2. Anders in Mesopotamien mit seinen Stadtstaaten: Marduk war nicht Weltschöpfer, die Herrscher nicht göttlich, eher Diener als Söhne. In der Rolle des Tammuz kamen sie in enge Verbindung mit Ištar, aber Demütigung wie im Marduktempel und Wiedereinsetzung durch den Hohenpriester wäre in Ägypten unmöglich gewesen. – 3. In Israel war der König Gesalbter Jahwes, es bestand ein Bund zwischen Gott und Davids Haus, aber er war nicht Brennpunkt. Die Priesterschaft überdauerte den Reichsuntergang. Nach dem Exil verband der Hohepriester königlich-kultische Vorrechte mit seinen priesterlichen Funktionen. 4. Davids Königtum gewann messianische Bedeutung: Der Messias sollte Retter sein. Aber der Begriff eines leidenden Messias wurde erst von Jesus gebildet. Is 53 geht, wie LXX zeigt, auf Israel als Nation vor und im Exil. Wohl gab es in Babylon einen leidenden Gott, aber das geschlachtete, siegreiche Lamm ist nicht von dort (gegen Frazer), sondern von Jesu geschichtlichem Tod gemeint.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 465–467; Suppl. Numen IV (1959) 63–70 (WKoe)

296 H. H. Holz, Zur Dialektik des Gottkönigtums

Sucht phänomenologisch nach den Typen des Gottkönigtums: In Ägypten faßt Zoser (3. Dynastie) die Gaue zusammen mit zentraler Bodenverwaltung und wissenschaftlich kalendarischer Stromregulierung, wehrt Grenzräubern, schafft Gerichte, wird so numinos (anders in den mesopotamischen Stadtstaaten); daneben steht der Schöpfergott, auch der gelehrte Arzt Imhotep und der Erbauer

Snofru werden göttlich verehrt. Im Stromtal des Hoang Ho entsenden die Kaiser der Chou-Dynastie Verwandte als Gouverneure und ziehen das gesamte Ackerland ein. Allerdings entsteht wegen der weiten Wege bald Feudaladel und beansprucht Widerstandsrecht; nun gilt eine abstrakte Ordnungsmacht: Tao, maat (äg), 'rta (ind); zugleich denkt man wieder mythisch und entwickelt eine rituelle Magie, Priester fordern Einfluß (Brahmanen, Neues Reich in Ägypten).

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 453–455; Suppl. Numen IV (1959) 18–36 (WKoe)

1297 C. S. Mann, Sacral Kingship – an Ashanti Footnote

Bericht über das Neujahrsritual bei den Ashanti (Ghana), dessen Hauptfigur der König ist und dessen Verlauf (Klage, Demütigung des Königs, Thronbesteigung, Kampf mit den Feinden, Jubel) an das babylonische und angeblich durch A. R. Johnson aus den Psalmen erschlossene israelitische Neujahrsritual erinnert.

JSS 5/4 (1960) 378–387 (JSch)

1298 M. Eliade, Le „Vol Magique"

Die Himmelfahrt der römischen Kaiser war Folge ihrer Vergöttlichung. In Ozeanien wurden die Könige auf Schultern getragen, durften die Erde nicht berühren, mußten wie Götter durch die Luft fliegen. Im alten China flogen die mythisierten Kaiser zum Himmel. Aber auch die Zauberer, Hexen, Mystiker fliegen zum Himmel, die Schamanen in der Ekstase. Der Flug zeigt die Fähigkeit einzelner, ihren Körper zu verlassen und „im Geiste" eine kosmische Reise zu machen. Man muß alle Formen genau studieren.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 469–471; Numen 3 (1956) 1–3 (WKoe)

1299 E. Rochedieu, Le caractère sacré de la souveraineté à la lumière de la psychologie collective

In Krisenzeiten ist ein Haupt(chef) nötig. Der sakrale Charakter der Herrschaft (mehr als der weltliche, laïque) ist wohltätig: Herrschaft ist eine Neigung aus dem Unbewußten. Der Herrscher ist ein Archetyp (C. G. Jung), bipolar: er kann gefährlich werden, seine Massenwirkung muß geführt werden von einer Anzahl Verständiger. Der König mit göttlicher Kraft bringt Heil (in China nach Konfutse), aber auch in Demokratien macht man die „Regierung" verantwortlich. Der sakrale Herrscher entfernt sich von der Masse, nähert sich der Gottheit, sucht die Masse zu heben. Er hat Macht von oben und muß Rechenschaft über ihren Gebrauch ablegen. Der Diktator dagegen, wenn er sich als Repräsentant der Masse ansieht, schmeichelt ihr und es kommt zur Katastrophe.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 458–460; Suppl. Numen IV (1959) 48–53 (WKoe)

1300 A. Allwohn, Der religionspsychologische Aspekt des sakralen Königtums

I. Der Fruchtbarkeitsaspekt: Unter der Vorherrschaft der Magna Mater ist der König Repräsentant des Zeugend-Männlichen: Ištar–Tammuz, Aphrodite–Adonis, Kybele–Attis, Aschera–Baal, Isis–Osiris. – II. Der Heldenkönig, zum Teil noch im Kampf gegen die Magna Mater: Samson–Dalila (= Astarte), Drachenkämpfer, von göttlichem Vater, muß durch schwerste Prüfungen mit göttlicher Hilfe gehen. Psychologisch: Kampf des Bewußtseins gegen das Unbewußte, die Stärkung des Ich im Kampf mit dem Mutterdrachen. Die großen einzelnen inaugurieren den allgemeinen Individualismus. – III. Der siegreiche Held lebt weiter im Sohne als ewiger Geist-Landesvater, Befrieder, wiedergekehrter Urkönig. Tiefenpsychologisch: Das Ich wird in voller Reifung zum Selbst, integriert die Gegensätze, vereint Sterblichkeit und Todesüberwindung. Die Motive leben im christlichen Glauben weiter.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 455–458; Suppl. Numen IV (1959) 37–47 (WKoe)

Historische Ethnographie: Semiten – Hebräer – Hiwwiter

1301 Sabatino Moscati, Sulle origini semitiche

Überblick über die Stellung des Problems des Ursprungs der Semiten und mit bibliographischen Hinweisen versehene Referate und Beurteilungen der wichtigsten neueren Lösungsversuche.

RSOr XXXV (1960) 115–122 (SW)

1302 Pelio Fronzaroli, Le origini dei semiti come problema storico

LincRcScmor XV/3–4 (1960) 123–144

03 J. P. Oberholzer, The ʿibrim in I Samuel

The ʿibrim is an appellation for a category of persons who are not permanently settled and who render foedal or voluntary mercenary service.

OTWSA (1960) 54 (FCF)

04 I. H. Eybers, Who were the Hivites?

All the Old Testament references to „Hivites" (as well as „Horites") must be regarded as transcriptions of the same name and as referring to non-Semitic Hurrians who perhaps left their homeland near the Caspian Sea and Lake Van and entered Mesopotamia around 2300–2000 B. C., whence they spread over practically all of the Near East and for a while built up a powerful empire under their Mitannian overlords... We see no convincing reason why there could not have been a group of Hurrians in the region of Seir in the time of Esau (13).

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 6–14 (LK)

Mesopotamien

Ausgrabungen und Funde

05 Anton Moortgat, Archäologische Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung im nördlichen Mesopotamien 1955

Bericht über eine Grabung zur Klärung der Frage, ob der Tell Fecherije eine churrisch-mitannische Siedlung von Bedeutung birgt.

Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften 62 (1957?) 5–24 (HAT)

05a Anton Moortgat, Archäologische Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung im nördlichen Mesopotamien 1956

Zwei Ergebnisse der Kampagne: Ein abschließendes Urteil über Entstehung und Entwicklung des Tell Fecherije, ferner Einblick in die Bedeutung und historische Einordnung des Tell Ailun bei Derbasije. – Abb., Karte.

Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 7 (1959) 5–42 (HAT)

06 G. Häcker, Keilschrifttontafeln aus drei Jahrtausenden. Neuer großer Fund in Uruk

Professor. Heinrich Lenzen, dem Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Bagdad, ist es in der Kampagne der Wintermonate gelungen, rund 1000 beschriftete Tontafeln zutage zu fördern: Zeugnisse der geschichtlichen Entwicklung von der Blüte Sumers um die Zeit von 3200 v. Chr. bis zur Herrschaft der Seleukiden.

Universitas 15 (1960) 682–683 (AK)

07 Hartmut Schmökel, Ex oriente lux. Ausgrabungen und Funde in Vorderasien 1957/60

WoWa XV/12 (1960) 741–752

08 R. Leconte, Au pays de la Tour de Babel

Mit einer Kartenskizze und sechs Photos illustrierter kurzer Überblick.

BTS 35 (1961) 12–13

Kultur – Religion – Literatur

09 Jacques Maigret OMI, Les peuples rencontrés par Abraham: leurs langues, leurs écritures

Sumer und die Erfindung der Schrift; Sprache und Schrift der Ägypter; die semitischen Sprachen und das Hebräische; Abraham trifft die Söhne „Heths".

BTS 35 (1961) 14–15

10 Maurice Lambert, Polythéisme et monolâtrie des cités sumériennes

Anth 55 (1960) 584–585

1311 D. O. Edzard, Die Beziehungen Babyloniens und Ägyptens in der mittelbabylonischen Zeit und das Gold

Anth 55 (1960) 887

1312 I. J. Gelb, The Name of the Goddess Innin

Bestreitet auf Grund sorgfältiger philologischer Untersuchung erneut die Lesung des Namens der sumerischen Göttin Innin als Inanna, Innana, Ninni usw. sowie seine Ableitung vom sumerischen Nin-anna „Herrin des Himmels".

JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 72–79 (OK)

1313 M. B. Rowton, The Date of the Sumerian King List

Zeigt, daß die Königsliste in die Ur-III-Zeit gehört, wobei mit einer etwas früheren oder späteren Entstehung zu rechnen bleibt.

JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 156–162 (OK)

1314 B. A. van Proosdoij, „Moi, l'appelé d'Enlil" dans le prologue des Lois de Hammourabi

„Einen Namen geben" – „berufen" – „erwählen" finden sich als epitheta ornantia schon bei den ältesten sumerischen Königen. Jeder Akt hat eine Gottheit aus dem Umkreis Enlils zum Urheber. In der Dynastie von Akkad und der ersten von Babylon ist Enlil selbst dafür genannt. Bei diesem kommt hinzu die „Sendung", die man auch bei Nomaden antrifft.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 249–250 (WKoe)

1315 L. Matouš, Zur Datierung von Enuma eliš

Die Sprache des Enuma eliš erweist sich, wie eine kurze Analyse seines Dialekts zeigt, gegenüber altakkadischen Dichtungen als jünger, woraus in Verbindung mit anderen, auch religions- und namensgeschichtlichen Argumenten folgt, „daß Enuma eliš erst lange nach dem Ende der Hammurabi-Dynastie, als die archaischen, in älteren epischen und hymnischen Gedichten noch richtig angewandten Formen nicht mehr lebendig waren, verfaßt worden sein kann. Um dem Weltschöpfungslied einen feierlichen, alten Charakter zu verleihen, hat der Vf. bewußt die Sprache der Dichtung künstlich archaisiert, wobei er unrichtige Formen angewandt hat."

ArOr 29 (1961) 30–34 (FS)

1316 F. M. Th. de Liagre Böhl, Nieuw Licht op het Epos van Gilgamesj (Dutch)

Discuss important problems concerning the epic of Gilgamesh. The most important problem is the idea of life and death. Life, for Gilgamesh, must be recreated and supported by food and drink. He discovers the lifegiving food, but this does not mean that he is a saviour. He is compelled to descend into hades, but there is no resurrection for him in the Christian sense of the word. He has lost his lifegiving food through jealousy of the gods which turns this epic into a real tragedy.

NGTT II/1 (1960) 30–44 (FCF)

1317 A. Falkenstein, Zur Überlieferung des Epos von Gilgameš und Huwawa

Veröffentlicht den fragmentarischen altbabylonischen Uruktext W 17259n, dessen Lücken durch den Vergleich mit der „Lang-" und der „Normalfassung" des Epos weitgehend geschlossen werden und kommt an Hand der Abweichungen zu dem Schluß, daß die verschiedenen Fassungen auf mündliche Überlieferung zurückgehen, in der die in ihrer Reihenfolge festliegenden Episoden mit unterschiedlicher Ausführlichkeit gestaltet werden.

JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 65–71 (OK)

1318 Krystyna Łuczkowska, Legenda o Potopie według Eposu o Gilgamešu (Die Sintflutlegende nach dem Gilgameschepos) (poln)

Übersetzung von Gilgamesch XI, 11–196, mit einer Einführung. Der biblischen und der babylonischen Sintfluterzählung liegt ein gemeinsames Substrat zugrunde, jedoch unterscheiden sich beide voneinander in wesentlichen Punkten.

PO 3/35 (1960) 317–324 (JSch)

1319 W. G. Lambert, New Light on the Babylonian Flood

Vf. behandelt kurz die Beziehungen zwischen Gilgameschepos, Atraḫasisepos und biblischem Sintflutbericht und publiziert dann die Texte BM 98977 und 99231 in Umschrift, Übersetzung und

Kommentar, die er dem Atraḫasisepos zurechnet. Ein „Appendix" enthält den Keilschrifttext Sm 292, der ein Fragment der spätassyrischen Rezension des Atraḫasisepos ist und von J. Læssøe kopiert wurde.
JSS 5/2 (1960) 113–123 (JSch)

20 Erica Reiner, Plague Amulets and House Blessings

Bringt u. a. Erstveröffentlichung von BM 118 998, einem mit einem Stück des Eraepos beschriebenen Amulett, und klärt die Frage, warum man gerade Teile dieses Epos zum magischen Schutz verwendete.
JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 148–155 (OK)

21 F. R. Kraus, Altmesopotamisches Lebensgefühl

Wer sich den alten Mesopotamier nach der eindrucksvollen Schilderung von Th. Jacobsen in The Intellectual Adventure of Man, 1946, S. 125, als einen düstren Pessimisten vorstellt, lernt ihn durch K. als einen Menschen von gesunder Lebensbejahung kennen, der die Götter um sich bemüht wußte, dem im Wandel der Teile die Beständigkeit seiner Welt im ganzen gewiß war und dessen zahlreiche Klagen letztlich von seinem Glauben an ein mögliches, zufriedenes Leben zeugen. Wie er vom Menschen dachte, zeigen seine selbst einen milden Fortschrittsglauben einschließenden Verherrlichungen des Einzelnen. Im Wunsche nach Ruhm, nach ewigem Namen, griff er der Ewigkeit vor. Legt der Leser die Studie, gut unterhalten und angeregt, aus der Hand, kommt ihm freilich der Gedanke, er solle das dunkel und das hell gezeichnete Bild aufeinanderlegen, um den wirklichen Menschen von damals zu sehen.
JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 117–132 (OK)

22 Edmund I. Gordon, A New Look at the Wisdom of Sumer and Akkad

Anläßlich der Arbeit von J. J. van Dijk, La sagesse suméro-accadienne, gibt Vf. einige allgemeine Bemerkungen über die Weisheitsliteratur aus Mesopotamien und eine eigene Klassifikation dieser Schriften. Dabei werden auch die Texte genannt, die van Dijk damals noch nicht kannte.
BO XVII (1960) 121–152 (GB)

23 Olegario García de la Fuente OSA, El problema del dolor en la religión babilónica (span)

An Hand ausführlicher Zitate aus folgenden Texten: „Gespräch zwischen Herrn und Knecht" (AOT 284ff., ANET 437f.); „Monolog des leidenden Gerechten" (*Ludlul bēl nēmēqi*, ANET 434ff.); „Zwiegespräch über das Elend des menschlichen Lebens" (ANET 439ff.); „Klage eines leidenden Gerechten" (J. Nougayrol, RB 59 [1952] 239ff.); Der „sumerische Hiob" (S. N. Kramer, Suppl. VT III [1955] 170ff.) werden die jeweiligen Voraussetzungen, Entwicklungen und „Lösungen" des Problems herausgearbeitet; abschließend Zusammenschau der für die einzelnen Texte gemeinsamen und besonderen Züge und Vergleich mit dem biblischen Hiob.
CDios 77/1 (1961) 43–90 (FS)

24 A. Parrot, Gestes de la prière dans le monde mésopotamien

Der Sinn der Gebetshaltungen Mesopotamiens: „Lorsque l'homme est debout (im Originaltext normal gedruckt), son attitude paraît peut-être plus respectueuse, car il s'est levé lorsque son dieu est entré dans son sanctuaire. L'adorant est généralement alors figuré en marche, un pied en avant. Plus tard on le trouvera au contraire en station. Dans le premier cas, il s'avance vers son dieu; dans le deuxième, il est devant lui et attend. Par contre si l'homme est assis (ou accroupi), il paraît plus humble, car il semble alors s'être placé dans l'attitude de la résignation ou de l'acceptation totale du bon plaisir du dieu... Quant à l'attitude agenouillée, si rarement attestée, elle demeure d'explication plus malaisée et il faut bien se garder de l'interpréter en fonction de nos catégories occidentales, qui la considéreraient en effet comme la plus humble, en face de la divinité. Mais alors comment comprendre la positions des mains? ... Qui sait ....ce qui est resté emprisonné...dans ces mains serrées...?" (179f.).
maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 177–180

25 E. Douglas van Buren, Akkadian stepped altars

W. Andrä beschrieb sie als Hausmodelle, die als Altäre benutzt wurden, K. Galling bezeichnete den Typ als „Absatzaltar", van Buren nennt ihn „stepped" altar. Neues Material ermöglicht ihm eingehende Beschreibung und Deutung dieses in der akkadischen Periode und zu Gudeas Zeit verbreiteten, später außer Brauch gekommenen Altartyps, von dem sich merkwürdigerweise in dem ein Jahrtausend später (etwa 1313–1225) gebauten Aštorettempel von Betšan ein Exemplar gefunden hat. Die

Deutung ergibt: „Stepped altars were the exclusive prerogative of a goddess who can be identified as Ishtar in her various aspects, as benevolent deity receiving her worshippers, as goddess of fertility, as Rain-goddess, or in warlike aspect."

Nu I (1954) 228–234 (FS)

1326 (R.) Ricerche in Oriente

Kurzer Bericht über eine neue Inschrift des Assyrerkönigs Salmanassar III. (859–824), die in Nimrud auf der Eingangsschwelle eines großen Saales gefunden wurde.

BiO 32 (1961) 64–65 (OSch)

1327 A. Leo Oppenheim, The City of Assur in 714 B.C.

Untersucht den „Gottesbrief" Sargons II. an den Gott Assur aus dem Jahre 714 v. Chr. über seinen Feldzug gegen Urartu TCL 3 unter Berücksichtigung eines entsprechenden Briefes von Assarhaddon und Salmanassar IV. und zeigt, daß diese Briefe zur öffentlichen Verlesung bestimmt waren und nach dem Inhalt und wohl auch nach ihrer Form den mündlichen Bericht des Königs ersetzten. Die Formulierungen des Briefes zeigen die Einwohner von Assur als selbstbewußte, aber auch fremder Kultur offene, literarisch interessierte Menschen.

JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 133–147 (OK)

Iran

Religion – Königtum – Persepolis – Tschoga Zanbil

1328 Geo Widengren, Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte

1. Phänomenologie: Kosmogonie. – Hochgottglaube. – Eschatologie. – Apokalyptik. – Erlöser- und Urmenschgestalten. – Mythen, Legenden, Märchen, Sagen. – Kultur. – Verschiedene Riten. – Kultisch soziale Bünde und Gesellschaften. – Priester. – Kultstätten und Tempel. – Sakrales Königtum. – 2. Geschichte der iranischen Religionen und ihre Nachwirkung.

Nu I (1954) 16–83; II (1955) 47–134

1329 Geo Widengren, Iranisch-semitische Kulturbegegnung in parthischer Zeit

I. Politische Übersicht. – II. Verkehrswege und ökonomische Verhältnisse. – III. Kunst und Architektur. – IV. Die sprachlichen Verhältnisse. – V. Die Literatur. – VI. Geschichtsauffassung. – VII. Religion. – VIII. Die Geburtsstätten des Erlösers. IX. Schlußwort. – Beigabe I. Parthische Lehnwörter im Mandäischen (S. 89–108). – Beigaben II–IV (S. 108–115): Henke, H. H. von der Osten, F. K. Dörner, B. Bischoff (Ph. Vielhauer). – Englische und französische Zusammenfassung; Abkürzungen; Bibliographie; Verzeichnisse: Abbildungen, Verfasser, Berichtigungen oder Ergänzungen zu Brockelmanns Lexicon Syriacum, Stichworte. – Besonders hingewiesen sei auf S. 36f.: das „Wanderwort": „Perlen vor einem Schwein... ausstreuen, das „vielleicht in parthischer Zeit Palästina erreicht hat" (vgl. Mt 7,6); auf S. 37f.: ursprünglich parthische Elemente in „Streit der Trabanten" (I Esdr 3,1–4,42) wie in den Büchern Esther und Tobit; auf S. 68ff.: Einfluß entscheidender Züge der parthischen Königslegende auf die „Geburtslegende der Evangelien" (das Warten der persischen Magier auf den Stern, das „Zeichen der Geburt des Weltheilands"; die „Höhle" als Stätte der Geburt).

Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 70 (1960) 5–162 (FS)

1330 H. Cornelis OP, L'histoire religieuse de l'Iran ancien et le judaïsme

Zeigt einige vergleichbare Züge der iranischen Religion mit dem Judentum auf (Schöpfergott, gleiche Auffassung der Weltgeschichte u. ä., um auf die tiefe Verschiedenheit (Messiaserwartung) hinzuweisen.

BTS 38 (1961) 3–4

1331 Hans-Joachim Schoeps, Iranisches in den Pseudoklementinen

Der Einfluß iranischer Ideen wird in den Psalmenklementinen an den Themenkreisen „Nimrod-Zarathustra und der Feuerkult", „Zervanitische Kosmologie" und „Die Abwertung des weiblichen Prinzips" gezeigt. Der Einfluß findet sich auch sonst in iranisch-semitischen Kulturkontakten der Perser- und Sassanidenzeit, besonders auf das heterodoxe Judentum wie die Qumransekte. Die Kontaktstellen dürften im östlichen Syrien liegen.

ZNW 51 (1960) 1–10 (JAS)

2 G. Widengren, The sacral Kingship of Iran

1. Der König wird nur aus einer bestimmten Familie gewählt. – 2. Während eines Interregnums durch ein Omen des Sonnengottes durch dessen Tier, das Pferd. – 3. In der Wahlversammlung sind die verschiedenen Klassen des Volks vertreten. – 4. Er ist nicht Despot, sondern wird unterstützt von seiner Familie und seinem Gefolge; auch die Feudalherren haben Einfluß, zeitweilig so, daß er nur primus inter pares ist. – 5. Seine Person ist heilig, doch kommt Tötung vor. – 6. Er stammt von den Göttern, ist Bruder von Sonne und Mond, der menschgewordene Aion; von Feuernatur, er stieg als Blitz vom Himmel; Symbol die Aureola. – 7. Hofzeremonien wurden beeinflußt von Assur. – 8. Geburtslegenden. – 9. Er ist Weltherrscher, stellt die drei Welten dar, schützt Frieden und Wohlfahrt. – Er opfert Pferde und Feinde. – 11. Am Neujahrsfest tötet er den Drachen und schafft Fruchtbarkeit. Hieros gamos mit den befreiten Frauen des Drachen. Sein Zeichen: die Keule. – 12. Krönungstag ist Geburtstag; er nimmt neuen Namen an und das Sternenkleid. – 13. Staatsbegräbnis, sein Gefolge begeht Selbstmord. Manchmal Menschenopfer.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 121–124; Suppl. Numen IV (1959) 242–258 (WKoe)

3 A. Pagliaro, La concezione Iranica della regalità

Der König bekämpft die Ungerechtigkeit durch das Gesetz, das ist seine Aufgabe, und kommt so zu Macht. So in den Inschriften des Darius und im großen Bundahish.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 205–206 (WKoe)

4 George G. Cameron, The Monument of King Darius at Bisitun

Beschreibung des im Jahre 518 v. Chr. fertiggestellten Reliefs und der dargestellten Gestalten an Hand vorzüglicher Photos; die Inschrift und ihr historischer Kontext; Geschichte der Entzifferung seit Rawlinson (1844).

Arch 13 (1960) 162–171 (FS)

5 Richard T. Hallock, A New Look at the Persepolis Treasury Tablets

Bietet auf Grund von Neukollationierung eine beachtliche Reihe von Neulesungs- und Übersetzungsvorschlägen der 1948 von G. G. Cameron veröffentlichten elamitischen Persepolis Treasury Tablets, bei denen es sich um Briefe an den Schatzmeister in Persepolis und um Zahlungslisten handelt, die interessante Einzeleinblicke in das Wirtschaftsleben der Achämenidenzeit geben.

JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 90–100 (OK)

6 Kurt Erdmann, Persepolis: Daten und Deutung

Berichtet kurz über die verschiedenen Grabungen, entwirft dann ein Bild über den Bauverlauf, diskutiert einzelne Probleme und kommt zu dem Schluß, daß Persepolis niemals Residenz oder Verwaltungszentrum des achämenidischen Reiches, sondern streng auf das Nauruzfest bezogen war, an dem der neue König die Huldigungen der Völker des Reiches entgegennahm und das er alljährlich zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche wiederholte.

MDOG 92 (1960) 21–47 (OK)

7 Yedda et André Godard, Persépolis. Un monument de l'impérialisme perse – Les tombeaux des rois Achéménides

Mit Photos und Skizzen reich illustrierter Ausgrabungs- und Geschichtsbericht.

BTS 38 (1961) 6–17; 39 (1961) 6–9

8 Roman Ghirshman, La Tour Sacrée de Tchoga Zanbil près de Suse en Iran

Ein mit Photos und Skizzen reich illustrierter Bericht über die Ausgrabung des Stufenturms in Tchoga Zanbil.

BTS 35 (1961) 4–11

Kleinasien

Hethiter – Sardes

9 Alain Hus, Les Hittites

Chronique de présentation de récentes découvertes et des progrès accomplis en ce domain depuis 1951. Etudie et critique les ouvrages de: O. R. Gournay, Les Hittites; R. Dussaud, Prélydiens, Hittites et

Achéens; M. Riemenschneider, Le Monde des Hittites; C. W. Ceram, Le secret des Hittites. The Agean and the Near East; Seton Lloyd, Early Anatolia.
Critique XVI (1960) 519–534 (GR)

1340 Elmar Edel, Der geplante Besuch Hattušiliš III. in Ägypten
Veröffentlicht die von Bittel 1933 und 1935 in Boghazköy gefundenen akkadischen Fragmente eines Briefes Ramses' II. an Hattušiliš III. 1199/c und 216/e, in dem Ramses Hattušiliš zu einem Besuch in seiner Residenz einlädt. Demnach könnte sich der hethitische Brief KBo II 11 auf eine Reise Hattušiliš III. nach Ägypten beziehen, für die es jetzt auch in KUB XV 3 I 17ff. eine, wenn auch nicht eindeutige Bezeugung gibt.
MDOG 92 (1960) 15–20 (OK)

1341 Hans G. Güterbock, An Outline of the Hittite AN. TAH. ŠUM Festival
Veröffentlicht Umschrift und Übersetzung der 1957 im Archiv des Hauses K von Büyükkale in Boghazköy gefundenen Tafel (126/p + 271/p + 433/p + 444/p) mit dem Festkalender des im Frühlingsmonat gefeierten AN. TAH. ŠUM-Festes, dessen Lücken nach KUB XXX 39 ergänzt werden. Der Text nennt jeweils die rituellen Pflichten des Königspaares für das über einen Monat dauernde Fest. Dieser Kalender erlaubt es, zahlreiche, Festhandlungen nennende Texte nach ihrem Sitz im Leben einzuordnen, für die eine vorläufige Liste beigegeben wird.
JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 80–89 (OK)

1342 Vladimír Souček, Bemerkungen zur Schlußformel der hethitischen Gesetze
ArOr 29 (1961) 1–29

1343 George M. A. Hanfmann, On the Date of the Late Hittite Palace at Sakçegözü
Auf Grund von Keramik und von Vergleichen mit den „späthethitischen" Palästen von Tarsus und Sindschirli datiert Vf. den Palast von Sakçegözu in das 7. Jh. v. Chr.
BASOR 160 (1960) 42–45 (JSch)

1344 George M. A. Hanfmann, Excavations at Sardis 1959
Bericht über Ausgrabungen in Sardes vom 26. Juni 1959 bis 14. September 1959. Hauptsächlich gefunden wurden Bauten und Gegenstände aus lydischer, hellenistischer, spätrömischer und byzantinischer Zeit, die aber für den Exegeten nicht unmittelbar von Interesse sind.
BASOR 157 (1960) 8–43 (JSch)

Syrien (Aramäer)

1345 Giovanni Garbini, 'Atar dio aramaico?
Der Gott 'Atar, die aramäische Form des babylonischen Gottesnamens Ištar, kann vom linguistischen Standpunkt aus nicht aramäischer Herkunft sein. Da er auch in „amoritischen" theophoren Eigennamen auftritt, handelt es sich bei 'Atar mit aller Wahrscheinlichkeit um eine Gottheit, die gleichzeitig mit dem Eindringen arabischer Stämme in das nördlich an die arabische Halbinsel grenzende Gebiet auftritt.
RSOr XXXV (1960) (SW)

1346 Comte du Mesnil du Buisson, Le vrai nom de Bôl prédecesseur de Bêl à Palmyre
Vor dem Gott Bêl habe es in Palmyra eine Gottheit Bôl gegeben. „Bôl-'Astar est un ancien dieu Athtar, Ashtar, Asthôr. Si l'on admet que *bôl* est un équivalent de *ba'al*, ce n'était à l'origine qu'un titre, mais le souci de cacher le nom divin a fini par le faire presque oublier, et le titre est devenue le nom véritable... Le passage de Bôl à Bêl s'analyse ... comme la disparition d'un dieu astral, remplacé par un dieu-Ciel, créateur et maître de l'univers, le Tout-Puissant; c'était un acheminement vers le monothéisme" (159f.).
RHR 158/432 (1960) 145–160 (LK)

1347 Jacqueline Pirenne, La religion de Hiérapolis de Syrie au début de notre ère à la lumière des documents récemment exhumés à Hatra
Anth 55 (1960) 584

8 Julian Morgenstern, The King-God among the Western Semits and the Meaning of Epiphanes

Monographie von 57 Seiten, nur annähernd wiederzugeben. – I. The Tyrian King-God: Religionsform unter Hiram. Ersatz des Fünfzigerkalenders durch den Sonnenkalender. Umwandlung der einfachen Bauernreligion des Stadtstaates von Tyrus in die Sonnenreligion des tyrischen Weltreiches. Dementsprechend Umwandlung des Vegetationszyklus in den der steigenden und fallenden Sonne. Der frühere Sturmgott Ba'al-Hadad wird zum Ba'al Šamem, Tammuz-Adon zum Melḳart; Ašerah-Astarte nicht mehr Hadads, sondern Melḳarts Thronsgenossin. Die Sonne in zwei göttliche Hypostasen aufgeteilt: Ba'al-Šamen = junge, Melḳart = alte Sonne; beide im Vater-Sohn-Verhältnis. Der junge ersteht als Phönix aus der Asche des alten. Weil Sonnenkult, spielen die Weltsäulen als Auf- und Untergangsorte im Kult und im Mythus eine große Rolle. Die zwei Säulen des Westens bilden den Eingang zur Unterwelt, die eine Ostsäule markiert den Aufgang, da sich hinter der aufgehenden Sonne der Weltenberg wieder schloß. Kultische Begehung der Tagundnachtgleiche. Hierbei personifiziert der König die Gottheit; in seiner Person wird Gott manifest (Epiphanes), wenn das Licht der neuen Sonne auf seine Gestalt fällt. Fest der Erweckung des Herakles (= Melḳart). Elijah am Karmel als Melḳartgestalt erklärt. – II. The King-God in Israel: Salomon verwandelte die nationale Religion Israels in eine Sonnenreligion; doch der eine Jahwe eignet sich wenig für den Typ der steigenden und fallenden Sonne. Trotzdem sind Spuren der Wandlung noch feststellbar. Festsetzung des Neujahrsfestes auf die Herbst-Tagundnachtgleiche. Ölberg, Eingang in die Unterwelt (Berg des *mašḥît*). Jahwe wohnt nicht ständig im Tempel, er kommt am Neujahrsfest mit dem ersten Sonnenstrahl in seinen Tempel. Daher im Debir ein goldener Thron *(kabôd)* vermutet, auf dem der König im Kultdrama Platz nimmt. Das neue Licht der aufgehenden Sonne fällt auf ihn, und er wird dadurch zum Gott-König, die Epiphanie Jahwes in der Welt. „The institution of the king-god was well known in ancient Israel" (195). – Dasselbe Thema: Atti dell'VIII Congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 257–260.

VT 10 (1960) 139–197 (CS)

9 Franco Michelini Tocci, Damasco e ša imērišu

Die verschiedenen von Speiser, Gordon und Albright gemachten Versuche, den Namen Damaskus mit dem assyrisch belegten *ša imērišu* in Verbindung zu bringen, werden aus etymologischen und sachlichen Erwägungen abgelehnt.

RSOr XXXV (1960) 129–133 (SW)

0 J. Lewy, Amurritica

Deutung und Einordnung einiger ammuritischer Namen.

HUCA 32 (1961) 31–74 (LK)

Ugarit

1 Arvid S. Kapelrud, Ba'als kamp med havets fyrste i Ras Sjamra-Tekstene (Baals Kampf mit dem Herrn des Meeres in den Ras Shamra-Texten) (norw)

Zweifellos gehen die Vorstellungen eines Seeungeheuers, das im AT häufig erwähnt wird, durch kanaanäische Vermittlung auf babylonische Grundlagen zurück. Im Gegensatz zu Kaiser ist Vf. der Meinung, daß es u. U. möglich ist, nicht nur den Kampf des Sturmgottes mit der Seeschlange, sondern auch die darauffolgende Erschaffung der Welt in den Mythen von Ras Shamra zu finden, z. T. durch Ergänzung von Bruchstücken. Es bedarf dazu vor allem eines – hier vorgenommenen – Vergleiches mehrerer Texte; Analogien führen sogar zu hethitischen Vorstellungen.

NorTT 61 (1960) 241–251 (GMün)

2 J. Fontenrose, Dagon and El

Dagon aurait désigné une divinité ugaritique; serait un des noms de El, et fût représenté comme dieu de la pêche.

Oriens X (1957) 277–279 (GR)

3 Anton Jirku, Gab es eine palästinisch-syrische Gottheit Kinneret?

Nachdem in einer akkadischen wie einer ugaritischen Götterliste aus Ugarit ein Gott *Knr* („Leier-Gottheit") nachgewiesen ist, liegt es nahe zu vermuten, daß er ein weibliches Gegenstück besaß, deren Name sich in dem Ortsnamen Kinnaret (Jos 11,2 u. ö.) erhalten hätte.

ZAW 72 (1960) 69 (OK)

1354 Karl-Heinz Bernhardt, Anmerkungen zur Interpretation des KRT-Textes von Ras Schamra-Ugarit

Die wichtigsten Partien des Textes werden übersetzt und interpretiert. Die Form und ihr Sitz im Leben werden diskutiert. Dabei werden Engnells Thesen von einer kultdramatischen Bestimmung des Textes entschieden abgewiesen. Er sei nicht Geschichtsdarstellung, Mythos, Ritual, Kultdrama oder Begründungslegende einer Dynastie, sondern eine Sage, die die Tendenz habe, die Erwählung der Krt-Dynastie durch die göttliche Errettung des Erwählten aus typischen, aber real gemeinten Unglücksfällen zu bestätigen. Sie gleiche darin der Josephsgeschichte, Elias' Errettung, dem Sinuheroman und den Geburtsgeschichten von Moses und Sargon.

WZGreifswald 5 (1955/56) 101–121 (KvR)

1355 H. Cazelles rec.: O. Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel

Ausführliche Würdigung mit folgenden wertvollen Anregungen: a) zu Ugarit: *'aleyn* nicht von der Wurzel *l'y*, stark sein, sondern vom biblischen *l'h*, akk. *littu*, Kuh, abzuleiten. Près du „taureau" El, s'unissant à une génisse, *'aleyn* doit être aussi un bovidé. – Der Blitze schleudernde Ba'al steht nicht auf den Bergen, die Linien unterhalb seiner Gestalt versinnbilden das Meer. Daher Ba'al als Meeresbezwinger. – b) Paradiesesströme: Vom Ursitz des El geht nur ein einziger *žd* (vgl. *zd* in der Siloainschrift!), wohl Urstrom, aus, der sich später teilt. Zu Pišon ägyptische Entsprechung in *šn wr*, Ozean. „De ses vues universalistes qu'indique en effet le chiffre 4, l'auteur n'aurait-il pas voulu ajouter au Tigre-Euphrate mésopotamiens, un Gihon cananéen et un Pishon de tradition égyptienne?"

VT 10 (1960) 231–234 (CS)

1355a Wolfram Herrmann, Götterspeise und Göttertrank in Ugarit und Israel

Zeigt, daß die Vorstellung von Essen und Trinken der Götter und das Verständnis des Opfers als Speisung der Götter in Ugarit selbstverständlich war und in der israelitischen Literatur noch gelegentlich nachklingt; vgl. Ez 44,7; Dt 32,37f.; Ri 9,13; Ps 78,24f.; 105,40; Sap Sal 16,20; Gen 18,1–16; 19,3; antithetisch Ps 50,7–15.

ZAW 72 (1960) 7–15 (OK)

1356 Edmond Jacob, Ras Shamra et l'Ancien Testament

Seit Jahren ruft die Fülle der Einzelveröffentlichungen zum Thema Ugarit und AT nach einer zusammenfassenden Überschau, die geeignet wäre, über Probleme und Ergebnisse der Forschung zugleich möglichst konkret zu orientieren. Beiden Bedürfnissen dienend, ist E. Jacobs kleine, aber reichhaltige, mit zwölf Photos und dreizehn Zeichnungen illustrierte Darstellung ein Werk der Stunde. – I. Les découvertes de Ras Shamra. – II. Les textes religieux d'Ugarit. Analyse sommaire. – III. Les rapports des textes de Ras Shamra avec l'Ancien Testament. – Conclusion. – Table des Illustrations.

CAB 12 (1960) 5–132 (FS)

1357 Otto Eissfeldt, The Alphabetical Cuneiform Texts from Ras Shamra published in „Le Palais Royal d'Ugarit", Vol. II, 1957

Klassifizierung der in PRU II veröffentlichten Texte mit kurzen Bemerkungen zu Inhalt und Form.

JSS V/1 (1960) 1–49 (JSch)

1358 R. Borger, Zwei ugaritologische Kleinigkeiten

1. Eine Aqht-Stelle: In 1 Aqht, Z. 82f. ist statt „weeping" (Gordon) oder „tears" (Driver), die beide die Form *dm ('h)* zugrunde legen, *dm (h.)* „sein Blut" zu lesen. Blutstropfen lassen sich ja gleich gut mit Geldstücken vergleichen wie Tränen: „Und sein Blut tropfte nieder wie Šekelstücke." – 2. Eine ugaritisch-altsüdarabische Isoglosse: 3× und 4× heißt auf ugaritisch *tlt'd, šb' ('id)*. Die Endung hat nichts mit *jad*, Hand, zu tun, sondern ist wie im asa ein temporales Bildungssuffix „dann, damals". Beispiel: *jawma' idin*, am Tage von damals, an jenem Tag.

VT 10 (1960) 71–72 (CS)

Nabatäa – Amman:

Ausgrabungen (Petra und Nord-Transjordanien) – Religion: Göttin *'al-kutba'*

1359 Peter J. Parr, Communication sur les fouilles de Pétra en 1958/59

Elles eurent pour but d'établir des séries complètes et bien datées de la céramique nabatéenne et romaine: ce résultat fut atteint par une fouille au Katute qui révéla huit grandes phases d'occupation

du site avec de très nombreux objets. Cela permet d'établir un développement précis de la céramique nabatéenne peinte et de la céramique nabatéenne grossière sans décor. D'autres fouilles au centre de la ville dégagèrent une nouvelle section de la rue principale romaine, et à 100 m à l'est de la porte des séries de maison d'habitation.

RB 67 (1960) 239–242 (DMJ)

60 P. J. Parr, Excavations at Petra, 1958–1959

Ziel der Grabung: a) eine „basic grammar for Nabataean archaeology" durch Nachweis der nabatäisch-römischen Keramikfolge zu schaffen; b) die älteste nabatäische Siedlung in Petra zu finden. – An zwei Stellen wurde gegraben: 1. Katute: südlich der römischen Hauptstraße. Ein großes Gebäude, 18×5 Meter, freigelegt. Münzfunde von Aretas IV. und Shaqilat (9 v. Chr. bis 40 n. Chr.); also sicher eine nabatäische Anlage. Sie war bis zur römischen Eroberung, 106 n. Chr., in Benutzung. Unterhalb des Gebäudes kamen hellenistische Keramik und Münzen aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert zum Vorschein. – 2. Grabung an der Straße: Die gepflasterte Straße wurde von den Römern nach 106 gebaut; die darunterliegenden Schichten sind demnach nabatäisch und harren der Erschließung. Auch das Monumentaltor ist jünger als die Straße. – Kartenskizze und neun Bildtafeln.

PEQ 92 (1960) 124–135 (CS)

61 D. Kirkbride, Le temple nabatéen de Ramm. Son évolution architecturale (Planches III–IX)

Temple partiellement fouillé par Savignac et Horsfield en 1933 (R. B. 44 [1935], p. 245–278) qui conclurent que tout le complexe était d'une même époque. La fouille menée par D. Kirkbride a amené à de nouvelles conclusions: le temple a eu trois principales périodes architecturales: A – fondation entre 70 et 106 ap. J.-Ch. d'un temple periptère tétrastyle sur un podium. B – addition d'une cloison amenant à un plan typiquement nabatéen. C – Travaux de consolidation et adjonction de chambrettes. Effondrement probablement durant le IVe siècle.

RB 67 (1960) 65–92 (DMJ)

62 Diana Kirkbride, Communication sur Seyl Aqlat, village du néolithique pré-céramique (près de Pétra)

Petite fouille en 1958 pour établir un lien avec le néolithique pré-céramique B de Jéricho, ce que les fouilles établirent. En dessous on a trouvé une industrie apparentée au Natoufien inférieur de Mugharet al Wad, niveau B 2. – Une seconde campagne de fouille en 1959 a confirmé les parallèles avec Jéricho.

RB 67 (1960) 235–238 (DMJ)

62a Diana Kirkbride, The Excavation of a Neolithic village at Seyl Aqlat, Beidha, Near Petra

Der niedere Hügel Seyl Aqlat liegt im Wadi el-Beidha, anderthalb Gehstunden nördlich von Petra. Hier wurde eine jungsteinzeitliche Dorfsiedlung freigelegt. Zunächst kam ein aus Steinmauern aufgeführter Gebäudekomplex zum Vorschein, mit sehr kleinen Räumen, die sicher nicht für Wohnzwecke benutzt wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um „some kind of commune centre", „a butcher's shop, the bone-tool maker's shop" sowie Getreidesilos. – Im Wohnviertel kamen gepflasterte Fußböden ähnlich wie in Jericho zum Vorschein, in denen Tote beigesetzt waren. Die Skelette der Erwachsenen waren ohne Schädel, die der Kinder vollständig. Ahnenkult wie in Jericho? Das Dorf war nicht befestigt und wurde beim Versiegen der Quelle verlassen. Die Ähnlichkeiten mit Pre-Pottery-Neolithic B von Jericho sind auffallend. Die Funde von Jericho sind nun nicht mehr isoliert. Es scheint, daß es eine „settled Neolithic village civilization" auf der Handelsstraße vom Roten Meer durch die Arabah nach Norden gegeben hat. – Sechs Bildtafeln.

PEQ 92 (1960) 136–145 (CS)

63 Diana Kirkbride, Communication sur un site proche de Pétra

Découverte d'un site sans doute chalcolithique qui pourrait constituer un chaînon se rattachant aux sites chalcolithiques de Beershéba. – Un abri dans le roc, découvert par elle en 1956, s'est révélé appartenant au dernier stade du Paléolithique supérieur, le Kabarien.

RB 67 (1960) 239 (DMJ)

64 Philip C. Hammond, Excavation at Petra in 1959

Les fouilles furent faites en 1959 par le British School of Archaeology of Jerusalem et une expédition américaine. Les deux principaux objectifs étaient de se faire une idée plus complète de la stratigraphie et de compléter ce qui avait été commencé en 1958. – Plusieurs tranchées ont été ouvertes. Les tranchées III et IV étaient destinées à étaler la stratigraphie dans la partie de la rue romaine et de l'arc de

Triomphe au centre de l'ancienne cité elle-même. – La tranchée I a permis de trouver une quantité étonnante d'objets (lampes, vaisselles, fragments de figurines, monnaies). Tout cela, dit Hammond, est important pour l'histoire de l'art nabatéen.

BASOR 159 (1960) 26–31 (MD)

1364a Philip C. Hammond Jr, Petra

Kurzbericht über die Geschichte der Ausgrabungen in Petra, das Vf. mit dem biblischen Sela gleichsetzt.

BA 23/1 (1960) 29–32 (JSch)

1365 Diana Kirkbride, Communication sur une exploration de la région du Wadi Ramm (ancien Madian)

En mai 1959 des sondages (exécutés par le Département des Antiquités de Jordanie) ont été faits dans le village nabatéen de Ramm. Le village d'Ain Abu Nakheileh a livré des silex du néolithique précéramique B. Découverte d'autres sites néolithiques à el Khaz, Qattor et deux autres près de Jebel Rizqeh. On a enregistré deux sites du Natoufien inférieur à Khirdib Elfileh et au pied du Jebel es Salaka. – Il résulte de la présence de villages néolithiques remontant au moins à 6500–5500 avant J. C. qu'une civilisation sédentarisée ou à demie-sédentarisée existait dans la région montagneuse bordant le haut plateau désert et se continue jusqu'en Arabie Séoudite.

RB 67 (1960) 230–232 (DMJ)

1366 Diana Kirkbride, Communication sur un sanctuaire pré-islamique au Khirbet Rizqeh

Il s'agit d'un cercle de pierres sculptées à figuration humaine de 20 mètres de diamètre, que faute de parallèle connu, on ne peut dater, mais qui pourrait être de la période d'un siècle et demi précédant l'Islam. Une seconde exploration en fin 1959 a révélé qu'il s'agit d'un lieu sacré antérieur aux portraits de pierre. Il a été recensé environ trois cents portraits d'hommes et de femmes dans ce sanctuaire.

RB 67 (1960) 232–235 (DMJ)

1367 Farah S. Maayeh, Communication sur les fouilles du Service des Antiquités du Royaume Hachémite de Jordanie (années 1958/59)

1. Fouille à Jebel el Qala'ah (Rabbath Ammon). Découverte de poteries du Moyen-Bronze (XVIIe XVIe s.) et fragments de poteries de l'Ancien Bronze. – Une autre fouille dans un cimetière a livré plus de 150 objets en poterie du Fer II (800 av. J. C.). – 2. Découverte à Safout (14 km. au nord d'Amman) d'un glacis de même type que ceux des fortifications à l'ouest du Jourdain. Date: Moyen Bronze (1750 avant J. C.). – 3. Découverte d'une grande chambre funéraire voutée, du second siècle après J. C., et de deux plus petites à proximité de l'arc de triomphe de Jérash. – 4. Découverte d'un beau pavement en mosaïque byzantin, à décor géométrique, près du village d'Um Qeis. – 5. A Quailbe (ancienne Abila), dégagement de 21 tombes familiales voutées, de 12 tombes à puits et d'une tombe taillée dans le roc, avec objets de l'Ancien Bronze, du Récent Bronze, des époques hellénistique, romaine et byzantine. La découverte d'un encrier et d'une jarre cylindrique identique à ceux de Qumrân suggère la possibilité d'une installation essénienne à Abila, ville de la Décapole.

RB 67 (1960) 226–229 (DMJ)

1368 F. V. Winnett, Communication sur deux expéditions dans le Nord-Est de la Transjordanie

Plus de 50 cairns funéraires ont été trouvés et examinés, avec 4000 graffiti dont trois palmyréniens, deux nabatéens, deux grecs, quelques coufiques et arabes tardifs; le reste est safaïtique. On a aussi découvert pour la première fois, dans le désert syrien deux dessins rupestres de chameaux à deux bosses (Bactriens).

RB 67 (1960) 244–245 (DMJ)

1369 John Strugnell, The Nabataean Goddess 'Al-Kutba' and her Sanctuaries

Untersuchung über die Namen der Gottheiten 'Al-Kutba' und 'Al-'Uzza auf nabatäischen Inschriften. Möglicherweise sind sie identisch mit den in griechischen Texten erwähnten Monimos = Hermes = Mercurius und Azizos = Aphrodite.

BASOR 156 (1959) 29–36 (JSch)

1370 W. F. Albright, Some Notes on the Nabataean Goddess 'Al-Kutba' and Related Matters

Vf. ergänzt die vorausgehende Untersuchung von J. Strugnell (Nr. 1369): Han-'Aktab von Lichjan = 'al-Kutba' der Nabatäer = Nabu der Babylonier und Aramäer. Nabu ist der Schreiber der Götter; ebenso bedeutet der Name der Gottheit von Lichjan und der Nabatäer „Schreiber". Die Aramäer haben diese Gottheit den nordarabischen Stämmen vermittelt.

BASOR 156 (1959) 37–38 (JSch)

Arabien

71 Gus W. Van Beek, Frankincense and Myrrh

Herkunftsländer für Weihrauch und Myrrhe im Altertum sind nur sehr kleine Gebiete von Südarabien und Somaliland. Zwischen diesen Ländern und dem Mittelmeerbecken herrschte wegen dieser Produkte ein lebhafter Handel. Die Karawanenstraßen und Seefahrtsrouten werden beschrieben. Wie die südarabischen Staaten Produktion und Handel von Weihrauch und Myrrhe organisierten, darüber wissen wir nur wenig. Jedenfalls gelangten diese Länder dadurch zu einer hohen Kultur, die in nichts den altorientalischen Hochkulturen nachstand.

BA 23/3 (1960) 70–95 (JSch)

72 Emmanuel Anati, Une énigme: L'origine des bédouins

Reichbebilderter Überblick über Lebensweise der Beduinen und ihren Einfluß auf die Geschichte Palästinas.

BTS 26 (1960) 10–15

73 T. Canaan, Palästinische Sitten und Gebräuche um den Tod

Sammelt die zumal unter der arabischen Bevölkerung umlaufenden Vorstellungen über den Tod sowie die mit seinem Eintritt verbundenen oder ihm folgenden Sitten und Gebräuche, wobei die fortschreitende Rationalisierung zumal in den Städten auffällt. Die biblischen Parallelen werden jeweils angeführt. Cf. IZBG VII 1385f.

ZDPV 75 (1959) 97–115 (OK)

Ägypten

Geschichte

74 Yohanan Aharoni, Some Geographical Remarks Concerning the Campaigns of Amenhotep II

A. setzt sich für die Identifizierung des in dem Bericht über den ersten Feldzug Amenophis' II. genannten *Schamasch-Edom* mit dem tell von Qurn-Ḥaṭṭin ein, dessen IJE 3, 1953, 157 n. 22 vorgeschlagene Gleichsetzung mit Beth-Schemesch in Naphtali er zugunsten von Adamah (Jos 19,36) preisgibt. Damit ergibt sich die Möglichkeit, Adamah mit *'udm.rbt* und *Adami-haneḳeb* (Jos 19,33) mit *'udm.ṯrrt* der Keretlegende (Krt: 108–9, 210–1, 276–7) zu identifizieren. Aus der Gleichsetzung des im zweiten Feldzugsbericht genannten *mgdr-yn(t)* mit Khirbet al-Majdal, 5,5 km nordwestlich von Yaham, und der Auflösung des *hw'kt* in ein *h'w mkt* = „Umgegend von Megiddo" ergibt sich, daß die Ägypter seit den Tagen Thutmoses III. in Megiddo eine militärische Basis unterhielten und daß das Aufstandszentrum in den nördlichen Ausläufern der Jesreel-Ebene lag.

JNES 19 (1960) 177–183 (OK)

75 Wolfgang Helck, Die ägyptische Verwaltung in den syrischen Besitzungen

H. untersucht nach einem Überblick über die Zustände im A. und M. R. die Epoche von Thutmoses IV. bis Ramses VI. und kommt zu dem Ergebnis, daß in dem nördlich durch Ugarit, Amurru mit Tunip, Kadesch und das südliche Gebiet von Upe (d. h. Damaskus) begrenzten Raum maximal drei Provinzen, nämlich Amurru mit Simyra, Kanaan mit Gaza und Upe mit Kumidi als Hauptstadt bestanden haben. Diese Provinzen unterstanden als „Vorsteher der nördlichen Fremdländer" titulierten Beamten, die ihrerseits unmittelbar dem Pharao untergeordnet waren. Die Stadtfürsten blieben innerhalb dieses Gebietes weitgehend selbständig und waren nur durch einen persönlichen Treueeid an den ägyptischen Oberherren gebunden. Nur in Bezirken königlichen Eigenbesitzes, deren Einwohner den Status von Kriegsgefangenen erhielten, oder des Tempel- bzw. Verwaltungseigentums gab es eine eigentliche ägyptische Bürokratie, die sich weitgehend aus Syrern rekrutiert haben dürfte. Natürlich besaßen auch die Festungen eine Sonderstellung. Aber die ägyptische Macht war realiter nicht sehr groß. Jede Schwäche ließ die einheimischen Beamten nach Selbständigkeit streben. So verlor Ägypten bald nach Ramses VI. die palästinischen Gebiete, indem die Philister ihre Beamtenstellungen in unabhängige Stadtfürstentümer verwandelten. In der Theorie wird Ägypten freilich die alten Rechtsverhältnisse noch längere Zeit aufrechterhalten haben.

MDOG 92 (1960) 1–13 (OK)

76 M. Pozzesi, Las Ciudades Egipcias en la Biblia (Die Städte Ägyptens in der Bibel)

Es werden die Städte Ägyptens behandelt, die in der Bibel erwähnt werden, mit Anspielung auf die geschichtlichen Umstände. So: Beth-Shamesh, Ramses, Pitom, Zo'an, Tanis, Tahpanhes, Nof, No.

RBib 22/98 (1960) 204–207 (LFR)

1377 P. Mertens, Les Peuples de la Mer

Ambiance historique: A. Egypte. – B. Empire hittite. – C. Monde égéen. – Sources (inscriptions et reliefs à partir du Règne d'Aménophis IV jusqu'au Règne de Ramsès III). – Identification des Peuples de la Mer: Vorsichtiger Versuch, die den ägyptischen Bezeichnungen der Meervölker entsprechenden griechischen Namen festzustellen.

ChroE XXXV/69–70 (1960) 65–88 (FS)

1378 Keith C. Seele, Ramesses VI and the Medinet Habu Procession of the Princes

Bietet als Ergebnis einen Stammbaum der Pharaonen der 20. Dynastie und ihrer Söhne von Sethnacht bis zu Ramses VI.

JNES 19 (1960) 184–204 (OK)

Götter – Mythen und Legenden – Entstehung der Sprachen – Sargtexte und -szenen – Schicksal – Besessenheit – Priester und Tempel – Antisemitismus

1379 Jean Sainte Fare Garnot, Aspects de l'Egypte antique

Erster, wenn auch nicht als solcher numerierter Band der neuen, von F. Daumas herausgegebenen Reihe. Im Vorwort (p. IX–XIX) weist G. auf besondere Gesichtspunkte und Erkenntnisse seines ägyptologischen Forschens hin: monotheistische Vorläufer des „gottrunkenen Königs" (roi ivre de Dieu), „sens du péché" der alten Ägypter (gegen H. Frankfort) u. a. m. Der Band enthält mit Ausnahme von Annexe III zwischen 1944 und 1959 entstandene und veröffentlichte Arbeiten: I. Gustave Jéquiers et Henri Frankfort, interprètes des religions égyptiennes antiques – Annexes I–III: Henri Frankfort, Ancient Egyptian Religion; Kingship and the Gods. Comptes rendus (pp. 1–64). – II. Les idées religieuses des frères jumeaux Souti et Hor, architectes d'Aménophis III (pp. 67–74). – III. L'offrande musicale dans l'ancienne Egypte. Annexe: Un livre de H. Hickmann sur la musique égyptienne (pp. 77–95). – IV. Idées égyptiennes sur le personnalité de l'homme (pp. 99–127). – V. Les fonctions, les pouvoirs et la nature du nom propre (pp. 131–142). – VI. L'homme et le destin, d'après un conte égyptien du Nouvel Empire (pp. 145–154). – VII. La vie et la mort, d'après un texte égyptien de la Haute Epoque (pp. 157–170). – VIII. Primitivisme et classicisme dans l'art prépharaonique et l'art égyptien de la Haute Epoque (pp. 173–180). – IX. Symbolisme cosmique et monuments religieux (pp. 183–186). – X. Figures d'Egyptologues: Wl. Golénischeff – Lefebvre – F. Bisson de la Roque (pp. 183–222). – L'Institut français d'Archéologie orientale (pp. 225–234).

Collection EOS, Le Caire (1959) I–XIX. 1–234

1379a Günther Roeder, Die ägyptische Götterwelt

Eine Einführung in die ägyptische Mythologie für den Nichtägyptologen, unter Hinweis auf die vom Vf. edierten Texte. 10 Photos.

FF 34 (1960) 173–177

1380 S. Sauneron, Une page de géographie physique: Le cycle agricole égyptien

Veröffentlichung, Übersetzung und Kommentierung eines aus dem Tempel von Dendera stammenden Hathor-Hymnus (eines sog. „Jahreszeitenhymnus"), in dem das alle Jahreszeiten durchwirkende Walten in der Form „du machst daß..." besungen wird.

BIFAO LX (1960) 11–17 (FS)

1381 Etienne Drioton, Les temples d'Abou Simbel

Eine mit vielen Photos reich illustrierter Bericht der auf Ramses II. zurückgehenden Tempel.

BTS 31 (1960) 4–14

1382 Samuel Tobias Lachs, An Egyptian Festival in Canticles Rabba

Zusammenstellung der Berichte aus Midrasch, Talmud, Josephus, Herodot und einer arabischen Legende über ein ägyptisches Fest, das in der jüdischen Überlieferung mit Joseph in Verbindung gebracht ist.

JQR LI (1960/61) 47–54 (VF)

33 Günther Roeder, Altägyptische Mythen und Legenden

Handelt u. a. von der dramatischen Aufführung ägyptischer Mythen als „religiöse Festspiele". Die Texte stammen aus G. Roeder, Mythen und Legenden um ägyptische Gottheiten und Pharaonen (Zürich–Stuttgart, 1960).

FF 34/12 (1960) 362–367 (FS)

34 Irena Pomorska, Legenda o zniczeniu ludzkości (Die Legende von der Vernichtung der Menschheit) (poln)

Übersetzung der Legende von der Vernichtung der Menschheit aus dem ägyptischen „Buch der Himmelskuh" (Ch. Maystre BIFAO 40, 1941, 53–115) mit kurzer Einführung.

PO 4/36 (1960) 409–413 (JSch)

35 S. Sauneron, La différenciation des langages d'après la tradition égyptienne

Elf Texte zum Thema mit Übersetzung und Kommentar. Die Vielfalt der Sprachen ist das Werk des Schöpfergottes oder des Wort- und Schriftgottes Thot. Gen 11,1–9 hat in Ägypten keine Parallele.

BIFAO LX (1960) 31–42 (FS)

36 Walter Federn, The „Transformations" in the Coffin Texts: A New Approach

Sucht von der Feststellung ausgehend, daß *ḫprwm* zu Beginn der Sargtexte nicht mit „Umgestaltung" (transformation), sondern mit „Gestaltung in" oder „von" (formation into or of) zu übersetzen ist, nachzuweisen, daß die Sargtexte zunächst Initiationstexte für die Lebenden waren, die auf Grund ihrer Erprobung im Diesseits auch den Toten mitgegeben wurden.

JNES XIX (1960) 241–257 (OK)

37 Helene J. Kantor, Oriental Institute Museum Notes, No 12. A Fragment of Relief from the Tomb of Mentuemhat at Thebes (No 34)

Das Vorkommen von Szenen aus dem täglichen Leben in dem Grab des Mentuemhat, Bürgermeisters von Theben, *imy-r* von Oberägypten und vierten Propheten des Amun, der unter Taharka und Psammetich I. lebte, bezeugt eine bewußte Rückwendung zu älteren Traditionen, da derartige Szenen im späten N. R. durch Motive der Begräbniszeremonien, des Jenseits und der Totenbuchtexte verdrängt worden waren.

JNES 19 (1960) 213–216 (OK)

38 S. Morenz, Die Rolle des Schicksals in der ägyptischen Religion

Der Ursprung des ägyptischen Schicksalsglaubens liegt im Dunkeln. Doch von der 18. Dynastie an finden sich Einflüsse und Begriffe vorgöttlicher „Mächte". Bald zeigt sich, daß die Gottheit die Zeit in den Händen hat. Die Götter haben, auch nach dem ägyptischen Volksglauben, über Lebenszeit, Lebensglück und Todesgeschick zu bestimmen. Die Herren des Schicksals bleiben die Götter bis zum Ausgang der ägyptischen Geschichte (Sarapis, Isis).

DLZ 80/12 (1959) 1140–1141 (AK)

39 C. J. Bleeker, Die Idee des Schicksals in der altägyptischen Religion

Das Material aus dem die ägyptische Auffassung des Schicksals rekonstruiert werden kann, ist fragmentarisch und gehört verschiedenen literarischen und ideologischen Schichten an (Volksfrömmigkeit, Schriftsteller und Weisheitslehrer, mythische Priesterlehre). Das Schicksal ist mit der Geburt verknüpft, ohne daß der Mensch ihm wehrlos ausgeliefert wäre. Doch „fehlt in Ägypten die Verknüpfung des Schicksals mit einem höchsten Wesen, das den Charakter eines Himmelsgottes hat". Das Schicksal ist in der Weltordnung verankert, „welche kosmische Gerechtigkeit und göttliches, siegreiches Leben in einem ist". Ihre Personifikation: Ma-a-t. Die Weltanschauung der Ägypter ist nicht tragischer Prädestinationsglaube, eher optimistisch als pessimistisch. „Die Wirkung des Schicksals war für sie eingeordnet in die sinnvolle, schöpferische Aktivität des göttlichen kosmischen Lebens, das rhythmisch den Tod überwindet. Wer sich an dieses mysteriöse Gesetz hält, dessen Leben ist gesichert, . . . die göttliche, schicksalhafte Bestimmung trägt seine Existenz."

Nu II (1955) 28–46

40 S. Sauneron, Les possédés

Zwei Termini für Besessenheit durch einen Toten (oder einen Gott) oder infolge Behexung durch einen Zauberer. Kranke dieser Art waren im Gegensatz zu gewöhnlichen Kranken von der Teilnahme am Chnumfest in Esna (19. Epiphi) ausgeschlossen.

BIFAO LX (1960) 111–116 (FS)

1391 Claire Préaux, Tradition und schöpferische Kräfte in der hellenistischen Zivilisation Ägyptens
Altertum 6 (1960) 152–160 (AK)

1392 Verne B. Schuman, A Second-Century Treatise on Egyptian Priests and Temples
This papyrus, consisting of five fragments, is catalogued as Inventary No 138 in the Washington University collection and is to be designated as P. Wash. U. Inv 138. – Paläographische Bemerkungen, Umschrift des Textes, Photokopie, Kommentar und Übersetzung.
HarvTR LIII/3 (1960) 159–170 (EB)

1393 Roger Rémondon, Les Antisémites de Memphis (P. IFAO inv. 104 = CPJ 141)
Résumé: Etude d'une lettre de recommandation en faveur d'un prêtre de Tebtynis, dans laquelle l'auteur justifie sa requête en rappelant l'existence à Memphis d'une opinion hostile aux Juifs (Ier siècle avant notre ère).
ChroE XXXV/69–70 (1960) 244–261

1394 J. Leibovitch, Un choix d'antiquités égyptiennes au Musée Bezalel
Übersicht über einige ägyptische Altertümer im Bezalel-Museum, Jerusalem: Amulette, Skarabäen.
Eretz Israel VI (1960) 1–6 (LK)

Königtum

1395 H. Jacobsohn, Die symbolische Bedeutung des göttlichen Pharaonentums für den ägyptischen Menschen
1. Phase (3000–2500): einheitliche Welt des Urvaters, der durch das Ka sich als Welt gestaltet und im Gottkönig sichtbar wird. – 2. Phase (seit 2500): der göttliche Sohn, Gottkönig, von Re in mystischer Einheit mit dem natürlichen Vater gezeugt. Re ist sich seines Schöpfertums bewußt geworden. Damit sinkt die andere Seite der göttlichen Ureinheit, das An-den-Stoff-verhaftet-Sein, in die Tiefe: Osiris, in den unbewußten Triebregungen der Natur sterbend und auferstehend, chthonisch. Auch er zeugt den Pharao bei der Thronbesteigung mit Isis als Horus. Der unschuldige Osiris distanziert sich erkennend vom rebellischen Seth. Dem schaffenden Re tritt gegenüber die Reflexion = Toth. – In der auf die Pyramidenzeit folgenden Katastrophe wurde der moralische Konflikt erlebt zwischen Maat (gesetzhafter Selbstbeherrschung) und dem Herzen. Heilung durch religiöse Erneuerung seit 2000: der gewöhnliche Mensch wird einbezogen in das Gottkönigmysterium des Osiris, Thot wägt im Totengericht das Herz gegen die Maat und hilft zur Erkenntnis. So kann später Re auch dem Lebenden Sünden vergeben.
Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1966) 230–233 (WKoe)

1396 G. Lanczkowski, Das Königtum im Mittleren Reich
Die 12. Dynastie suchte die überkommenen Formen aufrechtzuerhalten (Ermahnungen des Sehetebib-Re und Geschichte des Sinuhe). Die Pyramiden werden weiter gebaut, die alte Titulatur festgelegt, doch die Idee war erschüttert (Mahnungen 7,1–6). Sinuhe wird vom König rein menschlich freundlich empfangen. Amenemhet fiel einer Verschwörung zum Opfer: menschliche Schwäche. Die Hymnen auf Sesostris III. legen Wert auf demonstrierte Macht durch Bewährung. – Die Universalmonarchie des Alten Reiches war umgewälzt in den Feudalstaat des Mittleren; ja, man erkannte den absoluten Charakter ethischer Imperative („Klagen der Bauern") und einen geistigen Gottesbegriff (Lehre für König Merikare). An Stelle des göttlichen Herrschers tritt der durch göttliche Prädestination Berufene. Er ist allen Menschen übergeordnet, aber dem göttlichen Willen untergeordnet.
Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 234–237; Suppl. Numen IV (1959) 269–280 (WKoe)

1397 S. Morenz, Die Erwählung zwischen Gott und König in Ägypten
Salomo wurde erwählt durch Jahwe. In Ägypten, im ganzen Neuen Reich von der 18. Dynastie an, heißt es: „Gott ... liebt den König ... mehr als alle anderen vor ihm": „König ... liebt Gott ... mehr als ..." (so von der Zwischenzeit bis zu Amenophis III.). Das Gottkönigtum hatte das religiöse Fundament verloren, darum wurde die Erwählung des Königs durch einen Gott betont, meist Amun-Re, und umgekehrt. Dieser wurde auch von den Einzelmenschen besonders verehrt, wie Gebete, Hymnen, Weihen zeigen. Dabei wird die Existenz der anderen Götter nicht geleugnet.
Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 228–230; Festschrift A. Wedemeyer, Leipzig 1956 (WKoe)

98 J. Zandee, Le Roi-Dieu et le Dieu-Roi dans l'Egypte ancienne

Papyrus I 344 Leyden („Mahnungen" genannt) hat auf der Rückseite Hymnen aus der 19. Dynastie. Amon-Re wird beschrieben als König: Majestät, Leben, Heil, Gesundheit; er läßt wachsen, sitzt auf dem Thron ... Dann ist der Pharao aufgefaßt wie eine Manifestation Amons auf Erden: Amon sitzt auf dem Mund des Königs, dieser spricht nach seinem Befehl, ist Heiligtum des Amon: der König ist Zentrum, Wohltäter mit göttlicher Macht.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 233–234; Numen III (1956) (WKoe)

99 C. J. Bleeker, The position of the Queen in Ancient Egypt

Schon im Alten Reich wird die Königin neben dem Pharao erwähnt, seit der 18. Dynastie nahm sie an der Staatsführung Anteil. Manche Königinnen sind besser bekannt als die Könige. Da der Vatergott unsichtbar war, galt die Königin als Werkzeug (vehicle), das dem göttlichen Kinde die göttliche Natur brachte.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 227–228; Suppl. Numen IV (1959) 261–268 (WKoe)

Hellas und Rom

Hera/Ašera? – Wunder – Gebet – Philosophie

90 Raymond Bourgault SJ, Héra argienne et Ashêra cananéenne

Philologische und religionsgeschichtliche Begründung folgender Etymologien: 1. Hera *<haêrah <ahêrah <ašêrah.* – 2. *Hêrôs – ašêroth.* – 3. (Hera) *bo-ôpis: Europe <eur <*sem. *šur* – „après ammissement de la sifflante initiale et prothèse vocalique". – 4. Aphrodite *<Afrodet <Aftoret <Astoret* (Astarte). 5. Heras Epitheton *potnia*, speziell als Herrin des Meeres, in Verbindung mit Inachos, dem Hauptwasserlauf der Argolis: *–ach <akh <ak* (Wurzel *ak*^{w}, lat. *aqua*); *in <ym* (Meer): ugaritisch *rbt aṯrt ym* „Herrin Ašerah des Meers".

ScEccl XII (1960) 409–413 (FS)

91 Gerhard Delling, Zur Beurteilung des Wunders durch die Antike

An den Heilungen aus der Zeit bis zum 3. Jh. n. Chr. wird festgestellt, wie die Antike selbst das Wunder erlebte und beurteilte. I. Gewirkt wird es von außergewöhnlichen Gestalten: Göttern (Asklepius, Sarapis), Dämonen, Heroen, Fürsten (z. B. Vespasian), Sehern und Ärzten. Auf Grund ihrer Heilkraft können Menschen für Götter erklärt werden oder sich selbst dafür halten. – II. Wenn auch die Götter als Urheber von beidem, Krankheit und Heilung, angesehen wurden, sind doch überwiegend Dämonen für die Entstehung von Krankheiten, besonders von „Besessenheit" verantwortlich gemacht worden, gegen die man mit magischen Formeln und Handlungen kämpfte. – III. Von diesen manchmal als Gaukelei angesehenen Praktiken (Hippokrates) sind die Heilungen in den Asklepiosheiligtümern zu unterscheiden. Dort gibt der Gott im Inkubationsraum im Traum Anweisungen, läßt Manipulationen vornehmen oder die Hand auflegen. Die Heilung wird als Offenbarung angesehen, auch von kundigen Ärzten (Galen), die z. T. selber in diesen Heiligtümern wirkten. Eigentliche Erweckungen werden als dem Willen des Zeus zuwider vermieden. – IV. Daraus erklärt sich, daß auch scharfe Kritiker des Mythos (Palasphatos, Plutarch) sich für eine göttliche Einwirkung im Heilungswunder offenhalten.

WZGreifswald 5 (1955/56) 221–229 (KvR)

92 Molly Whittaker, The Supernatural in the Roman Empire

„It was a world in which by the intermediacy of supernatural beings, both good and bad, man was in constant intercourse with divine powers, a world in which anything might happen." The article deals briefly with the major religions of the Roman imperial world, and with the climate of thought into which Christianity came. She deals with dreams, exorcisms, and with the charms which were used to secure the discomfiture of enemies. She traces the steps by which the early Church took over some of the manifestations of the supernatural in the Roman Empire, and used them for Christian ends and purposes. „If men still retained an irrational belief in vulgar superstitious fears, they had also the comforting assurance that Christ had come to deliver them from these."

ChQR CLXI/339 (1960) 185–199 (CSM)

93 Édouard des Places SJ, La prière des philosophes grecs

Untersucht Gebetstexte bei den Vorsokratikern, bei Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikur, den Stoikern, bei Rhianos von Kreta, Epiktet, Mark Aurel, Julian, Porphyrius und Proklus. So kurz die Darstellung selbst ist, so reichlich sind die bibliographischen Angaben.

Greg 41 (1960) 253–272 (HZ)

1404 William Barclay, Hellenistic Thought in New Testament Times

1. *The Cyrenaics.* The Way of Pleasure: Kurze Charakteristik der Hedonisten durch Zeichnung der Persönlichkeit und Lehre ihres Gründers Aristippus von Kyrene. – 2. *The Epicureans:* The Way of Tranquillity. Kurze Charakteristik der Lehre der Epikureer, die in der allgemeinen Anschauung meist völlig als „Lebemenschen" verkannt werden. Allgemeines Kennzeichen der Schule Epikurs ist das Bemühen, den Menschen frei zu machen von aller Furcht und ihn zu ruhiger Zufriedenheit zu führen. Epikur war der Lehrer des „gewöhnlichen Menschen", nicht ausgesuchter philosophischer Spezialisten. – 3. *The New Emphasis:* a) Die Entwicklung der griechischen Philosophie erfuhr im 4. Jh. v. Chr. eine Wendung von ursprünglich kosmologischen Spekulationen zu Geistesarbeit, die den letzten Ursachen von Mensch und Welt nachging. Die Zerschlagung der griechischen Ordnung der Polis unter Alexander dem Großen und die weitere geschichtliche Entwicklung z. Z. des NT (vor allem die Grausamkeiten der römischen Kaiserherrschaft) ließen die Philosophie zur Macht werden, aus der der Mensch lebte und sich für den Tod bereitete. b) Die Eroberungszüge Alexanders des Großen zerschlugen die griechischen Stadtstaaten und ließen sie ohne sicheren Halt. Die offizielle Religion der olympischen Götter war bereits seit langem durch Angriffe von allen Seiten zerbrochen und ausgehöhlt. Vor allem kämpften die Kyniker gegen die volkstümlichen Vorstellungen der Götter und setzten sich für den Eingottglauben ein, der allerdings sehr nebelhaft war und keine Sicherheit und Lösung für die Nöte der Menschen bot. Dies war die hoffnungslos-unsichere Situation der heidnischen Welt z. Z. des NT. c) Die Situation der Jahrhunderte v. Chr. ist gekennzeichnet durch völligen moralischen Zusammenbruch der griechisch-römischen Gesellschaft: Höchster Wohlstand und Luxus, Gladiatorenspiele mit völliger Verachtung des Menschenlebens; Mißachtung der Reinheit und ehelichen Treue. In all dem herrschte völlige Hilflosigkeit, trotzdem man das Gute als solches erkannte. Philosophie wurde so notwendig zu Moralphilosophie und behielt für lange Zeit diese Bedeutsamkeit für den Menschen. – 4. *The Sceptics.* The Way of the abandoned Struggle: Die Grundverhaltensweise des Skeptizismus (begründet von Pyrrho von Elis, 360–270 v. Chr.) ist gekennzeichnet durch das Wort: durch ἐποχή zu ἀταραξία. Die Notwendigkeit dieses Verhaltens ergibt sich aus der ἰσοσθένεια, der Tatsache, daß alle Dinge zwei entgegengesetzte Seiten gleicher Bedeutsamkeit aufweisen, wodurch eine Stellungnahme unmöglich wird. Die Konsequenzen aus dieser Haltung (völlige Auflösung jeder Aktionsbereitschaft, Leugnung aller intellektuellen und moralischen Kriterien, Leugnung Gottes) führten aus sich heraus zum Untergang des Skeptizismus. – 5. *The Cynics.* The Way of Renunciation: Kurze zusammenfassende Zeichnung der Geschichte, Eigenart und Bedeutung des Zynismus in hellenistischer Zeit.

ET 71 (1960) 28–31.78–81.207–209.246–248.280–284.297–301.371–375 (JAS)

Königtum (bis Byzanz)

1405 F. Taeger, Alexanders Gottkönigsgedanke

Es ist methodisch bedenklich, zeitlich und räumlich weit auseinanderliegende Phänomene zusammenzufassen. Alexanders Gottkönigsidee war seine persönliche Schöpfung, griechisch-orientalisch aus mythischem Selbstverständnis. Die Makedonen wären durch Kult und Tradition vorbereitet gewesen und widerstanden erst später, zumal ihnen Ammon nicht paßte. Bei den Griechen war der Glaube an Königsheil und göttliche Abstammung erstorben. Es scheiden aus Gottessohnlegenden der Grenzzonen, Platon als „aner theios", Epiphanien; Aristophanes „Retter-Staatsmann" ist nur Spiel nach der Dionysosmythe. Die Griechen hatten die Grenze zwischen Gott und Mensch schärfer gezogen; mehr noch die Denker: Platon läßt als höchste Ordnungsmacht allein die dialektisch gewonnene rationale Erkenntnis gelten, auch von Sokrates' Daimonionglauben rückt er immer weiter ab, Aristoteles müßte man verdrehen; Pol 3,1264a ist nur Vergleich und Variation der Priamosklage 258f.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) (319–321); Suppl. Numen IV (1959) 394–406 (WKoe)

1406 E. Visser, The Divinity of Alexander and the Proskynesis

Die von Alexander in Baktria verlangte Proskynesis war nach Chares' Bericht und dem Relief von Persepolis keine Prostratio, sondern wahrscheinlich ein schlichter Gruß (sketchy), wenigstens für die Würdenträger. Er wurde von den Griechen nicht religiös, sondern als barbarisch verabscheut, ebenso wie barbarische Kleidung. Hier liegt eines der Mißverständnisse zwischen Alexander und seinen Landsleuten vor, da Alexander Perserkönig sein wollte und nicht mehr makedonischer Heerführer.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 321–322 (WKoe)

1407 J. Bayet, Prodromes sacerdotaux de la Divinisation impériale

Am Ende der Republik waren Priesterämter gesucht: Cäsar wurde Pontifex Maximus usw. Trotz der Aufklärung ist man mystisch verhaftet an die alten römischen Kultformen. Augustus stellt die National-

religion wieder her. Der persönliche Genius war Anknüpfung für Vergöttlichung. Augustus hoffte im stillen für sich auf Vergöttlichung, Tiberius wies sie zurück.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 333–334 (WKoe)

J. B. Aufhauser, Die sakrale Kaiseridee in Byzanz

Der Kaiser ist Stellvertreter Gottes auf Erden, gegen die Barbaren, zur Förderung christlicher Kultur und Reinerhaltung des Glaubens; er leitete die Kirchenversammlungen. Kaisermystik in Kunst, Mosaiken, Siegeln, Münzen, Zeremoniell, Liturgie. – Die altorientalische Weltherrschaftsidee und neuplatonische Anschauung, der Herrscher sei Emanation göttlicher Macht, wird umgebogen und christlich begründet. Es ist nur ein Basileus. Farbensymbolik und -pracht betont die Machtfülle. Typisch bleibende Kunstformen (Bilder in der Hagia Sophia). Nach 1453 vom Zaren übernommen für das dritte und letzte Rom.

Atti dell'VIII Congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 413–417; Suppl. Numen IV (1959) 531–542 (WKoe)

N. Q. King, There's such Divinity doth hedge a King

Auf Grund ikonographischer, liturgischer und literarischer Quellen werden in der frühbyzantinischen Epoche nachlebende Motive des antiken Herrscherkultes und dessen pagane und christlich überformte Züge nachgewiesen.

Public Lecture delivered at the University College of Ghana, 15 June (1959) 1–34 (FS)

Rechtsgeschichte

Emile Szlechter, Tablettes juridiques cunéiformes du Musée de l'Université de Manchester

Juridische Texte der I. babylonischen Dynastie (etwa 1830–1531 v. Chr.) mit bisher nur wenig oder gar nicht bekannten Rechtsvorgängen und -formeln: I. Mention d'un dieu élamite Latarak/q dans un contrat babylonien (UMM G 59). – II. Le droit successoral d'une prêtresse de rang *nadîtum* du temple de Marduk de Babylone (UMM H 41). – III. Le sens de la clause: *ana qabê* (UMM H 2, 12, 16, 17, 19, 27, 32 et 34): *ana qabe N. N.* heißt nicht „auf Befehl" oder „im Namen des N. N." o. ä., sondern da N. N. sich einem Grundherrn verpflichtet, ihm für die Ernte die nötige Anzahl Arbeiter zu stellen: „sur la parole ...". – IV. Le sens de la clause: *qâtam nasâhum* (UMM G 7, 10, 12, 17, 19, 22 et H 7, 37, 48): „retirer la responsabilité". – V. Le fermage d'impôt (UMM H 26).

CRAI I (1960) 77–85 (FS)

J. Mendelsohn, On the Preferential Status of the Eldest Son

Dokumente aus Mari, Alalach und Babylonien zeigen, daß der Erstgeborene besondere religiöse, soziale und ökonomische Pflichten hat. Daraus erklärt sich, warum er doppelt soviel erbt als seine Brüder. Seit der neusumerischen Periode verliert in der babylonischen Stadtkultur mit ihrer neuen industriellen und kommerziellen Ordnung der Erstgeborene seine Vorrechte. Dagegen bleiben in den weniger entwickelten Gemeinwesen von Nuzi, Syrien, Israel und der mittelassyrischen Zeit seine Vorrechte erhalten.

BASOR 156 (1959) 38–40 (JSch)

R. Yaron, A Document of Redemption from Ugarit

Behandelt und erklärt einen neuen Loskauftext aus Ugarit, veröffentlicht von Ch. Virolleaud, Le Palais royal d'Ugarit II (1957), 18f. – Sieben Personen wurden losgekauft. Sie können erst in ihr „Landeigentum" (ug. *uht*, hebr. Entsprechung *'ahuzzah*) zurückkehren, wenn sie die Loskaufsumme ersetzt haben.

VT 10 (1960) 83–90 (CS)

F. C. Fensham, A few Aspects of legal Practices in Samuel in comparison with legal material from the Ancient Near East

Discuss legal practices concerning slaves and blood revenge as reflected in Samuel. A study is made of debt-slavery, forces-labour, prisoners of war, the treatment of fugitive slaves and manumission. The view is furthermore presented that lex talionis was introduced to limit blood revenge.

OTWSA (1960) 18–27 (FCF)

1414 E. E. Urbach, *Halakhot* Regarding Slavery as a Source for the Social History of the Second Temple and the Talmudic Period (hebr)

„This article is a reexamination of *halakhot* regarding slavery in *Tannaitic* and *Amoraic* literature. The author takes exception to the apologetic trend which prevailed in the literature dealing with this subject thus far and rejects the opinion that most laws regarding Jewish slaves are purely theoretical, in no way reflecting actual situation. In the author's opinion we are in possession of laws from different periods which faithfully mirror the political, social, and religious conditions of the time" (S. 1).

Zion 25 (1959/60) 141–189 (LK)

1415 R. Yaron, Aramaic Deeds of Conveyance

„In this paper it is intended to examine the Aramaic deeds of conveyance contained in the publications of A. Cowley (Aramaic Papyri of the 5th Century B.C.) and E. G. Kraeling (The Brooklyn Museum Aramaic Papyri). A classification of the documents will be followed by a discussion of the various clauses and by a comparative examination of some characteristic provisions and formulas." – A. The various clauses: I. Parties and introduction. – II. Description of the property concerned. – III. The legal import of the transaction. – IV. Provisions for the future („no-challenge"). – V. Special Provisions. – B. Some comparative remarks. – C. Conclusion.

Bib 41 (1960) 248–274.379–394

1416 Reuven Yaron, Aramaic Marriage Contracts: Corrigenda et Addenda

Korrekturen und Ergänzungen zum Aufsatz des Verfassers JSS 3 (1958) 1–39 (vgl. IZBG VI 1664).

JSS V/1 (1960) 66–70 (JSch)

1417 Jacob J. Rabinowitz, More on Grecism in Aramaic Documents

a) Cowley 7 behandle eine δίκη βιαίων, „A Case of Forcible Entry and Seizure of Goods", vgl. das viermal vorkommende *khsn* „violently". – b) Zu Cowley 20,2–3: *qdm wydrng hpthpt' rb hyl'*. R. lehnt für *hpthpt'* die Ableitung aus iranisch *hapta* „sieben" + *pati* „Herr" ab; eher ἑπτά + ἱππευτής = „sevenfold knight". *rb hyl'* = στρατηγός. – c) Driver, Aram. Doc. IV, 1.3 u. VII. 1.9 *hsn tšt'l wgst ptgm yt'bd lk* beinhalte ebenfalls eine „accusation of violence", eine δίκη βιαίων. Zu den Stellen vgl. Koh 8,11.

Bib 41 (1960) 72–74 (PN)

1418 B. J. Bamberger, Qetanah, Na'arah, Bogereth

Beiträge zur jüdischen Ehegesetzgebung: der Sinn der Termini *qetanah* (Mädchen vor der Pubertät), *na'arah* (Mädchen zwischen Pubertät und voller Reife), *bogereth* (heiratsfähiges Mädchen) und die rabbinischen Vorschriften hinsichtlich der Ehefrau.

HUCA 32 (1961) 281–294 (LK)

1419 K. Katz, A Yemenits Marriage Contract of 1795 (hebr)

Eretz Israel VI (1960) 176–178 (LK)

1420 Ernst Zingg, Das Schuld- und Vollstreckungsrecht (Obligationen und Exekutionsrecht) nach Moses

Nach einer kurzen Einleitung bringt Vf. leicht bearbeitete Auszüge aus J. D. Michaelis, Mosaisches Recht, 3 Bände, Reutlingen 1875 über das Schuldrecht: I. Allgemeines über das Schuldrecht, das Pfand und die Zinsen. – II. Besonderes über das Schuldrecht, den Prozeß und die Vollstreckung. – III. Das Unterpfand. – IV. Vom Bürgen. Der Vf. ist der Ansicht, daß Gefängnis und Schuldturm nicht in das mosaische Recht gehören. Die Beispiele aus dem NT führt der Vf. auf ausländisches, orientalisches Recht zurück. Der Vf. wendet sich gegen die Erklärung des Talmud, nach dem alle 7 Jahre die Schulden erlassen werden müssen (Dt 15,3) und zeigt, daß der hebr. Ausdruck Schamot Jado „seine Hand fallen lassen" nichts anderes bedeutet, als daß kein Schuldner im 7. Jahr eingemahnt oder eingeklagt werden könne, weil der Israelit im 7. Jahr keine Einnahme von seinem Acker hat. Eine völlige Erlöschung aller Schuldforderungen im 50. Jahr hält der Vf. für möglich und führt Josephus als Zeuge an. Bei Nehemias 5,1–13 ist in einer außerordentlichen Notlage ein voller Schulderlaß bezeugt.

Jud 16 (1960) 72–90.156–171.207–215 (PS)

1421 G. Pidoux, Quelques allusions au droit d'asile dans les Psaumes

Le problème: „si l'institution du droit d'asile a laissé des traces dans les psaumes et si quelques-uns d'entre eux ont conservé les formules qui s'y rapportent" (193). Réponse: „Il est difficile de répondre à la

question posée ci-dessus. Les psaumes cités manquent de l'uniformité qu'on attendrait d'un formulaire. D'autre part, la permanence du schéma sur lequel ils sont bâtis, l'invariabilité de leurs motifs signifient qu'ils sont étroitement tributaires d'une tradition. Où celle-ci peut-elle avoir pris sa source sinon dans des formulaires créés pour être mis au service d'une institution, celle du droit d'asile" (197).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 191–197 (LK)

2 Hartmut Gese, Beobachtungen zum Stil alttestamentlicher Rechtssätze

Zusammenfassung eines Referates des Evangelischen Theologentages 1958 mit dem Ergebnis, daß es sich im apodiktischen und kasuistisch formulierten Recht nicht um vergleichbare Größen handelt. Das apodiktische Recht hat seinen Sitz im Gottesdienst bzw. in der Erziehung des israelitischen Menschen, das kasuistische in der Rechtsprechung. Ex 21,12ff. (*mot jumat*-Reihe) ist formgeschichtlich sekundär und kann nicht die ursprüngliche Form israelitischer Rechtssätze gewesen sein.

TLZ 85 (1960) 147–150 (PGM)

3 Zeev W. Falk, Hebrew Legal Terms

Untersuchung über die Bedeutungsentwicklung juristischer Termini: *ḥqq* bedeutete ursprünglich die Grenzziehung um ein Stück Land, dann die Beschriftung eines Grenzsteins und schließlich die Niederschrift einer richterlichen Entscheidung. – Ähnlich ist *mdh* und *pšr* Teilung oder Zumessung eines umstrittenen Objekts an den rechtmäßigen Besitzer durch den Schiedsrichter, dann allgemein ein Rechtsentscheid und schließlich das Erlassen eines Gesetzes. – Das Verbum *qrb* bezeichnet eigentlich das gewaltsame Herantreten an einen Gegner, dann aber auch das Herantreten an den Richter oder an Gott (beim Ordal), um Recht zu suchen.

JSS *5/4 (1960) 350–354 (JSch)*

Medizingeschichte

4 S. Sauneron, A propos d'un prognostic de naissance (pap. de Berlin 3.038, V° II,2–5)

BIFAO LX (1960) 29–30

5 S. Sauneron, Le germe dans les os

BIFAO LX (1960) 19–28

6 P.-S. Axelrud, L'alimentation selon la Torah devant la médecine contemporaine

RHMH 13/48 (1960) 81–85

7 J. L. Swellengrebel, „Leprosy" and the Bible. The Translation of „Tsara'ath" and Lepra

Vf. untersucht den Wortbestand von *tsara'ath* im AT und NT. „Leprosy" bezeichnet eine ernste leibliche Krankheit, eine Hauterkrankung von sehr verschiedener pathologischer Form und erst sekundär ein „religiös kultisches Syndrom". Dieselbe soziologische Einstellung der Schrift zur Lepra läßt sich auch in außer- und vorchristlichen Bereichen nachweisen (China, Bali). Abschließend werden Gedanken zur Übersetzung dieser Ausdrücke in andere Sprachen vorgetragen; diesem Problem wendet sich in einer anschließenden Notiz E. A. Nida zu (80f.).

BiTrans 11 (1960) 69–81

8 D. H. Wallington, „Leprosy" and the Bible

Der Aufsatz faßt noch einmal die in vorausgehenden Artikeln dieser Zeitschrift besprochenen Argumente zusammen für die Behauptung, *tsara'ath* sei nicht einfachhin mit „Aussatz" im Sinne der Hansenschen Krankheit richtig übersetzt; nicht nur deswegen, weil diese Krankheit im AT nicht bekannt war, sondern weil der Ausdruck innerhalb des AT eine weitere Bedeutung hat und auch auf Dinge bezogen wurde. Es wird vorgeschlagen, den Begriff zu übersetzen mit „weißer Krankheit, die unreine, unheilige oder Tabu-Krankheit".

BiTrans 12 (1961) 75–79 (EN)

9 K. P. C. A. Gramberg, „Leprosy" and the Bible

Vf. stellt fest, daß die Bibel weithin verantwortlich ist für das Stigma der Aussätzigen. In Java hatten die Mohammedaner keine Furcht vor den Aussätzigen, aber unter dem Einfluß der Bibel übernahmen sie die ablehnende Haltung. Vf. weist nach, daß das in der Bibel gebrauchte Wort *tsara'ath* eine uns unbekannte Krankheit bezeichnet, die aber mit dem uns bekannten Aussatz nicht identisch ist.

BiTrans 11/1 (1960) 10–23

Mathematik

1430 J.-P. Mayer-Astruc, A propos du papyrus mathématique Rhind
ChroE XXXV|69–70 (1960) 120–139

1431 G. Sarfatti, The mathematical Terms of Mishnat Hammiddot. concl. (hebr)
Lesh 24 (1959|60) 73–94 (LK)

Zusammenschau

1432 J. N. Schofield, Modern Issues in Biblical Studies: The Religion of the Near East and the Old Testament
Überblick über die Entwicklung und den Stand der Forschung auf dem Gebiet der Beziehung zwischen altorientalischen Religionen und AT.
ET 71|7 (1960) 195–198 (JAS)

1433 Cyrus H. Gordon, New Horizons in Old Testament Literature
Drawing upon archeological discoveries, historical research and Babylonian and Ugaritic myths, G. discusses Cosmos and History, the Patriarchal Age, Ancient Israel and the Mediterranean, Types of Old Testament Literature.
Enc 21 (1960) 131–160 (WM)

Sprache

Semitische Sprachen: Geschichte

1434 Sabatino Moscati, Sulla più antica storia delle lingue semitiche
I. Das Ostsemitische im 3. Jahrtausend. – II. Das Westsemitische im 2. Jahrtausend. – Auf Grund des heute verfügbaren Materials (für das Ostsemitische: I. J. Gelbs altakkadische Studien; für das Nordwestsemitische: akkadische Formen amoritischer, ägyptischer Formen syropalästinensischer Namen, Ugarittexte und Amarnabriefglossen) wird unter Beschränkung auf die gesicherten Daten (Konsonanten, Vokale, Pronomia, Nomina, Verba) versucht, Ansätze zur Geschichte der ältesten semitischen Sprachen zu gewinnen. Aus dem im III. Teil (Elementi di giudizio) zusammengefaßten Ertrag der Untersuchung ergeben sich Korrekturen bisheriger Ansichten. So zeigt es sich, daß sich auf der ältesten Stufe entgegen ihrem jetzigen Status das Nordwestsemitische und das Südwestsemitische einander nähern.
LincRcScmor XV|3–4 (1960) 79–101 (FS)

1435 Karel Petráček, Die innere Flexion in den semitischen Sprachen. Entstehung und Entwicklung des Systems
Es handelt sich um den ersten Teil einer aus drei Abschnitten bestehenden Arbeit: 1. Theoretische Einführung und die Ausbreitung der inneren Flexion; 2. Historische Analyse; 3. Schlüsse und Ergänzungen. – Einleitung: 1. System der Sprache und morphologischer Typ. – 2. Morpheme der semitischen Sprache und die innervokalischen grammatischen Morpheme. – 3. Einzelerscheinungen der inneren Flexion und ihre Verbreitung, mit sechs Tafeln, die je für die einzelnen Sprachen das Auftreten der inneren Flexion in Nomen und Verbum übersichtlich darstellen. Abschließend: Zusammenfassung und Bemerkungen zum „Problem des semito-kuschitischen Sprachbundes" (Sprachbund = durch sukzessive Annäherung von Sprachen, wenn auch verschiedenen Ursprungs entstandene Sprachgemeinschaft).
ArOr 28 (1960) 547–606 (FS)

Vergleichende Lexikographie

1436 S. Segert, Considerations on Semitic Comparative Lexicography I–II
I. Past and Future of Semitic Comparative Lexicons. – II. A Transliteration of Semitic Alphabets for the Purpose of Comparative Linguistics. – Die Werke des 17. Jh.s werden kurz charakterisiert. Da eine Reihe vor allem süd- und südwestsemitischer Sprachen lexikalisch noch nicht genügend erfaßt sind,

erscheint die Schaffung eines vergleichenden Gesamtlexikons vorerst in weite Ferne gerückt. Jetzt schon möglich aber und auch als Vorarbeit für letzteres zu empfehlen wäre ein vergleichendes Lexikon der nordwestsemitischen Sprachen (I.) – Entwurf mit tabellarischer Veranschaulichung eines allsemitischen Umschriftsystems.
ArOr 28|3 (1960) 470–487 (FS)

Akkadisch

7 Thorkild Jacobsen, Ittalak Niāti
Versucht eine Morphologie der Suffixe der präfigierten Verbformen des Akkadischen.
JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 101–116 (OK)

8 Wolfram von Soden, Status rectus-Formen vor dem Genitiv im Akkadischen und die sogenannte uneigentliche Annexion im Arabischen
JNES XIX (1960) (Landsberger-Festschrift) 163–171 (OK)

Ugaritisch

9 J. Aistleitner, Lexikalisches zu den ugaritischen Texten
1. Korrigiert seine frühere Übersetzung von IK(eret) 116–123: *lḫšn* nicht wie früher „er wird wahrlich verändern", sondern mit Ginsberg in ANET und Gordon in „Ugar. Literatur": „er wird nicht schlafen"; die Haustiernamen sind als Pluralformen aufzufassen. Situation: König *Pbl* kann wegen des Gebrülls der in der belagerten Stadt hungernden Tiere nicht schlafen. – 2. Fractus-Bildungen in PU II (Palais d'Ugarit)-Texte: *'argmn* „Tribut" (nicht „Purpur"). Akkadische Herkunft des Wortes *ragāmu* „reklamieren". – Klärung einiger Termini in ugaritischen Weisheitstexten: *ỉn ṯb ỉn d l ṯb* „süß" und „nicht süß", *ỉn ḫsp d nkly* „abgeschöpfter (d. h. schaumbefreiter) Wein, der geklärt ist" *(kly); ỉn ḫlq* „zugrunde gehender, verdorbener Wein" (akk. *ḫalāqu*). Übersetzung und Kommentierung des Textes PU II 84.
AcOrB XI (1960) 29–34 (FS)

10 Sh. Rin, 'Ain as a Mark of Emphasis (hebr)
Lesh 24 (1959|60) 110 (LK)

11 I. Garbell, On the Emphatic *ʿain* in Canaanitic and Ugaritic (hebr)
Stellungnahme zu den Bemerkungen Sh. Rins in Lesh 24 (1959/60) 110.
Lesh *24 (1959|60) 183–184 (LK)*

12 J. Aistleitner, Das ugaritische hinweisende Fürwort *hn*
„Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die hinweisende Auffassung von *hn* als gesichert betrachtet werden kann; die Auffassung als Artikel und die Bed. ‚siehe' sind jedoch nicht sicher erwiesen."
BO XVII 1|2 (1960) 11–12 (GB)

Hebräisch

Lautgeschichte – Akzente – Aussprache

13 William Cowan, Arabic Evidence for Proto-Semitic*/awa/and*/ō
Lg 36|1 (1960) 60–62

14 C. Rabin, The Hebrew Development of Proto-Semitic ā (hebr)
Das offizielle Summarium, S. I: „The accepted view is that Proto-Semitic ā became in Hebrew ō in stressed syllables and ā (written Qamez in the pointing) in unstressed syllables. To explain the frequent deviations from this rule, this view further postulates 1. changes in accentuation after the period when the above law took effect, 2. generalization of either ō or ā throughout whole paradigms. The examination of the different morphological context in which ō occurs now unstressed or ā either stressed or unstressed, shows that some cases cannot be explained according to the accepted view, and with others alternative historical explanations can be offered. There ist thus no compelling need to maintain a

theory which requires the corollary of an otherwise unproven change in accentuation, and the facts can be no less well accounted for on the theory that every which Hebrew inherited from Proto-Semitic (his includes the cases of ā<a') was pronounced as [ō], a feature for which parallels exist in Western Arabic and South-Arabian. We cannot therefore speak of a sound-change until the much later coalescence of [ō] <au with the old phonetic realization of the ā-phoneme as [ō]."
Tarb 30 (1960/61) 99–111 (LK)

1445 E. S. Artom, The accent of the consecutive perfect of verbs tertiae ālef and hē
Lesh XXII (1958) 205–208 (SW)

1446 P. Kahle, Die Aussprache des Hebräischen in Palästina vor der Zeit der tiberischen Masorethen
Der in die BH aufgenommene Ben-Ascher-Text ist ein typisch karäischer Bibeltext, der zur Verlesung im karäischen Gottesdienst bestimmt war, daher mit Vokalen, Akzenten und Masorah versehen. Schon seit alters gab es Zeichen, die den kantillierenden Vortrag des Bibeltextes regelten. In der babylonischen Punktation haben die Zeichen mit dem Wortton nichts zu tun. Erst bei den Tiberiern geben sie den Wortton an, was voraussetzt, daß diese eine neue Betonung des Hebräischen einführten. Bisher paenultima-, von jetzt an ultima-Betonung! Vorher hatten die Juden in Palästina das Hebräische genauso ausgesprochen wie heute noch die Samaritauer. Die großen Unterschiede in der Aussprache der Gutturale in Palästina und Babylonien sind Resultat der tiberischen Masorethen. Der tiberische Text wurde gegen Ende des 9. Jh.s fertiggestellt. Eine wertvolle Hilfe für die Kenntnis der vortiberischen Aussprache bietet die Hexapla des Origenes. Seine Umschrift des Hebräischen setzt eine lange Tradition voraus. Nach dem Zeugnis des Melito von Sardes wurde auch in der christlichen Liturgie ähnlich wie in den griechisch sprechenden Synagogen der Bibeltext zuerst hebräisch vorgetragen.
VT 10 (1960) 375–385 (CS)

1447 E[rnst] Vogt SJ, Accentus hebraicus secundum Hexapla
Ein Arbeitsinstrument an Hand der hundertundvier Vokabeln, die in den von Joh. Kardinal Mercati herausgegebenen Hexaplafragmenten (Bibliotheca Vaticana 1958) mit griechischem Akzent transkribiert sind. Vf. fügte die masorethischen Formen bei, teilte ferner die Vokabeln in sechs Gruppen ein: 1. Nomina sine suffixo, 2. Nomina cum suffixo, 3. Verba fut. sine suffixo, 4. Verba fut. cum suffixo, 5. Imperativus, 6. Verba in perf. Ein Beitrag zur Aussprache des Hebräischen im 2.–3. Jh. n. Chr.
Bib 41 (1960) 79–81 (PN)

1448 I. Yeivin, Prosodic Accents to Rabbinic Literature (hebr)
Lesh 24 (1959/60) 167–178. 207–231 (LK)

1449 H. Yalon, Arguments for my Punctuation of the Mishna (hebr)
Lesh 24 (1959/60) 15–39, 155–166 (LK)

1450 S. Morag, A Fragment of Mišna with Mixed Babylonic-Tiberian Punctuation (hebr)
Lesh 25 (1960/61) 27–30 (LK)

1451 Z. Ben Hayyim, The samaritan tradition and its ties with the linguistic tradition of the Dead Sea Scrolls and with Mishnaic Hebrew
Lesh XXII (1958) 223–245 (SW)

1452 S. Morag, On the Yemenite Tradition of Babylonian Aramaic (hebr)
Aus dem offiziellen Summarium, S. II: „The paper deals with some features of the Yemenite reading tradition of the Aramaic of the Babylonian Talmud (henceforth: YBA). This tradition, like other traditions preserved by the community, is relatively old and came to Yemen from Mesopotamia. It apparently reflects a form of Aramaic which was used in the academies of Mesopotamia in Geonic period. It is of interest to note that YBA is clearly distinct from the tradition of Targum Aramic preserved by the Yemenite community. Whereas the reading of the Targum is based upon vocalized texts Yemenite scholars have besides the unvocalised text only an oral tradition to adhere to when reading the Babylonian Talmud ... A certain feature of the Yemenite reading tradition under consideration may be of value for textual criticism of the Talmud ... The phonetic values of the vowels in YBA are equal to those of their counterparts in the Yemenite traditions of Hebrew and Targum Aramaic ... One should mention the diphthongs /ay/ and /aw/. These diphthongs, however, do not always represent historical /ay/ and /aw/ ... As regards the consonantal phonemes in YBA, the phonemic status of both */pbtdkg/* and */fvṯḏkg/* groups and the gemination of h, ḥ, ', and *r* (but not of') are noted."
Tarb 30 (1960/61) 120–129 (LK)

Nomen – Verbum

3 O. Loretz, Die Hebräische Nominalform *qattāl*

Die im akk. *parrās* gesicherte altsemitische Nominalform müßte nach den Gesetzen der Vokalveränderung hebräisch ein langes *ō* haben. Die meisten dieser Grundform zuzuordnenden hebräischen Wörter haben aber das ursprüngliche lange *ā!* Wir müssen daher in der masorethischen Vokalisation dieser Worte arabischen oder aramäischen Einfluß annehmen, da der Annahme einer früher liegenden Dialektmischung Schwierigkeiten entgegenstehen. Über die tatsächliche Aussprache in den verschiedenen Sprachperioden wissen wir nichts mehr. So bewährt sich die Theorie von Kahle und Sperber über die Methode der masorethischen Vokalisation. – *qattāl* ist nicht vom Intensiv- oder Doppelungsstamm, sondern vom Durativ-Präsensstamm her zu verstehen; daher die Eignung für Berufsbezeichnungen. Doch nicht alle Berufsbezeichnungen folgen diesem Typus: ein Zeugnis für das Auseinandertreten von Form und Funktion.

Bib 41 (1960) 411–416 (NL)

4 S. Rin, The Termination *-ēy* in the plural absolute (hebr)

Der Artikel sucht nachzuweisen, daß „die Endung *-ēy* . . . eine gewöhnliche Pluralendung ist, wenn sie nämlich als erste auftritt (wie in der Verbindung *ḥallônēy šᵉqufîm ʾᵃtumîm* 1 Kön 6,4) und kein Genitiv da ist" (S. 19).

Lesh 25 (1960/61) 17–19 (LK)

Sätze

5 David N. Freedman, Archaic Forms in Early Hebrew Poetry

Heilt Metrum oder Syntax von Ri 5,26; 2 Sam 22,16=Ps 18,16; Dt 33,11b; Num. 23,10b; Ps 29, 1–2a; Ex 15,6.9.16; Num 21,17f. und Num 21,27b von der Annahme ausgehend, daß archaische Formen aus metrischen Gründen beibehalten wurden.

ZAW 72 (1960) 101–107 (OK)

6 U. Ornan, The Parts of Speech (hebr)

Lesh 25 (1960/61) 35–56 (LK)

7 I. Peretz, The Place of the Retrospective Pronoun in the Relative Clause (hebr)

Eine Studie über den hebräischen Relativsatz; der Platz des relativen Personalpronomens a) in der Bibel; b) im Talmud; c) in der neueren klassischen Literatur; d) im modernen Hebräisch. Es steht in a): hinter den Hauptgliedern des Relativsatzes (Subjekt und Prädikat) oder hinter dem ersten von ihnen; in b) : im allgemeinen ebenfalls hinter den Hauptgliedern des Relativsatzes oder hinter dem ersten von ihnen, aber bisweilen auch vor ihnen, vor allem dann, wenn die Beziehung des Relativsatzes zu dem Beziehungswort nicht sehr eng ist; in c): meist hinter den Hauptgliedern des Relativsatzes oder hinter dem ersten von ihnen; in d): im allgemeinen vor den Hauptgliedern des Relativsatzes.

Lesh 24 (1959/60) 232–237 (LK)

Partikeln: *wāw – kî – ʾeth*

8 B. Dinur, The specifying wāw in the Bible and its Meaning

Lesh XXII (1958) 199–204 (SW)

9 J. Muilenburg, The Linguistic and Rhetorical Usages of the Particle *kî* in the Old Testament

„From an original exclamatory interjection or cry . . . the particle has developed into a vast variety of nuances and meanings, yet always preserving in one fashion or another its original emphatic connotations, and, far from standing isolatedly in its contexts, it presses speech onward from one remembered to another anticipated end" (S. 160).

HUCA 32 (1961) 135–160 (LK)

10 Matitiahu Tsevat, On the „Amorite" TA/TE „with"

A. Goetze hat aus amoritischen Namen ein Element *ta* oder *te/i* = „mit" erschlossen (BASOR 151 [1958] 28–31), das sich auch im hebr. **balte* = „ohne" und im akkad, *ište* = „mit" findet. Dazu stellt

nun Vf. hebr. *'et*, akkad. *itti*. Zur Metathesis *te – et* ist zu vergleichen *el – li* = „zu", *'am – ma'a* = „mit", *ke – ak* = „wie", *la – al* = „nicht". Das akkad. *itti* ist Kombination der beiden Formen *et+te*, ähnlich wie *ullu* = *ul+la*.

BASOR 156 (1959) 40–41 (JSch)

Lexikographie

1461 S. Segert, Semitistische Marginalien

I. Neue Beiträge zur hebräischen Lexikographie: An konkreten Beispielen wird auf den lexikalischen Ertrag folgender Werke hingewiesen: J. L. Palache, Semantic Notes on the Hebrew Lexicon (Leiden, 1959); J. Vergote, Joseph en Egypte (Louvain, 1959); Martin Noth, Das Zweite Buch Mose (Göttingen, 1959); Hans Walter Wolff, Dodekapropheton (Neukirchen 1956/57); Psalterii Hexapli reliquiae, cura et studio Johannis Mercati editae (Città del Vaticano, 1959); Ilmari Soisalon-Soininen, Der Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta (Helsinki 1959); Joseph Schreiner, Septuaginta-Massorah des Buches Richter (Roma, 1957; Joseph Ziegler, Beiträge zur Jeremias-Septuaginta (Göttingen 1958); Wilhelm Rudolph, Jeremia (Tübingen 1958). – II. Neue Darstellung der vergleichenden Phonetik der modernen aramäischen Dialekte von K. Cereteli. – III. Zur Phonetik und Morphologie des Nordwestsemitischen (In margine des Buches von G. Garbini, „Il semitico di nord-ouest"): A. Einzelbemerkungen zu Garbinis Darstellung. – B. Zum Problem der Spirantisation. – C. Zu den emphatischen Interdentalen. – D. Zur systematisierenden Tendenz im Aramäischen. – E. Zur Entstehung des aramäischen Artikels und der matres lectionis. – F. Zu den ambivalenten Präpositionen.

ArOr 29 (1961) 80–118 (FS)

1462 C. S. Rodd, Modern Issues in Biblical Study: Rediscovered Hebrew Meanings

Die fortschreitende Erforschung der Sprachen der Umwelt des AT ermöglicht es, die Bedeutung vieler hebr. Ausdrücke des AT, die bisher unsicher war, zu klären oder Irrtümer zu korrigieren. An einer Reihe von Beispielen wird dies aufgezeigt.

ET 71/5 (1960) 131–134 (JAS)

1463 Allan R. McAllister, Hebrew Language and Israelite Faith

Bemerkungen zum Ursprung und Vokabular der hebräischen Sprache und über fremde Einflüsse, den Gebrauch des Verbums und die Syntax im Hebräischen.

Interpr XIV (1960) 421–432 (VF)

1464 Angel González, Un diccionario histórico de la lengua hebrea

Vf. legt das Historische Wörterbuch der hebräischen Sprache, das von der Hebräischen Akademie der Sprache und dem Institut Bialiq vorbereitet wird, mit einem kurzen Bericht über sein Wesen und die Grundlinien seiner künftigen Verwirklichung, den Lesern der EstBi vor.

EstBi XIX/1 (1960) 113–118 (ESP)

Einzelne Wurzeln und Wörter

1465 N. H. Tur-Sinai, In the Tracks of Language and Scriptures XI: Radical or Affix? (hebr)

Der Artikel behandelt die schwierigen Fälle, in denen es umstritten ist, ob es sich bei einem Konsonanten um einen Radikal oder ein Affix handelt. In alphabetischer Reihenfolge werden die mit b, k, und l beginnenden Wörter aufgeführt und die Gründe für und wider diskutiert, wobei im Vergleich mit den alten Übersetzungen besonders der Frage nachgegangen wird, welches bei Divergenzen das ursprüngliche Affix ist (z. B. *l^e* – oder *b^e* – in Ps 9,10 MT: *le'ittôt*, LXX ἐν εὐκαιρίαις = *be'ittôt*). – Die hebräischen Konsonanten *b*, *k*, *l* und *m* in der wissenschaftlichen Forschung. – Die Konsonanten in den Präfixen der Zeitwörter. – Radikal oder Affix am Ende und in der Mitte der Zeitwörter. Am Schluß der Arbeit ist eine Liste der besprochenen atl Schriftstellen angefügt.

Lesh 24 (1959/60) 123–136, 185–206; 25 (1960/61) 1–16 (LK)

1466 W. J. P. Boyd, Notes on the Secondary Meaning of 'ḥr

Grundbedeutung des Stammes *'ḥr:* „the rump". *'aḥar, 'aḥarê:* „wie" (Dan 8,1; 2 Chr 2,16), „weil" (Gen 41,39; Jos 7,8; Ri 11,36), „obwohl" (Jos 24,20; Dt 12,30; Jer 3,7; 12,15; 31,18); *halak 'aḥarê:* „hinter jemandem hergehen" (vgl. zur Grundvorstellung Jos 3,3f.!, ferner Ps 78,52–54; Jer 2,2; 2 Kön 23,3). Bemerkungen zu Job 23,8f.

JTS 12 (1961) 54–56 (LK)

Günther Greiff, Was war ein *elōn?*

Das Wort *elōn*, das Gen 12,6; 13,18; 14,13; 18,1; Dt 11,30; Jos 19,33; Ri 4,11; 9,6.37; 1 Sam 19,33 nur als fester Bestandteil von Ortsbezeichnungen vorkommt, bezeichnet nicht eine bestimmte Baumart. Gegenüber der bisherigen Auffassung ist für *elon* die Bedeutung „Hügel" anzunehmen, wobei das Wort einem vorhebräischen, wohl kaum semitischen Volkselement entstammt.

ZDPV 76 (1960) 161–170 (VF)

E. Z. Melammed, Bhēmāh, 'air and bāqār as substitute nouns

Lesh XXII (1958) 205–208 (SW)

Heinrich Gross, Zur Wurzel *zkr*

Gott als Subjekt von *zkr* im AT bedeutet immer sein Eingreifen in die geschichtliche Wirklichkeit, das in die Tat übergeht. Mit Vorzug steht der Bund als Objekt der göttlichen Tätigkeit des *zkr*. Dieses tätige Eingedenksein Gottes ist schöpferische Tätigkeit Gottes in der Teleologie und Kontinuität seines Heilsplanes durch das ganze AT. Auch beim Menschen als Subjekt von *zkr* handelt es sich nicht um bloßes „Sich-Erinnern", sondern um religiös-kultischen Bezug. – Besondere Bedeutung kommt *zkr* als liturgischer Vokabel zu, wenn es die Verpflichtung Israels zu kultischem Gedenken, zur Kultfeier überhaupt meint. Gottes einmalig-historisches Handeln erhält durch das Kultgedächtnis die Bedeutung des Heilshandelns. Dabei waltet eine dem Heilshandeln und seiner Aktualisierung von Gott eingegebene „übernatürliche" Gesetzmäßigkeit, die der Mensch durch sein Gedenken in Bewegung setzt, die das Heil anbietet und zuwendet (vgl. Lk 22,19; 1 Kor 11,24).

BZ 4|2 (1960) 227–237 (JAS)

D. Winton Thomas, Kelebh „Dog": Its Origin and Some Usages of it in the Old Testament

Untersucht verschiedene alte und neue Ableitungen und entscheidet sich für „onomatopoetic in origin". Für den atl Sprachgebrauch ergibt sich: „Hund" als Ergebenheitsbezeichnung im Briefstil allgemein bezeugt. 2 Sam 3,8 bezeichnet *rō'š keleb* wahrscheinlich den „Hundsaffen" (Cynocephalus, dog-faced baboon). Abner war entrüstet, daß ihn Išbošet verächtlich wie einen Hundsaffen behandelte. Paviane waren in Ägypten, Arabien, Syrien und Palästina allgemein bekannt. In der religiösen Sprache ist „Hund" Ausdruck der Gottgehörigkeit, manchmal Synonym zu *ḳadeš*, vor allem von den Priestern des Ištarkultes gesagt. 1 Chron 17,19 wäre *kᵉlibbᵉka* in *kalbᵉka* zu korrigieren. David bezeichnete sich als „Diener und Hund Jahwehs".

VT 10 (1960) 410–427 (CS)

S. Yeivin, Philological Notes VIII

A. *kwrmym wywgbym* (Winzer und Ackerbauern); B. *ḥrmš wmgl* Sicheln.

Lesh 24 (1959|60) 40–69 (LK)

W. M. W. Roth, *NBL*

The notion of „tearing out", „separating from" underlies the group *nābēl | nᵉbēlāh* as well as the group *nābal | nᵉbālāh*. In the first group the notion of „separating from life", that is, death, withering, is dominant, in the second group the notion of „separating from the community", that is, outcast, sacrilege, is apparent.

VT 10 (1960) 394–409 (CS)

D. W. Young, Notes on the Root *NTN* in Biblical Hebrew

Schwache Wurzeln haben in den verschiedenen semitischen Dialekten eine verschiedene Entfaltung erfahren. Ihre Entwicklung ist nicht geradlinig. Im Aramäischen und Arabischen werden einige Wurzeln als I.-Aleph und auch als I.-Waw konjugiert. Ähnliches liegt bei *ntn* vor, das ursprünglich zweiradikalig war und sich in I.-Aleph-Jod-Waw und -Nun aufspaltete. In Ps 8,2 ist *tᵉnāh* ein Infinitiv Primae-waw (vgl. *lēdāh*, Hos 9,11 und *dē'āh*, Ex 2,4). Korrektur ist daher überflüssig. Da der Infinitiv an sich bestimmungslos ist, hängt die nähere Bestimmung vom Zusammenhang ab. „In Ps 8,2 the passive makes excellent sense: Thou whose splendor is placed upon the sky."

VT 10 (1960) 457–459 (CS)

S. E. Loewenstamm, *'bṭ = 'rb?* (hebr)

Lesh 25 (1960|61) 111–114 (LK)

G. Brin, The Roots *'zr – 'zz* in the Bible (hebr)

Lesh 24 (1959|60) 8–14 (LK)

1476 E. Y. Kutscher, *pḥw'* and Its Cognates (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. I: „In the Ramat Raḥel excavations were found seals (from the beginning of the Second Temple) on which the word *pḥw'* appeared, for example in the phrase *yhwd yhw'zr pḥw'*. It has been presumed that *pḥw'* = Peḥā. The form is puzzling since it should have been *pḥt'*. The was appears in both Aramaic and Hebrew only in the plural. It would seem that what we have here is a back formation from the form of the plural *pḥwt'*, *pḥwn*. In English this same process has been responsible for the formation from the singular: *peas* (from the Latin *pisum*), which was understood as a plural form, of a new singular: *pea*."

Tarb 30 (1960/61) 112–119 (LK)

1477 J. Scharbert, Das Verbum PQD in der Theologie des Alten Testaments

Eingehende Untersuchung der Verwendung des Verbums *pqd* im AT, transitiv mit Personen, Sachen und einem Vergehen als Objekt, seines intransitiven Gebrauchs und der nominalen Ableitungen. Allen Verwendungsmöglichkeiten liegt die gemeinsame Bedeutung „jemanden oder etwas überprüfen, nach dem Rechten sehen" od. dgl. zugrunde. *pqd* ist eine Funktion der Gerechtigkeit Gottes, die für die Frommen Heil, für die Sünder Unheil bringt.

BZ 4/2 (1960) 209–226 (JAS)

1478 Theophile J. Meek, Translation Problems in the Old Testament

Bringt wertvolle Beiträge zum hebräischen Lexikon. Neben der Untersuchung des idiomatischen, nicht temporalen *qēṣ, qᵉṣāt, qāṣāh* und *qāṣāh* in Verbindung mit der Präposition *min* zur Bezeichnung der Ganzheit seien die Übersetzungsvorschläge zu Gen 20,7a; 23,4.8; Ex 5,14; 14,27; Dt 1,42 und 2 Kön 24,3.20 besonders hervorgehoben.

JQR 50 (1959) 45–54 (OK)

1479 A. Fuss, *r'šy psypsyn* = Tally (hebr)

Lesh 24 (1959/60) 70–72 (LK)

1480 Paul Humbert, Le substantif *to'ēbā* et le verbe *t'b* dans l'Ancien Testament

Bietet eine sorgfältige Analyse des Sprachgebrauchs beider Worte in chronologischer und literaturgeschichtlicher Ordnung.

ZAW 72 (1960) 217–237 (OK)

1481 Y. Devir, Yišay the Bethlehemite (An explanation of the name in the Bible) (hebr)

Lesh 25 (1960/61) 20–23 (LK)

1482 Johann Jakob Stamm, Der Name des Königs Salomo

Der Vf. setzt mit diesem Beitrag zur Festgabe für W. Eichrodt sein Bemühen fort, das mit der Studie über den Namen des Königs David (VT Suppl. 7 [1960] 165–183) aufgenommen wurde. Nach einer eingehenden Darlegung der bisherigen Deutungsversuche stellt St. zwei Erklärungen des Königsnamens vor, die beide möglich und sinnvoll wären: Das auslautende *ō* könnte Personalsuffix sein. „Sein Friede" könnte dann in Analogie zu akkadischem Brauch auf das vorangegangene Unheil (Tod des ersten Sohnes) Bezug nehmen und das Gefühl des Namengebers zum Ausdruck bringen: Davids Friede. Die zweite Deutungsmöglichkeit wird ebenfalls durch akkadische und ägyptische Gewohnheiten nahegelegt. „Seine Unversehrtheit" würde dann ein Ersatzname sein, d. h. David und Bathseba würden in dem Namen die Erinnerung an das zuvor verstorbene Kind festgehalten haben.

TZ 16 (1960) 285–297 (EMK)

1483 Meir Fraenkel, Zur Deutung von biblischen Flur- und Ortsnamen

Biblische Ortsnamen sind häufig uralt und in ihrer ursprünglichen Bedeutung nur von topographischen Gegebenheiten verständlich zu machen: *Jerušalajim* = Fels-Stadt: *'îr sela'îm; Jafô'* = Eingangsort, Hafen: *mabhô'; Jarden* = Fluß: *jarad* II; *Miṣraim* = großes Wasser: *mṭr.*

BZ 5/1 (1961) 83–86 (JAS)

Hebräisch und Aramäisch z. Z. Jesu

1484 Jehoshua M. Grintz, Hebrew as the Spoken and Written Language in the Days of the Second Temple

Diskussion der Originalsprache, in der das Matthäusevangelium und die erste Ausgabe des *Bellum Judaicum* des Josephus Flavius verfaßt wurden, führt zum Schluß, daß Hebräisch die allgemein gebräuch-

liche Sprache in Jerusalem und Umgebung z. Z. des zweiten Tempels war und daß sie auch häufig literarische Verwendung in dieser Periode fand. Wo in Quellen, die über diese Epoche handeln, von „Hebräisch" die Rede geht, ist tatsächlich die gesprochene und geschriebene hebräische Sprache gemeint.

JBL 79/1 (1960) 32–47 (JAS)

1485 E. Y. Kutscher, Das zur Zeit Jesu gesprochene Aramäisch

Nachweis von Ungenauigkeiten, Widersprüchen, Auslassungen und den Tatsachen nicht entsprechenden Behauptungen in P. Kahles Artikel „Das palästinensische Pentateuchtargum und das zur Zeit Jesu gesprochene Aramäisch" (ZNW 49 [1958] 100ff., cf. IZBG VI 1792). Kahles Kritik an Kutschers Beitrag „The Language of the Genesis Apocryphon", Scripta Hierosolymitana IV 1–35, Jerusalem 1957, wird zurückgewiesen.

ZNW 51 (1960) 46–54 (JAS)

1486 P. Kahle, Das zur Zeit Jesu gesprochene Aramäisch: Erwiderung

Erwiderung auf E. Y. Kutschers Artikel, der im wesentlichen nicht über den Stand der Forschung von 1939 hinausgeht und die neuesten Veröffentlichungen auf dem Gebiet der aramaistischen Forschung nicht kennt (vgl. Die Neuauflage der Cairo Geniza von P. Kahle, Oxford 1959).

ZNW 51 (1960) 55 (JAS)

Anhang: 1. Mittel- und Neuhebräisch; Jüdisch-Arabisch

1487 N. H. Tur-Sinai, The Revival of the Hebrew Language

Eine interessante Studie über die Wiedererweckung der hebräischen Sprache im Staat Israel. Die Grundlagen des modernen Hebräisch liegen in der Sprache der Bibel und des Talmud, dadurch fanden auch viele aramäische Termini in das Hebräische Eingang. Dabei fand mannigfacher Bedeutungswandel statt, Phrasen wurden nicht immer in ihrer ursprünglichen Bedeutung verstanden und erhielten so einen neuen Sinn. Die Aussprache des modernen Hebräischen ist die sich der wissenschaftlichen am meisten nähernde der spanischen Juden. Viele Neubildungen und die Beibehaltung vieler internationaler Ausdrücke wurden notwendig. Wahre Pionierarbeit leisteten Eliezer Ben-Yehuda mit seinem großen Wörterbuch des alten und modernen Hebräisch sowie das zu Beginn dieses Jahrhunderts gegründete Hebrew Language Committee *(Wa'ad Ha-Laschon Ha-'Ivrīth)* – seit 1953 The Academy of the Hebrew Language *(Ha-'Akademiyya Lal-Laschon Ha-'Ivrīth)* – mit seinem Organ *„Leschonenu"* und Männer wie David Yellin, H. N. Bialik und Joseph Klausner. Empfand man zu Beginn der Bewegung (vor etwa zwei Generationen) noch, wie zusammengestückelt das Vokabular und die Phraseologie des modernen Hebräisch aus den genannten heterogenen Elementen ist, so denkt heute der junge Israeli, für den Hebräisch Muttersprache geworden ist, nicht mehr daran, sondern zeugt dafür, daß das Experiment, wiewohl noch vieles zu tun bleibt, als gelungen betrachtet werden kann: Das Hebräische ist nicht nur eine lebende, sondern auch eine moderne Sprache geworden mit allen Ausdrucksmöglichkeiten einer solchen Sprache.

R. H. Hacohen Press (1960) 3–23 (LK)

1488 E. Margulies, „Hebrew for Talk" (hebr)

Der Vf. äußert sich (unter Bezugnahme auf den Artikel H. Yalons „Arguments for my Punctuation of the Mishna, Lesh 24 [1959/60] 15–39) zu dem Problem, was man unter Konversation hebräisch zu verstehen habe.

Lesh 24 (1959/60) 238–241 (LK)

1489 M. Fraenkel, Bemerkungen zum hebräischen Wortschatz

Behandelt werden folgende Wörter und Wortverbindungen: *themol schilschom; jarid; hobil; schekem; ballat; chanika; neschek; kawwereth; chazzan; βafon; 'er 'ellim;* das *„Resch"* als Dehnzeichen in den Quaternärstämmen: *scharbith; karsem; gardom; qardom; chartum; barzel; qarsol; chermesch; dammescheq; gomed; kursa; parnes; 'argel; parneq; 'arafel; arnebeth; 'armela; charβob; 'arbel; karboleth; karpas; karmel; thotach; karbel; sarbal; kurmiza; chargol; schanneq; thargum; tharmil; pargol; sar'appim; 'arsal; 'artil; tharpasch; 'aqeb; karmelith; karte'a; 'argaz; schereβ;* syr. *'arqel/'aqqel; gurzeqi; charbesch; charqesch; sargala; karkob; karkom; pirchach; sirpad; chardal; scharbeb; 'agartel; dardaq;* vgl. arab. *scharbaka* und frz. Marseille.

HUCA XXXI (1960) 55–102 (LK)

1490 J. Feliks, Terms of Harness and Plough in the Mishna and Talmud (hebr)

Lesh 24 (1959/60) 137–156 (LK)

1491 U. Weinreich, Ashkenazic Hebrew and the Hebrew Component of Yiddish: Their Geographic Aspect (hebr)
Lesh 24 (1959/60) 242–252. 25 (1960/61) 57–80 (LK)

1492 J. Blau, The Dual in Judaeo-Arabic and Its Linguistic Background (hebr)
Aus dem offiziellen Summarium, S. III: „This paper undertakes to describe the linguistic phenomena connected with the occurrence and disappearance of the dual in medieval Judaeo-Arabic... The phenomena connected with the dual are like a microcosmos, which reflects the direction of the main drift of Middle-Arabic in general and Judaeo-Arabic in particular. The dual has disappeared, almost completely in adjective and participle, less in verbs, still less in pronouns, being chiefly, besides numerals, in substantives – especially in those denoting double parts of the body... The paper deals *inter alia* also with the question of the pre-Islamic age of MS. Vat. Borg. ar. 95 MS. Ber. orient. Oct. 1108 etc. containing the Gospels, as claimed by A. Baumstark and by B. Levin in his *„Die griechisch-arabische Evangelienübersetzung...“*, Uppsala 1938, and comes to the conclusion, that its language clearly reflects a background of the struggle of a colloquial language against Classical Arabic, enjoying the highest prestige, a situation which existed in Sinai, the place of origin of these Mss only after the Arabic conquest. The paper deals also with the thesis of Ferguson, Language 35, 616ff. that the Arabic dialects developed from a *koiné*, and comes to the conclusion that the development of the Arabic dialects must not be described in terms of the family-tree theory, but in those of the wave-hypothesis, the present similarities between the dialects being due, besides a certain common stratum and the common general drift of development, also to later spreading of linguistic changes across the isoglosses left by other changes.“
Tarb 30 (1960/61) 130–138 (LK)

2. Grammatik und Theologie

1493 F. Michaéli, Grammaire hébraïque et théologie biblique
Die hebräische Grammatik im Dienste einer soliden biblischen Theologie und Exegese. Mit Recht folgert der Vf. aus seinen Untersuchungen über die Eigenheiten der hebräischen Ausdrucksweise – „notion du concret et du réel“, „notion de relation et de mouvement“, „notion d'unité et de totalité“ –, „combien étroite est la relation qui unit la langue à la pensée“ (156).
maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 145–156 (LK)

1494 D. Lys, Alchimie du verbe et démythisation. Note sur l'humour biblique
Zu den Wortspielen, Volksetymologien usw. der Bibel.
maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 114–126 (LK)

Griechisch

1495 R. A. Martin, Some Syntactical Criteria of Translation Greek
Um echtes und Übersetzungsgriechisch unterscheiden zu können, wird die Verwendung der Präpositionen mit aller Akribie untersucht und an 10 Statistiken und 8 Graphiken anschaulich illustriert.
VT 10 (1960) 295–310 (CS)

1496 Joseph Dey, Von der Sprache des Neuen Testaments
Die Sprache des NT kann als Zweig des hellenistischen Griechisch (Koine) gelten (Beispiele). Das hellenistisch-jüdische Griechisch (besonders LXX) wurde Ausgangspunkt für das frühe christliche Griechisch (Beispiele). Dabei gibt es Unterschiede: Hebräerbrief und Apokalypse können sprachlich und stilistisch als Gegenpole im NT angesehen werden.
BiLe 1 (1960) 39–50 (WM)

1497 A. Charbel SDB, A Língua Grega do Novo Testamento
A short note on the character of New Testament Greek. The author stresses the fact that it was fundamentally the Koiné, although subjected, because of special circumstances, to a strong semitic influence.
RCB IV/14 (1960) 52–56 (ESP)

1498 Nigel Turner, Modern Issues in Biblical Studies: Philology in New Testament Studies

Zur Erforschung des NT und seiner Sprache ist der Einfluß des Griechisch der Papyri und Inschriften, der literarischen Koine, der LXX und der Ideenwelt des jungen Christentums zu berücksichtigen. Außerdem bieten die alten Lexikographen (Suidas, Hesychius), alte Bibelkommentare und die ältesten Übersetzungen sowie die Qumranschriften wertvolle Hilfe. Illustration durch eine Reihe von Beispielen.

ET 71/4 (1960) 104–107 (JAS)

1499 M. F. Unger, The Papyri and the Critical Evaluation of the New Testament

Modern discovery of papyri, ostraca, and other epigraphic remains from the Graeco-Roman period have completely revolutionized New Testament philological study (19)... The language of the New Testament is not to be depreciated on the basis of conformity with Atticistic standards nor to be jugded a special „Biblical" or „Hebraic" Greek. It is patently the common international language of the first century A.D. It is written, in other words, in the popular koine of the period, but with some literary elements (21).

BS 117 (1960) 19–22 (LK)

1500 G. D. Kilpatrick, Some Notes on Johannine Usage

Im Zuge einer Revision des griechischen Johannes-Textes notiert K. Charakteristika der johanneischen Sprache: Der Gebrauch der Possessiv-Pronomina ἐμός, σός, ὑμέτερος, die prädikative, pronominale und attributive Verwendung von ἀγαθός und κακός, ἀληθής und ἀληθινός; die Stellung von ὅτε- und ὅταν-Sätzen (Jo 1,19); πρός mit Verben des Sagens.

BiTrans 11 (1960) 173–177 (EN)

1501 Frederik W. Danker, The υἱός Phrases in the New Testament

Wie schon Deissmann und Moulton-Milligan betonten, müssen Ausdrücke wie „Sohn des Friedens" (Lk 10,6), „Sohn des Verderbens" (Jo 17,12) u. ä., nicht unbedingt als Hebraismen angesehen werden. Neuerdings findet sich eine treffende Parallele in Pap. Bodm. IV (Menander, Dyscolos 88–89): υἱὸς ὀδύνης; vgl. Jo 17,12 (2 Thess 2,3) und Eph 5,6 (Kol 3,6). Das Idiom ist in bestem Griechisch gleich wie im Hebräischen verwendet.

NTS 7/1 (1960) 94 (JAS)

1502 G. D. Kilpatrick, διαλέγεσθαι and διαλογίζεσθαι in the NT

διαλέγεσθαι is used in the same senses as it has in Attic Greek by New Testament writers of a higher level of style. διαλογίζεσθαι is not used in its Attic sense of „calculate" but has drawn near to διαλέγεσθαι in meaning and is used by New Testament writers of a lower level of style (339f.).

JTS 11 (1960) 338–340 (LK)

1503 B. Lifshitz, Der Ausdruck ψυχή in den griechischen Grabinschriften

Das Wort ψυχή bezeichnet in den Grabinschriften die Grabstele und das Grab als Wiedergabe des semitischen *näfäš*.

ZDPV 76 (1960) 159–160 (VF)

1504 Kenneth S. Wuest, Prepositions and Synonyms in Greek Exposition

BS 117/467 (1960) 234–241

Schriftgeschichte

1505 Frank Moore Cross – Thomas O. Lambdin, A Ugarit Abecedary and the Origins of the Proto-Canaanite Alphabeth

Die protokanaanäischen Bildzeichen stimmen mit den kanaanäischen Buchstabennamen überein, soweit deren Etymologie sicher ist. Diese Buchstabennamen stehen aber auch hinter der Umschrift der ugaritischen Buchstaben in babylonische Silben-Keilschriftzeichen auf der alphabetischen Tafel PRU II, 189: Die Umschrift *be* für *b* geht auf *bet*, *ga* für *g* auf *gaml*, *di* für *d* auf *dilt* usw. zurück. Das zeigt, daß die akrophonischen Zeichennamen und ihre Reihenfolge schon im 14. Jh. v. Chr. vorlagen und wahrscheinlich so alt sind wie die Buchstabenschrift selbst.

BASOR 160 (1960) 21–26 (JSch)

1506 Ernst E. Ettisch, Die Krönchen-tagin- über den Buchstaben schin

Das 3. Kap. einer größeren Arbeit: „Altastronomische Vorstellungen in der hebräischen Buchstabenmystik". – 1. Kap.: *m, n, s, p, k,* also Buchstaben doppelter Schreibweise, als Darstellung der zwei Himmelshäuser beherrschenden fünf kleinen Planeten in der platonischen Reihenfolge: Saturn, Jupiter, Mars, Merkur, Venus (Timäus). – 2. Kap.: Die sieben einst doppelt ausgesprochenen Buchstaben *b, g, d, k, p, t, r* als Darstellung der sieben Planeten in pythagoraischer Reihenfolge: Saturn, Jupiter, Mars. Venus Merkur, Sonne, Mond. – 3. Kap.: „Die sieben Buchstaben Schin, Ain, Tet, Nun, Zajin, Gimel, Sade, die in der für den religiösen Gebrauch bestimmten Schrift (Gesetzesrollen, Mezuzot, Tefillin) stets ein Krönchen erhalten müssen, stellen die sieben Planeten des geozentrischen Weltsytems dar, und zwar in der vom Talmud leicht abgeänderten Reihenfolge des Ptolemäus: Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn, Jupiter, Mars."

Sef XX (1960) 352–362 (FS)

Epigraphik

Außerpalästinisch

1507 A. van den Branden, Anciennes inscriptions sémitiques

Übersetzung einiger proto-sinaitischer Inschriften aus Tell-ed-Duweir, Sichem und dem ägyptischen Königinnental.

BO XVII (1960) 218–222 (GB)

1508 Philip C. Hammond, An Ammonite Stamp Seal from 'Amman

Publikation einer Siegelinschrift aus Amman mit Photographie, Umschrift und Übersetzung, wahrscheinlich aus dem 7. Jh. v. Chr.: *l'w' bn mr'l ,,'w'*, Sohn des *mr'l*, gehörig". Der Name *'w'* erinnert an *'Ewî* in *Nm* 31,8.

BASOR 160 (1960) 38–41 (JSch)

1509 A. van den Branden, 'Umm'attarsamm, re di Dûmat

Im Zusammenhang mit einer erneuten philologischen, mythologischen und religionsgeschichtlichen Interpretation der im Werk des Vf., Textes thamoudéens de Philby, vol. II (1956) veröffentlichten Inschrift aus dem 6. Jh. v. Chr. werden auch die Termini einer Bundesschlußformel besprochen. Angenommen wird für *wšt* (hebr. *yāṣat)*, (das Opfertier) verbrennen" (cf. Gen 15,9.10.17) eine *krt (berith)* analoge Bedeutung „einen Bund schließen" *(hwšt* „in den Bund aufnehmen").

BiO 2 (1950) 41–47 (FS)

1510 Fred V. Winnett, Report of the Director of the School in Jerusalem

Der Direktor von ASOR berichtet über die Tätigkeit des Instituts 1958/59. Besonders bemerkenswert ist der Bericht über Funde von etwa viertausend safatenischen Felsinschriften in Transjordanien, einer dreizeiligen moabitischen Inschrift aus der Gegend von Kerak, ferner einer stark befestigten Siedlung mit einer Kulthöhe etwa acht Kilometer südwestlich von Tafila (möglicherweise ist hier und nicht in Petra das edomitische Sela' zu suchen).

BASOR 156 (1959) 4–7 (JSch)

1511 Franz Rosenthal, Notes on the Third Aramaic Inscription from Sefîre-Sûjîn

Übersetzung der Inschrift mit einigen Anmerkungen. Gegenüber den Arbeiten von Dupont, Fitzmyer und Vogt ergeben sich keine wesentlich neuen Gesichtspunkte.

BASOR 158 (1960) 28–31 (JSch)

1512 A. van den Branden, La tavoletta magica di Arslan Tash

Bericht über Entdeckungsgeschichte und Inhalt des Zauberamuletts (Beschwörung zur Erlangung der Fruchtbarkeit für eine sterile Frau) mit Abbildungen. Dazu neue Übersetzung und ausführlicher Kommentar.

BiO 3|2 (1961) 41–47 (OSch)

1513 J. M. Solá Solé, De Epigrafia

1. Neue punisch-spanische Inschriften. – 2. Punische und neupunische Stempel. – 3. Ein hebräischer Stempel?

Sef XX (1960) 277–294 (FS)

514 Sherman E. Johnson, Preliminary Epigraphic Report on the Inscriptions Found at Sardis in 1958

Bericht über vierzehn Inschriften, welche 1958 bei den Grabungen in Sardes gefunden wurden, in lydischer, griechischer und lateinischer Sprache (drei Abbildungen). Am bedeutendsten ist eine griechische Inschrift auf einem Sockel für eine Statue des Kaisers Lucius Verus, deren Text wiedergegeben wird.

BASOR 158 (1960) 6–11 (JSch)

Palästinisch

515 W. Wirgin, The Calendar Tablet from Gezer

We have here attempted to apply modern concepts with which many questions of antiquity are being approached, to an archaeological crux which has occupied scholars eve since the controversial. object was found. These new concepts led us to recognize in the Gezer stone very much more than a „writing exercise". While delving deeper into the problems, a connection with King Hezekiahs seemed to agree with the circumstances; however, this author realizes that such an assumption can only be vague in view of the unknown history of the site during the reign of this king. Perhaps more examples of such ideological background can be found by further research (12*).

Eretz Israel VI (1960) 9–12* (LK)*

516 S. Yeivin, The Date of the Seal „Belonging to Shema' (the) Servant (of) Jerobeam"

Y. zeigt, daß das von Schumacher bei den Ausgrabungen in Megiddo 1903–1905 gefundene Siegel des Schema' nicht in die Zeit Jerobeams II., sondern Jerobeams I. gehört, da die Schrift aus paläographischen Gründen nicht nach der Mitte des 9. Jh.s entstanden sein kann, der Löwe charakteristische Züge der späthethitischen Kunst in ihrer phönikisch-israelitischen Abwandlung zeigt, die auf das 10. Jh. verweisen, und der Fund offensichtlich nicht in der jüngsten Schicht des Stratum IV (950–814) entsprechend der Numerierung der Ausgrabungen des Orientalischen Instituts gezählt, gemacht worden ist.

JNES 19 (1960) 205–212 (OK)

516a S. Yeivin, The Date of the Seal of „Shema' Servant of Jeroboam" (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 28*: The seal „cannot be dated later than the middle of the 9th century, and may be as early as the 10th. A detailed study of the lion represented on the seal reveals that it belongs stylistically to an age contemporary with the earliest phase of late Hittite art, at latest the 9th century".

Eretz Israel VI (1960) 47–52 (LK)

517 J. Naveh, A Hebrew Letter from the Seventh Century B. C.

Veröffentlichung eines im Israel etwa eine englische Meile südlich von Yavneh-Yam (Minat Rubin) gefundenen hebräischen Briefes aus dem 7. Jh. v. Chr. nach Art der Lakisch-Ostraka. Der Text lautet: „1. Let my lord the governor hear 2. the word of his servant. Thy servant, 3. (behold,) thy servant was reaping in Ḥa- 4. ṣar-asam, and thy servant reaped 5. and finished; and I gathered in about a *ynm* before my 6. rest. When thy [se]rvant had fin[ished] his reaping, he gath- 7. ered in about a *ynm*, and there came Hashabiahu the son of Shoba- 8. i, and he took thy servant's garment. After I had finished 9. my reaping, that is a *ynm*, did he take thy servant's garment. 10. And all my brethren will witness on my behalf, they who reap with me in the heat 11. [of the sun], my brethren will witness on my behalf ‚Verily', I am free of gu- 12. [ilt. Restore] my garment. And I will pay the governor in full to rest- 13. [ore my garment] .....(?) 14. .....thy [se]rvant, and be not helpless to save. 15. ....."

IEJ 10 (1960) 129–139 (LK)

518 H. Michaud, Une Nouvelle Lettre en Paleohebraïque

Bringt ergänzende Bemerkungen zu dem in The Illustrated London News (19. März 1960, Seite 403) veröffentlichten Ostrakon-Brieffragment aus Yabne-Yam (Israel). Inhalt: Klage eines Bauern gegen seinen Herrn. Zeitlich zwischen den Ostraka von Samaria und Lakis einzureihen. Im Nord- und Südreich der gleiche Schriftduktus und der gleiche Briefstil gebräuchlich. In reinem Hebräisch geschrieben.

VT 10 (1960) 435–455 (CS)

1519 Ludwik Stefaniak CM, Sensacyjne odkrycie tekstu hebrajskiego (Sensationelle Entdeckung eines hebräischen Textes)

Bericht über den Fund eines hebräischen Ostrakons aus dem 7. Jh. v. Chr. bei Yavne-Yam mit polnischer Übersetzung der einigermaßen leserlichen Zeilen.

RBL 13/3–4 (1960) 363–364 (JSch)

1520 H. Neil Richardson, New Seventh Century Hebrew Ostracon

Vf. macht den transkribierten Text eines hebräischen Tontäfelchens und dessen englische Übersetzung zugänglich, das bei Ausgrabungen in der Nähe von Yavne Yam in Israel gefunden wurde und zeitlich zwischen der Siloahinschrift und den Lachischbriefen datiert wird. Sachlich berührt es sich mit der Bestimmung Ex 22,26.

JBR XXIX (1961) 3 (HL)

1521 Paul W. Lapp, Late Royal-Seals from Judah

Untersuchung der Krughenkel-Inschriften aus der Gegend von Hebron aus der Zeit etwa zwischen 700 und 587 v. Chr. Vf. kommt zu folgenden Schlüssen: Bei Hebron gab es eine unter königlicher Kontrolle oder gar unter direkter königlicher Verwaltung stehende *(lmlk)* Großkelterei, die den in jener Gegend gewonnenen und verarbeiteten Wein in Krüge gleicher Form und Größe abfüllte und in den Handel brachte, exportierte oder an staatliche Einrichtungen (z. B. für das Heer) verteilte. Mit jener Großkelterei war eine große Töpferei zur Herstellung der Krüge verbunden, aus welcher die gefundenen gesiegelten Krüge stammten. Die *lmlk*-Siegel werden seit Manasse verwendet, seit Josia werden aber gewisse Symbole geändert. Das noch nicht völlig gedeutete kreisförmige Zeichen bezeichnet möglicherweise die Art oder das Alter des Weines od. dgl. Diese Schlüsse betrachtet aber Vf. nur als eine Möglichkeit neben anderen.

BASOR 158 (1960) 11–22. (JSch)

1522 Jehoshua M. Grintz, Jehoezer – Unknown High Priest?

Vf. will den Namen *yhw'zr* auf einer in Ramat Raḥel (Sommer 1959) gefundenen Grabinschrift (vgl. IEJ 9 [1959] 272ff. und BIES 24 [1960] 73ff.) einem bisher unbekannten Hohenpriester oder doch wenigstens einem Priester von hohem Rang zusprechen. Die Zeit von Jaddua (um 400) bis zu Simon dem Gerechten (um 280) ließe dafür einen genügend großen Spielraum. Gestützt wird die These durch Verweisungen auf Talmud und Josephus. Schließlich macht es auch der epigraphische Befund wahrscheinlich, den Träger dieses Namens mit einem bisher unbekannten Hohenpriester zu identifizieren.

JQR L (1959/60) 338–345 (VF)

1523 Y. Aharoni, Hebrew Jar Stamps from Ramat Raḥel (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 28*: „Dr. Aharoni publishes six stamps on jar-handles found in the second season of excavations at Ramat Raḥel (summer, 1959), all of late royal Israelite date (8th century B.C.E.). The chief novelty is presented by the fourth and fifth stamps, which appear on the same handle, one in the centre, being the normal, ‚to the king, Hebron'; the other a private seal, at the edge of the handle, reading *lnr'/šbn'*, both common names, the former to an extent that led Diringer to suppose that on stamped jar-handles it represented 'a dynasty of potters'. The present handle, however, is the first found combining a private name with a royal stamp. Though there are different possibilities to explain this strange combination, it seems that the juxtaposition of the royal and private stamps dismisses the common theory that at the four towns mentioned on the handles were royal potteries, and we must revert to the old theory that they were administrative centres where revenues in kind were stored".

Eretz Israel VI (1960) 56–60 (LK)

1524 James B. Pritchard, More Inscribed Jar Handles from el-Jib

Vf. publiziert weitere fünf Krughenkel-Inschriften, die bei Grabungen 1957 in Gibeon gefunden wurden. Vier davon ähneln in Form und Schrift den sechsundfünfzig früher gefundenen Inschriften, während eine davon stärker abweicht. Über das Alter läßt sich nichts Sicheres ausmachen, jedoch kommen sie in Verbindung mit Eisen II-Keramik vor. Photographien und Zeichnungen sind dem Text beigegeben.

BASOR 160 (1960) 2–6 (JSch)

1525 N. Avigad, Yehûd or Ha'îr?

Die Stempelinschriften von Gezer, Ophel, Ramath Rachel und Bethanien aus dem 4. Jh. v. Chr. sind zweizeilig zu lesen und zwar *yhd* mit dem noch nicht deutbaren Monogramm *ṭeth*. In einem Nachtrag

nach Abschluß des Manuskripts macht Vf. auf ein von ihm neuüberprüftes Siegel aus Ophel aufmerksam, das deutlich ein *waw* nach dem *he* zeigt, so daß nun die Lesung *ṭ yhwd* eindeutig geklärt sei. Die Lesung *h'yr* sei damit endgültig aufzugeben.

BASOR 158 (1960) 23–27 (JSch)

1526 Y. Yadin, A Hebrew Seal from Tell Jemneh (hebr)

Das offizielle Summarium, S. 28*: „The author discusses the very controversial reading of the seal discovered at Tell Jemmeh by F. Petrie. The readings ‚Darius' and ‚Didymos' are rejected for various reasons. Yadin reads the name as *ddymwš*, and takes it to be constructed of the two elements: *dd* and *mš*. The latter, like the *mṯ* in Ugaritic, means ‚Lord'. The whole name is similar to such names as *'lydd, ddyhw* usw. Yadin proposes a new interpretation of some obscure names found in the Bible, Samaria ostraca and Elephantine papyri".

Eretz Israel VI (1960) 53–55 (LK)

1527 The Department of Antiquities, Ḥefṣibah

Beschreibung des von einem Bulldozer im Beth-Šean-Tal zu Tage gebrachten, mit 38 Linien in kleinen griechischen Buchstaben beschriebenen Steins. Die Inschrift enthält sieben Dokumente aus der Regierungszeit Antiochus' III. (223–187). Eine erste, bisher unvollständige Entzifferung zeigt, daß sechs Briefe von Antiochus III. stammen und sich auf das fünfte Dokument beziehen, ein Memorandum des Obersten und Hohenpriesters Ptolemaios (identisch mit Ptolemaios, dem Sohn des Thraseas, den Josephus erwähnt). Am Anfang der Inschrift steht ein Brief, der jünger ist als die anderen, in dem Antiochus III. Ptolemaios mitteilt, er habe die Dokumente der Öffentlichkeit dadurch kundgetan, daß er sie auf Steine geschrieben und an öffentlichen Plätzen aufgestellt habe.

IEJ 10/4 (1960) 262–263

Geschichte Israels

Stammes-, Gesellschafts- und Staatsgeschichte (bis Bar Kochba)

1528 J. Alberto Soggin, Ancient Biblical Traditions and Modern Archaeological Discoveries

Vf. stellt die kritischen (Alt, Noth) und konservativeren Auffassungen (Bright) über die biblische Zeitgeschichte einander gegenüber, würdigt sie, erkennt beiden Richtungen eine gewisse Berechtigung zu, neigt aber selbst zur konservativeren Richtung.

BA 23/3 (1960) 95–100 (JSch)

1529 Edward F. Campbell Jr, The Amarna Letters and the Amarna Period

Überblick über den gegenwärtigen Stand der Erforschung der Beziehungen zwischen Amarnabriefen und Geschichte Palästinas. Die Apiru im eigentlichen Sinn waren wahrscheinlich ein Volk, das Kanaan bedrohte. In den Amarnabriefen werden damit aber auch alle bezeichnet, die sich gegen die ägyptische Oberherrschaft auflehnen. In diesem Sinn sind die Apiru keine Eindringlinge, die von außen nach Kanaan kommen, sondern in Kanaan heimische Rebellen.

BA 23/1 (1960) 2–22 (JSch)

1530 Ernest Wright, Modern Issues in Biblical Studies: History and the Patriarchs

Zwei methodisch grundsätzlich verschiedene Ansätze beherrschen heute die Erforschung der Patriarchengeschichte des AT. Die formgeschichtliche Forschung geht der Überlieferungsgeschichte einzelner Fragmente und ihrer Thematik nach und sucht durch Verknüpfung mit kultisch-liturgischem Brauchtum sekundärer Art geschichtlichen Grund zu erreichen, der meist hypothetisch und unbewiesen erscheint (cf. M. Noth, The History of Israel, London–New York 1958, nach der von H. Gunkel und A. Alt entwickelten Methode). Der zweite Ansatz stellt die Patriarchengeschichte in den Gesamtzusammenhang der Geschichte des Vorderen Orients der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends hinein und kann auf Grund der Ergebnisse außerbiblischer archäologischer Forschung festen geschichtlichen Grund erreichen (J. Bright, A History of Israel, Philadelphia 1959, nach den methodischen Grundsätzen von W. F. Albright).

ET 71/10 (1960) 292–296 (JAS)

1531 J. Alberto Soggin, L'Egitto e l'Antico Testamento

Besprechung des Buches des Ägyptologen Pierre Montet, L'Egypte et la Bible (Neuchâtel et Paris 1959) mit kritischen Bemerkungen zu einzelnen Stellen: Aufenthalt Abrahams in Ägypten etwa 20.–18. Jh.,

während heute allgemein 18.–17. Jh. angenommen wird; Josef und seine Brüder in Ägypten: Auszug unter dem Sohn Ramses' II., Meren-ptah; Zerstörung von Jericho vierzig Jahre nach dem Exodus, während die Ausgrabungen von Kenyon heute die Zerstörung der Mauern viele Jh. vor der hebräischen Eroberung annehmen. Die Stelle von Meren-ptah kann sich nur auf Israel in Palästina beziehen.

Prot XV (1960) 222–225 (OSch)

1532 O. Kaiser, Stammesgeschichtliche Hintergründe der Josephsgeschichte. Erwägungen zur Vor- und Frühgeschichte Israels

Von der Meinung ausgehend, daß noch immer tiefes Dunkel über der Vor- und Frühgeschichte Israels liege, werden die verschiedenen Hypothesen (Noth, Rowley, Täubler u. a.) neu durchdacht und gegeneinander abgewogen. *Ergebnis:* Die „Josephiten" oder doch ein Teil derselben waren die am Exodus beteiligte Kerngruppe des jahwistischen Israel. Der stammesgeschichtliche Hintergrund sei daher realer, als man heute weitgehend zuzugeben geneigt ist; pointiert ausgedrückt: „Joseph" war in Ägypten.

VT 10 (1960) 1–15 (CS)

1533 S. Yeivin, The Exodus (hebr)

Vf. spricht sich sehr angelegentlich für die Historizität des Exodus aus und untersucht dessen Datierungsfrage. Er schlägt vor, den Pharao Amonhotep III. (1398–1361 v. Chr.) als den Pharao der Fron und seinen Sohn Amonhotep IV. (= Akhenaton, 1369–1352 v. Chr.) als den Pharao des Exodus zu betrachten. (Die Erwähnung der Städte Pithom und Ramses sollen eine spätere Interpolation darstellen, ebenso wie die Namen Putiphar, Asenath und Zaphenath-paneah, alles späte Typen, später in die Josefsgeschichte eingefügt worden seien.) Der Exodus sei daher um die fünfziger Jahre des 14. Jh.s herum anzusetzen. Der Stamm Levi habe nicht an der ägyptischen Fron teilgenommen sondern sei möglicherweise um diese Zeit in der Nähe der Oase von Kadesch-Barnea umhergezogen (so nach einer späten Midraschtradition, Nahmaniden zu Num 3,14, und auf Grund der Erwähnung eines *w r (l) w* = Bezirk Lev(i)s in einer Liste Ramses' III. [möglicherweise auch Ramses II.?] und eines *ngb r(l)wy* = Negeb Levis in einer solchen des Pharao Schischak).

Tarb 30 (1960) 1–7 (LK)

1534 P. J. Smith, Die roete van die Exodus t. o. v. Edom (Der Weg des Auszugs Edom)

Vf. ist der Ansicht, daß die Edomiter außer dem Gebiet südlich des (traditionell-edomitischen) Hochgebietes und westlich der Araba-Gebirge Seir – hauptsächlich auf dem Plateau südlich von Wadi-el-Hesa und östlich der Araba ansässig waren. Er nimmt für den Exodus von Punon aus einen Weg ostwärts in die Berge an, danach am Fuß des Gebirges nordostwärts in die östliche Wüste – wo er Obot und Ijje-Haäbarim lokalisiert – und von dort wieder nordwärts zum Bach Sered (Wadi-el-Hesa). Wenn Israel auch nicht dem „königlichen Hochweg" folgte, so passierte es nach Ansicht des Vf (mit Hinweis auf Dt 2,4–8) doch Edom.

GerefTTs 60 (1960) 26–27 (WK)

1535 Walter R. Roehrs, The Conquest of Canaan According to Joshua and Judges

Vf. will zeigen, daß der Bericht von Josua und Richter eine sinnvolle und zusammenhängende Reihe von Ereignissen erzählt, wenn man folgende Momente dabei mit berücksichtigt: 1. Die beiden Bücher berichten die Eroberung Kanaans nur teilweise; 2. Josuas Rolle wird auf militärische Aktionen beschränkt; 3. Nach dem militärischen Sieg teilt Josua durchs Los das Land den einzelnen Stämmen zu; 4. Die schließliche Inbesitznahme des zugeteilten Landes ist Sache jedes einzelnen Stammes. 5. und 6. Die Stämme hatten nicht den Mut und Glaubensgehorsam, um dauernd Besitz von ihrem Erbe zu nehmen. 7. und 8. Das Buch Richter berichtet dieses Versagen der Stämme, gibt die Gründe an und zeigt, daß es lange Zeit nach dem Tode Josuas so blieb.

CTM XXXI (1960) 746–760 (HL)

1536 J. Hoftijzer, Enkele opmerkingen rond het Israelitische Twaalf-stammen-systeem

Ausgehend vom Lied der Debora, wo zehn israelitische Stämme genannt werden, und von einer vergleichenden Untersuchung von Num 32, Jos 13 und Dt 3 über die Besetzung des Ostjordanlandes, meint H.: 1. daß ursprünglich kein Verband bestanden hat zwischen Gad und Gilead und daß letzterer als ein selbständiger Stamm Israels gewertet werden muß, 2. daß es zur Zeit des Deboraliedes noch kein Zwölfstämmesystem gab, und es auch niemals ein Sechstämmesystem (Lea-stämme) gegeben hat, 3. daß die Liste der zwölf Stämme (ohne Levi und Josef, mit Efraim und Manasse) der Situation gegen das Ende der Richterzeit entspricht, 4. daß die Liste der zwölf Stämme mit Levi und Josef der Tendenz entspricht, die Priestergruppe in die Liste der Stämme aufzunehmen. Dafür

wurden Efraim und Manasse in Josef geeint, obwohl ein Stamm Josef niemals bestanden hat. Bei der ersten Liste (3) wird noch bemerkt, daß Gilead damals schon in Machir aufgegangen war und der letztere wieder in Manasse.

NTTs 14/4 (1960) 241–263 (ChBr)

1537 L. M. Muntingh, The Period of the Judges

A. The numbers of the Book of the Judges in connection of the biblical evidences. B. Fixation of the Chronology.

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 29–34 (LK)

1538 A. H. van Zyl, The Relationship of the Israelite Tribes to the Indigenous Population of Canaan according to the Book of Judges

Die Beziehungen Israels zu den Kanaanäern waren in der Richterzeit nach dem Vf., abgesehen von einigen kriegerischen Handlungen am Anfang gelegentlich des Einmarsches, friedlich oder jedenfalls nicht offen feindselig, vielfach offen freundlich – siehe die Mischehen (Ri 3,6), die indes starke religiöse Einflüsse der Kanaanäer mit sich brachten (s. Ri 17).

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 51–60 (LK)

1539 A. van Selms, The Title „Judge"

Scholars who attempted to write a history of Israel were quite right to consider the „Judges" as precursers of kingship ... Taken by itself, however, the title „Judge" dates from a time when kingship had had its day and other political institutions were making their appearance (49f.).

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 41–50 (LK)

1540 F. C. Fensham, The Judges and Ancient Israelite Jurisprudence

Dem Stamm *špṭ* eignet die Doppelbedeutung von „richten" und „regieren", wie sich aus einem Vergleich der in Frage kommenden atl Stellen mit der akkadischen, ugaritischen und phönizischen Literatur ergibt. Dementsprechend ist die Funktion der „Richter" im AT, auch der „kleinen", zu beurteilen.

Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika. Papers read at 2nd Meeting (1959) 15–22 (LK)

1541 J. Dus, Die „Ältesten Israels"

Gegen M. Noth (Geschichte Israels², 1955, 95) sucht der Vf. nachzuweisen, daß das vordavidische Israel ein von einem Senat verwaltetes Staatsgebilde gewesen sei.

CV 3 (1960) 232–242 (LK)

1542 A. H. van Zyl, Israel and the indigenous Population of Canaan according to the books of Samuel

Discuss the problem of the indigenous population of Canaanites during the period of I and II Samuel. This problem is discussed on functions of the king, receptions of revelation, organisation of a personal army, legislation, religion and prophetism.

OTWSA (1960) 67–80 (FCF)

1543 A. van Selms, The armed Forces of Israel under Saul and David

The position before the monarchy is contrasted with that during the early monarchy. An organised army was needed. The organisation of the Israelite army is discussed in detail. The going into war by the whole nation became an anachronism and hired professional soldiers were used in the time of David.

OTWSA (1960) 55–66 (FCF)

1544 L. M. Muntingh, The Cherethites and the Pelethites – A Historical and Sociological Discussion

A study is made of the possible background of the body-guard of David. Accepts Wainwright's hypothesis that the Philistines came from Asia Minor and is to be connected with the Pelethites, and the Cherethites is equated with the Carians.

OTSWA (1960) 43–53 (FCF)

1545 B. Mazar, Geshur and Maacah

Aus biblischen und außerbiblischen Quellen wird die Geschichte der Territorien der Gesuriten und

Maachathiter von ihrer ersten Erwähnung im Buch Josua (13,8–13) bis zum Verschwinden der Reiche durch Absorption in Aram (2 Sam 18,8; 10,6) und Eingliederung in das Königreich Israel (1 Kön 15,20) gezeichnet.

JBL 80/1 (1961) 16–28 (JAS)

1546 Menaḥem Haran, Studies in the Account of the Levitical Cities. I. Preliminary Considerations

Zwischen zwei extremen Richtungen bewegen sich alle Erklärungen der Berichte von den Levitenstädten im AT (Lev 25,32–34; Num 35,1–8; Jos 21,1–40): Die historisch realistische setzt sie in die Zeit der geeinten Monarchie (Albright) oder nach Josua (Alt, Noth), die utopische datiert ihr Entstehen ans Ende der Geschichte Israels (Wellhausen und seine Schule) oder noch vor die Landnahme (Kaufmann). Alle bisherigen Interpretationen schreiben den Levitenstädten zu Unrecht Landbesitz gleich den übrigen Städten Israels zu, fassen sie als Sitz von Heiligtümern (Kultstätten, nicht nur Altäre) und als Asylstädte. Der Befund der atl Berichte bietet dafür keinen Grund.

JBL 80/1 (1961) 45–54 (JAS)

1546a Menaḥem Haran, Studies in the Account of the Levitival Cities. II. Utopia and Historical Reality

Die utopischen und historisch reellen Elemente in den Berichten über die Levitenstädte werden geschieden. Die zugrunde liegende geographisch-historische Realität ist etwa folgende: Zur Zeit der Entstehung dieser Berichte bildeten die Leviten einen Teil der Bevölkerung dieser achtundvierzig Städte, zusammen mit den anderen Stammesangehörigen und auch Nichtisraeliten. Die Datierung wird noch eigens behandelt werden.

JBL 80/2 (1961) 156–165 (JAS)

1547 E. Neufeld, The Emergence of a Royal-Urban Society in Ancient Israel

Inhalt: „Tribal Conditions. Chieftains: Status and Function. Character of Rural Life. Old Cities. Transformation under Monarchy. Power Politics, Social and Cultural Assimilation. Civilization of New Urban Life. The Evolution of Striking Economic Differences. Debtor and Creditor. Town-Country Enmity. Unemployment, Poverty and Corruption. Hostility of the Country and the Prophets."

HUCA XXXI (1960) 31–53 (LK)

1548 Gösta Ahlström, Profeten Natan och tempelbygget (Der Prophet Nathan und der Tempelbau) (schwed)

Die Eroberung Jerusalems durch David mußte auch beträchtliche theologische Folgen haben. Vf. versucht, die wirklichen Verhältnisse und Entwicklungen zu rekonstruieren. David kauft „Araunas Dreschplatz" (2 Sam 24,18ff.), d. h. einen Kultplatz *(gorän)* des letzten Jebusiterkönigs. Nun treten im Kult neben dem jahwetreuen Propheten Abjathar auch die Vertreter der jebusitischen Kultlinie auf: Nathan und Sadok. David wird der Tempelbau verboten, weil der jahwistische Kulteinfluß nicht stark genug ist, sich dort durchzusetzen. Erst nach Salomos Regierungsantritt (sein Gegenspieler Adonja war Vertreter der jahwistischen Linie) sind die Verhältnisse anders, zumal Abjathar der Stadt verwiesen ist. Nunmehr steht dem Bau nichts mehr im Wege. – Reiche Quellen- und Literaturangaben.

SEA XXV (1960) 5–22 (GMün)

1549 S. Yeivin, Did the Kingdoms of Israel have a Maritime Policy?

Eingehende Untersuchung über die Beherrschung des Handels und Seehandels im palästinischen Raum und der Handelspolitik Israels, Judas und ihrer Nachbarstaaten von der Seevölkerbewegung an bis zur Zeit Josias. An Hand der Ergebnisse der Ausgrabungen von el-Khirbe, Tell'Abu – Hawan, Ezion-Geber und Tel Mor (Tell Haydar) wird die Seehandelspolitik Salomos (1 Kön 9,26; 10,11) und die wechselvolle Geschichte des den Handel bestimmenden Machteinflusses in dem Gebiet zwischen Elath und der Mittelmeerküste Palästinas zur Zeit Israels und Judas dargestellt.

JQR (1960) 193–228 (VF)

1550 Juan C. Craviotti SCJ, Estrategia de David al Servicio de la Economía

A short study on the economic reasons which motivated David's military campaigns. The primary motive is said to be Israel's need for iron in order to overcome its disadvantage with regard to the iron-working Philistines.

RBib 22/96 (1960) 65–71 (ESP)

551 H. J. Katzenstein, The Royal Steward ('Asher 'al-Bayith)

Zum Amt des *'asher 'al ba-bayith* (1 Kön 4,6; 16,9; 18,3; 2 Kön 10,5; 18,18; Is 22,15 usw.): zur Zeit Davids und Salomons war er „but one of the high officials of state; only in the course of time did he become the chief minister of state" (151).

IEJ 10 (1960) 149–154 (LK)

552 William W. Hallo, From Qarqar to Carchemish: Assyria and Israel in the Light of New Discoveries

Übersicht über die Beziehungen zwischen dem Assyrerreich und den beiden Reichen Israel und Juda in der Zeit zwischen 859 und 609. Besonders verdienstvoll ist die lückenlose Zusammenstellung aller entsprechenden akkadischen Quellenpublikationen.

BA 23/2 (1960) 34–61 (JSch)

553 J. Bright, Le problème des Campagnes de Sennachérib en Palestine. Un nouvel examen

„Il faut reconnaître que l'hypothèse selon laquelle *2 R. 18/13–19/37* télescope les récits de deux campagnes dictinctes de Sennachérib mérite attention et sympathie. La campagne de 701 prit une tournure désastreuse pour Juda et se termina pas la capitulation d'Ezéchias, comme *2 R. 18/13–16* et Sennachérib le rapportent ... Esaïe ... persuadé que l'orgueil blasphématoire de l'Assyrie avait fini par épuiser la patience de Dieu, ... se mit à annoncer que Yahweh allait bientôt manifester sa puissance souveraine, qu'il abattrait l'Assyrie et sauverait son peuple ... Sennachérib entra en action, probablement vers 688 et c'est alors qu'eut lieu la délivrance merveilleuse décrite dans *2 R. 18/17–19/37* et *Es. 36s.*" (30).

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 20–31 (LK)

554 G. Buccellati, Gli Israeliti di Palestina al tempo dell'esilio

Ausgehend von dem Bericht in 2 Chr 36,20f. über die Babylonische Gefangenschaft Israels, der die Annahme aufkommen läßt, daß sich die Geschichte Israels während der Gefangenschaft nur in Babylon abspielt, wendet sich der Vf. dem Leben der Zurückgebliebenen in Palästina während und nach dieser Zeit zu. Man darf den Chronikbericht nicht wörtlich verstehen, das Leben in Palästina geht weiter. Nach dem Vorgang von Arbeiten über diese Periode (Kosters, Charles C. Torrey) untersucht Vf. die sogenannten Klagelieder des Jeremias (nicht von Jeremias, in Jerusalem), die die Situation der Hauptstadt nach der Eroberung widerspiegeln (Nachkriegszeit, Besatzung, feindlich eingestellt ihr gegenüber, jüdischer Gouverneur in Mispâ) und Zeugnis ablegen von der Anwesenheit von Israeliten in Palästina, ihrem Jahweglauben und ihrer Gegnerschaft zum Gouverneur Godolia. Sie sind wohl dort geblieben auch nach dem Attentat auf diesen. Die Schriften der Propheten Haggai und Zacharias dagegen geben genaue historische Daten und Personen (zwischen 520 u. 517 im Land Juda; Zorobabel u. Hoherpriester Josue). Sie wenden sich an das Volk im Land und geben Zeugnis davon, daß die Wiederherstellung des Tempels unter Führung der Exulanten durch die einheimische Bevölkerung erfolgte, in der sich keine Spur eines Gegensatzes zu jenen findet.

BiO 2/6 (1960) 199–209 (OSch)

555 J. de Fraine, La communauté juive au temps des Perses

L'auteur souligne le rôle des grandes personnalités religieuses qui ont présidé aux destinées des exilés au moment de leur retour à Jérusalem: Sheshbassar, Zorobabel, Esdras, Néhémie.

BTS 39 (1961) 14–16

556 Paul Auvray, Les débuts de la période perse

Kurze geschichtliche Einführung in die Geschichte Israels von 538 bis 333.

BTS 38 (1961) 2

557 Maurice Baillet, Les Samaritains

Reich illustrierter Bericht über die Geschichte der Samariter und ihre Rolle in der Bibel.

BTS 28 (1960) 4–18

558 J. Morgenstern, Jerusalem – 485 B. C. (concl)

Cf. IZBG VII 1560. – XI. The Antecedents of the Catastrophe. – XII. The Sequel of the Catastrophe

HUCA XXXI (1960) 1–29 (LK)

1559 Hans Bardtke, Elephantine und die jüdische Gemeinde der Perserzeit

Die jüdische Militärkolonie in Elephantine wäre nie in das Blickfeld des Historikers getreten, wenn nicht zufällig dort die aramäischen Papyri entdeckt worden wären (1953 veröffentlicht). Sie umfassen einen Zeitraum von nahezu hundert Jahren (495–399). Mit dem Jahr 399 kam die 29. Dynastie zur Regierung. Aus dem Fehlen weiterer Nachrichten über die Juden von Elephantine muß man schließen, daß sie dort abgelöst und an anderer Stelle vermutlich wieder eingesetzt worden sind. Religionsgeschichtlich interessant ist die Tatsache, daß neben Jahwe (Jahu) die Namen Anath-Bethel, Schem-Betel und Herem-Betel erwähnt werden, in denen man wohl Bezeichnungen der Hypostasen Jahus zu sehen hat. Anath-Betel als Zeichen der wirksamen Gegenwart Gottes, Schem-Betel als der Name Gottes, Herem-Betel als die Heiligkeit des Hauses Gottes.

Altertum 6 (1960) 13–31 (AK)

1560 Solomon Zeitlin, Queen Salome and King Jannaeus Alexander

Ausführliche Darstellung der Geschichte Judas unter den hasmonäischen Königen Aristobulos (104/103 v. Chr.) und Jannaeus Alexander (103–76 v. Chr.) bis zum Tode Salome Alexandra's (67 v. Chr.).

JQR LI (1960/61) 1–33 (VF)

1561 Abraham Schalit, The Letter of Antiochus III to Zeuxis regarding the Establishment of Jewish Military Colonies in Phrygia and Lydia

In eingehender Untersuchung des Erlasses Antiochus' III. an Zeuxis über die Ansiedlung von Juden in Lydien und Phrygien (Jos Ant XII, 148–153) gewinnt Vf. ein Bild der jüdischen Militärkolonie am Ende des 3. Jh.s, die in einem „abgelegenen Winkel der alten Welt" und fern von Jerusalem ein selbständiges religiöses Leben führte.

JQR L (1959/60) 289–318 (VF)

1562 Kurt Schubert, rec.: Abraham Schalit, König Herodes. Der Mann und sein Werk. Jerusalem 1960

Ausführliche Inhaltsangabe und kritische Würdigung dieser nur in hebräischer Sprache zugänglichen ausgezeichneten Biographie Herodes des Großen.

BZ 5/1 (1961) 125–133 (JAS)

1563 Jacob Jervell, Herodes Antipas og hans plass i evangelieoverleveringen (Herodes Antipas und sein Platz in der Evangelienüberlieferung)

Zunächst wird, soweit dies möglich ist, aus den Quellen (90 Prozent Josephus) das Leben des Herodes Antipas rekonstruiert, woran sich eine Revision der seit W. Otto (1913) gängigen Charakterisierung des Tetrarchen anschließt: kein prachtliebender, romfreundlicher, hellenistisch-antijüdischer Despot, sondern ein mehrmals kaiserlicherseits verdächtigter (und schließlich anno 39 gestürzter), schwächlicher, leicht beeinflußbarer Regent, der sich dennoch mehrfach bemüht hat, jüdische Interessen zu wahren. – Welchen Platz er in der synoptischen Überlieferung einnimmt, läßt sich an Hand der Texte nicht auf *eine* Formel bringen, da über ihn – meist geknüpft an Jesu galiläisches Wirken – verschiedene Traditionen existieren. Er erscheint zunächst als Zeuge für den Eindruck, den Jesu Wirken hinterließ: Mk 6,14f. par; die von Mk und Mt anschließend eingefügte Erzählung über das Ende des Täufers verfolgt keine biographischen Interessen, sondern will die vorausgegangenen christologischen Aussagen schon an dieser Stelle mit einer verborgenen Leidensankündigung verbinden. – Lk profiliert schärfer, indem er Jesu Auftreten durch Erwähnung des Herodes Antipas zunächst in den großen historischen Rahmen einordnet (3,1) und dann als heilsgeschichtlicher Einschnitt markiert, 3,19f.: mit dem Abtreten des Täufers endet die Zeit des Gesetzes und der Propheten (vgl. 16,16) und beginnt die Zeit des Evangeliums. Herodes erscheint dabei in wenig gutem Licht (3,19), ja feindselig gegenüber Jesus (13,31; 23,11), doch macht er sich immerhin Gedanken über Jesus (9,7–9; 23,7–12) und spielt in Jesu Leidensgeschichte vor allem *die* Rolle, daß *sogar er* zum Zeugen der Unschuld Jesu wird (23,15) und damit die schuldhafte Verantwortung derer, die Jesus verurteilen, noch erschwert.

NorTT 61 (1960) 28–40 (GL)

1564 C. Roth, The Debate on the Loyal Sacrifices, A. D. 66

Die Stellung der verschiedenen jüdischen Parteien in der Debatte über die Zurückweisung der Opfer des römischen Kaisers im Sommer des Jahres 66 n. Chr.

HarvTR 53 (1960) 93–97 (LK)

565 Kenneth W. Clark, Worship in the Jerusalem Temple after A. D. 70

Entgegen der allgemein vertretenen Meinung dauerten nach Erweis verschiedenster Quellen Tempelkult und Opfer in Jerusalem nach dem Jahre 70 n. Chr. noch bis zur endgültigen Zerstörung unter Hadrian im Jahre 135 weiter. Vgl. Hebr 8,4; 9,6.9; 10,11; 1 Clem 40,5; 41,2; Jos. Fl., Ant 2,77. 193–98; 3,224–36; 2 Esr 3,2; 12,48; Did 13; 14,1–3; Barn 2,6; 16,3f; 6f.; eine Reihe von Stellen im Talmud; vgl. die Neusamaritanische Chronik: Revue des Etudes juives XLV (1902) 80f; auch: Revue des Etudes anciennes XXXV (1933) 210. Justin, Dial. c. Tryph. 116,2.

NTS 6/4 (1960) 269–280 (JAS)

566 Jean Potin, Bar Kokhéba, prince d'Israël

Kurze Skizze der historischen Hintergründe des Bar Kochba-Aufstandes und die Persönlichkeit Bar Kochbas.

BTS 33 (1960) 2–5

Biblische Gestalten: Abraham – Moses – Anna (1 Sam 1) – Petrus – die Jakob des NT

567 F. J. du Buit OP et L. Ramlot OP, Abraham, père et modèle des croyants

Die Abrahamtexte des AT und NT werden aneinandergereiht, ihre theologische Bedeutung wird erschlossen und die Bedeutung Abrahams in der Heilsgeschichte aufgezeigt.

Ev 38 (1960) 5–95

568 R. Leconte, Abraham et la route des puits

Der Wanderweg Abrahams als Kennzeichen seiner geistlichen Entwicklung nach den Berichten der Genesis. Reich bebildert.

BTS 26 (1960) 4–7

569 J. Macdonald, The Samaritan Doctrine of Moses

Der zweite Glaubenssatz des samaritanischen Glaubensbekenntnisses behandelt das Prophetentum des Moses. Seine Kindheitsgeschichte, seine Mittlerrolle und sein endzeitliches Erscheinen haben derart auffallende Parallelen mit der Christusgestalt der Evangelien, daß hier gegenseitige Einflüsse nicht zu verkennen sind. Vorläufig jedoch ist die zeitliche Einordnung der samaritanischen Fragmente noch das schwierigste Problem.

ScotJT 13/2 (1960) 149–162 (WW)

570 Pierre van den Eynde, Le mystère d'Anne, la stérile

L'auteur, „en scrutant le mystère d'Anne (1 Sam 1,1–20), découvre plusiers lois fondamentales de l'existence conjugale".

BiViChr 34 (1960) 29–37 (AStro)

571 Charles F. Nesbitt, What Did Become of Peter?

Sorgfältige Prüfung der Hinweise, die sich aus der Apg für den letzten Teil des Lebens Petri ergeben. Ausgehend von der auch von Cullmann vertretenen These, daß Petrus dem Paulus näherstand als Jakobus (er war der erste, der den Heiden das Evangelium verkündete), prüft Vf. besonders Gal 2,11–14 und 1 Kor 9,5–6. – Folgender Zusammenhang legt sich nahe: Petrus verläßt Jerusalem zunächst zur Mission in Judäa und Samaria. Zum Apostelkonzil kehrt er in die Stadt zurück, danach reist er nach Antiochien in Syrien. Später ist er wahrscheinlich in den Provinzen Kleinasien und Galatien unterwegs; er überquert die Ägäis, Korinth ist ein natürlicher Haltepunkt auf der westlichen Straße nach Rom.

JBR XXVII/1 (1959) 10–16

572 Morton Smith, The Report about Peter in I Clement V. 4

1 Klem 5,4 kann als Exegese von Apg Kap. 3–5; 12 erklärt werden: Petrus hatte als Effekt seines „Eifers" Drangsal zu erdulen und dann ging er in den Ort der Herrlichkeit ein (Apg 3; 5; 12; bes. 12,17). Alles was über Petrus in 1 Klem gesagt wird, stammt aus der Apg. Das Schweigen über weitere Schicksale des Petrus in 1 Klem kann daher eher als Argument gegen seinen Martertod in Rom angesehen werden.

NTS 7/1 (1960) 86–88 (JAS)

573 A. Delorme, Les Jacques du Nouveau Testament

AmiCl 70 (1960) 194 (AStro)

Institutionen

Königtum

1574 S. Mowinckel, General Oriental and Specific Israelite Elements in the Israelite Conception of the Sacral Kingdom

Allgemein orientalisch: Der König ist göttlich, doch war die Auffassung in Ägypten und Babylon-Assur verschieden. Auch in Israel hatte der König göttliche Kräfte *(elohim*, Ps 45,7); doch selbst wenn an vielen Texten Entlehnung vorliegen sollte, entscheidet sich die Bedeutung aus der Gesamtkultur und Religion. 1. Hintergrund der orientalischen Idee ist weniger der „Mana-Mann" als das absolute Imperium. Aber in Israel blieb das patriarchalische und mehr demokratische Führertum der Halbnomadenzeit. – 2. Jahwe, der lebendige Gott, ist wesentlich verschieden von den Elohim. Der König ist nur Adoptivsohn. Er konnte nicht Jahwes Rolle spielen; Jahwe konnte nicht „sterben"; kein *hieros gamos*. Der König war wohl Kanal des Segens, aber nicht kultischer Stellvertreter der Gemeinschaft oder Gottes. Später: Das Königtum ist unvereinbar mit Jahwes Königtum. – 3. Sittliche und soziale Züge fehlen zwar in Babel und Ägypten nicht, doch in Israel sind sie für den König das Wichtigste (Ps 72; 101).

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 255–257; Suppl. Numen IV (1959) 283–293 (WKoe)

1575 A. S. Kapelrud, King David and the Sons of Saul

Saul war gesalbt (1 Sam 10,1; 11,15). Jonathan hatte daran teil und durch ihn kam David in den Kreis. Sauls Sohn Ischbaal wurde bald ermordet, Meribaal war lahm und wurde stark überwacht. Die anderen wurden getötet (2 Sam 21,1–14): die Hungersnot war dem jungen König gefährlich, denn der König war für die Fruchtbarkeit verantwortlich. Er befragte die Orakelpriester von Gibeon und gab dann die königliche Familie zum Opfer „zur Zeit der Gerstenernte"; sie blieben ausgestellt, bis Regen kam. Auf diese Weise gebrauchte er die Weihe Sauls und seiner Söhne für seine Zwecke.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 263–256; Suppl. Numen IV (1959) 294–301 (WKoe)

1576 K. H. Rengstorf, Nachwirkungen einer Formel aus dem altorientalischen Königsritual im Alten und Neuen Testament

„Verlange, so will ich dir geben": so spricht Gott zu Salomo nach dem Opfer in Gibeon (3 Kön 3,5); dieser bittet um Weisheit; der von Gott Adoptierte soll seiner Vollmacht vergewissert werden. 4 Kön 2,9 Elia und Elisa. – Mk 6,21 ff. Herodes zu Salome, die er damit auch als Kind anerkennt gegen den Protest des Täufers. Mt 4,1 ff. spricht der Teufel: Dies alles will ich dir geben, wenn du auf deine Sohnschaft verzichtest (Taufstimme).: Mt 28,18 ff.: „Mir ist alle Gewalt gegeben („Thronbesteigungsrede"); Zwischenstationen: Berg der Bergpredigt, der Verklärung, Golgatha.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 260–261 (WKoe)

1577 J. de Fraine, Quel est le sens exact de la Filiation divine dans Ps 2,7

Cf. IZBG IV 328.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 270–272 (WKoe)

1578 M. Bič, Das Erste Buch des Psalters – eine Thronbesteigungs-Festliturgie

1. Der „Arme, Elende, Fromme, Gerechte" ist der König als Hauptfigur des Festes, Vorbild Christi (auch da, wo sie das NT unter dem Einfluß der Demokratisierung der Psalmen durch die Synagoge nicht auf Christus bezieht; *ledavid* für den kultischen Gebrauch des regierenden Königs; er ist *gibbôr* (33,16), *geber, ḥasîd, jaḥîd* (25,16). – 2. Als König ist er Gottessohn, gottähnlich, sündelos (Ps 1; 2,5.7; 8,5; 22,21; 18,21.25; 41,13). – 3. Als König trägt er die Sünden des Volkes stellvertretend. Sein Volk ist ihm feindlich (3,7; 18,44), er verschmachtet, zerfällt (6,3; 32,3). – 4. Als König führt er den Kampf Gottes. – 5. Er steht gegenüber dem Löwen-Urfeind mit Stieren, Hunden, Drachen, Blut- und Erdenmenschen. – 6. Als König wird er in höchster Not von Gott errettet und zum Richter bestellt. – 7. Treu im Leiden, unterrichtet er nun sein Volk (34,12; 40,10; 22,23 ff.); Prozession (26,6), neues Lied (33,3). Es handelt sich zumeist um vorexilisches Material, das Umdeutungen ausgesetzt war.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 260–270; Suppl. Numen IV (1959) 317–322 (WKoe)

1579 M. A. Beek, Chasidic conceptions of Kingship in the Maccabean Period

Ein Erobererkönig war den „Frommen" nie sympathisch. 1 Sam 8,5 verlangen die Ältesten von Samuel „einen König, wie die anderen Völker ihn haben" und schon Ri 8,23 sagt Gideon: „Der Herr

soll euer König sein" – so die allgemeine Ansicht seit Bubers „Königtum Gottes". Nur in Zeiten politischen und militärischen Niedergangs konnte die Idee eines Idealkönigs aufkommen, eines Königs „des Friedens und der Gerechtigkeit". – In der seleukidischen Zeit war ein Hoherpriester, vom heidnischen Oberkönig ernannt, ein Paradox. Dies gilt auch für den Hasmonäer Aristobul, der den Königstitel annahm. Als Quelle dafür haben wir nur die pharisäisch gefärbten Antiquitates des Josephus. Wir spüren die Rebellion der „Frommen" (Essener, Zadokiten, Söhne des Lichts) in den neuentdeckten Schriften, die ein Vermächtnis altisraelitischer Ideen enthalten und die judenchristliche Erwartung des Messiaskönigs vorbereiten.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 280–281; Suppl. Numen IV (1959) 349–355 (WKoe)

580 J. Hempel, Herrschaftsform und Ichbewußtsein

I. „Er" (3.sing.masc.pf.) ohne Affix und Suffix ist älteste Aussageform für Zustände. Vielleicht erwacht das Ich gegenüber dem anderen Du. Kollektives Ich wechselt mit Wir (Dt 26,3.5–7–10; Ps 44,2–5; 74,1f. 9f.; Jer 23,6; Ri 11,17.19.24. – NT: Jesus und Jünger (Mt 26,46). – II. Im König opfert, betet, sündigt sein Volk (Manasse); Gedanken wie im babylonischen Neujahrsritual waren auch in Israel nicht unbekannt (Is 53). – Der Priester repräsentiert opfernd und fürbittend das Volk, als Künder des Gottesspruchs oder – rechts repräsentiert er Gott. – Der Prophet repräsentiert Gott, schafft Schicksal, Unheil. Der „rechte Lehrer" von Qumran enthüllt seiner Zeit die Eschatologie der Propheten. Isaias wandte die Eschatologie und ihren Erlösermythos antidynastisch und bereitete so die Usurpation der Messiasverheißungen seines Volkes durch die Heidenkirche vor. – Der lebende göttliche Herrscher, von Gott gezeugt oder adoptiert, ist Heilbringer. Das mythische Ichbewußtsein des Herrschers war in Israel schwach, die kultische Repräsentation eingeengt durch die Priesterschaft. Stärker ist der Mythos in den Schilderungen des Messias, wie wir sie in der Eschatologie finden.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 265–267; Suppl. Numen IV (1959) 302–315 (WKoe)

581 O. Eissfeldt, Malkiel (König ist El) und Malkija (König ist Jahwe): Gottesglaube und Namengebung in Israel

1. Israel nahm in der Moseszeit den Jahweglauben an und dieser festigte sich, daher Namen mit *Jô, Jah.* – Bei *'el* meinte man, es sei nur Appellativ: *'eli' el* „(mein) Gott ist (wirklich) Gott", aber 2. in Ugarit wurde ein Gott El verehrt in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr., so bezeugen die Ras-Shamra-Texte. Aus *'eli'el* wurde später *'eliyah,* aus *malki'el* wurde *malkiyah.*

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 261–263 (WKoe)

582 Martin Noth, Amt und Berufung im Alten Testament

Der Alte Bund kennt ein Priesteramt, das aber keineswegs charismatisch zu verstehen ist. Das Königtum jedoch bedeutet nicht nur Sukzession im Amt, sondern hat auch eine Wurzel in der charismatischen, individuellen Berufung. Diese liegt in jedem Fall bei den Richtern und Propheten vor, bei denen keine charismatische Amtsweitergabe möglich ist. Als Sonderfall ist 1 Kön 19,15f. zu betrachten. Erst in der nachexilischen Zeit geht mit dem Wegfall des Königtums die Salbung auf den Priesterstand über.

Bonner akademische Reden 19 (1958) 5–34 (WW)

583 H. Cazelles, „Mito, rituale e regalità". I più recenti studi sulle origini religiose in Israele

Besprechung und kritische Bemerkungen zu „Myth, Ritual and Kingship. Essays on the Theory and Practice of Kingship in the Ancient Near East and Israel, ed. by S. H. Hooke, Oxford 1958" unter den Gesichtspunkten des Königtums in Mesopotamien, in Ägypten, bei den Hethitern, in Ugarit, Israel und bei seinen Propheten.

BiO 2/4–5 (1960) 121–135 (OSch)

584 W. Zeeb Falk, Two Symbols of Justice

Nach H. Brunner (VT 8 [1958], 426ff.,) cf.IZBG VII 426) wäre die Vorstellung von der Gerechtigkeit als Fundament des Gottesthrones auf ägyptischen Einfluß zurückzuführen. Vf. beweist, daß dies ein „native idea of Israel" war, da die Rechtsprechung Hauptaufgabe des Königs war.

VT 10 (1960) 72–74 (CS)

585 Gl. Beukers SJ, Sakrales Königtum (holl)

Kurze Zusammenfassung der 56 Aufsätze aus *La Regalità Sacra / The Sacral Kingship,* Leiden 1959. Vf. unterscheidet drei Typen sakraler Könige: den vom Volk erwählten König; den König von Natur,

der sich durch seine Persönlichkeit oder seine körperliche Erscheinung aufdrängt, und den von Gott angestellten König, der entweder Stellvertreter oder Inkarnation der Gottheit sein kann. Eine kurze Betrachtung über die Königsherrschaft Christi schließt den Aufsatz.

Bijdr 21/2 (1960) 191–195 (GB)

Tempel – Pilgerfahrt nach Jerusalem – Kalender

1586 Solomon Zeitlin, The Temple and Worship

Nach einer Beschreibung von Lage und Aufbau des zweiten Tempels gibt Vf. unter Heranziehung der außerbiblischen Quellen Talmud, Midrasch, Josephus und Makkabäerbücher eine eingehende Darstellung der Ämter von Priester und Leviten, deren Ehegesetze, der Reinheitsvorschriften, der Kleidung der Priester und des Hohenpriesters, der Tempelorganisation, des Tempeldienstes der Leviten, der Musik beim Opfer, der Sabbatgesänge, des Gebrauches von *Hazozerah* und *Schofar*, der Abfindung der Priester und Leviten, der Abgabe bzw. der Einlösung der Erstgeburt und des Zehnten, des Geldwechsels und der Benennung des Tempels. Der Umbruch der israelitischen Religion zur Zeit des hasmonäischen Königtums zeigt sich an zwei entscheidenden Merkmalen: 1. an der Selbstbenennung „Juden" und 2. an der Aussprache des Gottesnamens als *Adonai*. In Gelübde und Gebet, die an Bedeutung zunehmen, wird Gott als der Gott der Gnade angesprochen, und am Ende der Epoche hat sich eine entscheidende Wandlung der Glaubensvorstellung vollzogen, insofern aus dem nationalen Gott, der das Volk Israel erwählt hat, der universale Gott der ganzen Menschheit geworden ist. Zum Schluß weist Vf. auf das Ende der Prophetie und die zunehmende Bedeutung des Gesetzes sowie auf die Einrichtungen des *Bet ha Midrasch* und des *Bet Din* hin.

JQR LI (1960/61) 209–241 (VF)

1587 Menaḥem Haran, The Nature of the „'Ohel Mô'ēdh" in Pentateuchal Sources

Das *'ohel mō'ēdh* in E (Ex33,7 –11; Num 11,16–29; 12,4–10) und D (Dt 31,14f.) befindet sich außerhalb des Lagers, ist leer und ist der Ort, an dem sich der Prophet auf die ekstatische Begegnung mit Jahwe vorbereitet. Dieses Zelt ist zu unterscheiden von dem Zelt über der Lade innerhalb des Lagers, in dem levitische Priester den Kult versehen. Das *'ohel mo'ēdh* in P (Ex 29; Lev 1–9) ist identisch mit dem *'ohel ha'ēdut*, dem *miškan ha'ēdut* und dem *miškan 'ohel ha'ēdut*. Es steht im Lager und ist Heiligtum. In P sind zwei einst nebeneinander bestehende Einrichtungen, eine priesterliche und eine prophetische, vereint worden, wobei die priesterliche Tendenz die Oberhand gewann.

JSS V/1 (1960) 50–65 (JSch)

1588 Menaḥem Haran, *hmškn: hdyrwg ḥṭkny–ḥḥmry* (The Tabernacle in the Priestly Source: Its Technical and Material Gradations) (hebr)

N.H. Tur-Sinai Jubilee Volume, Jerusalem (1960) 27–42 (LK)

1589 A. Menj, Das Allerheiligste (russ)

Homiletische Erwägungen über den Tempel von Jerusalem auf exegetisch-historisch-geographischem Hintergrund.

JMP 11 (1960) 50–52 (GN)

1590 Menaḥem Haran, The Uses of Incense in the Ancient Israelite Ritual

Weihrauch allgemein im Kult in allen Ländern des AO verwendet. Auf der arabischen Gewürzstraße angeliefert. Im AT-Kult dreifache Verwendung: 1. Beigabe zum Speiseopfer *(minḥah)*, besonders beim Gedächtnisanteil *('azkarah)*. Ferner als Beigabe bei den Brandopfern, um den Rauch verbrennenden Fleisches zu mildern. – 2. *The Censer Incense:* a) Gesondertes Rauchopfer erwähnt von Nadab und Abihu (Lv 10,1–3), den Benê-Ḳoraḥ (Nm 16,16–18), Jaazanjah (Ez 8,10), aber durchwegs als Mißbrauch gebrandmarkt. – b) Normalerweise bedeutet das Verb *ḳṭr* nicht das Weihrauchopfer an sich, sondern ist Terminus technicus für Speiseopfer *ḳeṭôret* daher gleichbedeutend mit *minḥah! Weihrauchständer (thymiateria)* wurden in Palästina keine gefunden; wohl aber vermutet man in den Altären, die für Tieropfer zu klein sind, Räucheraltäre *(ḥamanîm?)*. Diese werden aber als heidnisch verworfen. Im israelitischen Kult daher nur Rauchopfer auf Pfannen und Rauchfässern, die in der Hand gehalten werden konnten, und zwar innerhalb des Tempelhofes in Verwendung. – 3) *The Altar Incense (ketôret hassammîm)*: auf dem goldenen Altar im Heiligtum dargebracht, aus kostbaren Mischungen hergestellt. – Das Rauchopfer in Gefäßen war frei, dem jeweiligen Enthusiasmus überlassen, die *sammîm-Opfer* gehörten als *ḳeṭôret tamîd* zum statuarischen Kultritual.

VT 10 (1960) 113–129 (CS)

591 H. Strauss, The Fate and Form of the Menorah of the Maccabees (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 35*: „The generally accepted form of the seven-branched candelabrum is that appearing on the Arch of Titus ... It is now recognized that the form on the Arch of Titus is out of period. The candelabrum was made by Judah the Maccabee according to Josephus, but more reliable Talmudic traditions attribute its gold version to the later Hasmonaeans ... Ancient representations show that the form of the stand was conical with three animal feet".

Eretz Israel VI (1960) 122–129 (LK)

592 Walther Eltester, Der Siebenarmige Leuchter und der Titusbogen

Der Vf. greift erneut die Frage auf, ob der Künstler des Reliefs im Titusbogen eine getreue Wiedergabe des siebenarmigen Leuchters dargestellt hat, insbesondere, ob die Menora im Tempel zu Jerusalem z. Z. Jesu die zweistufige, achteckige Basis hatte, wie sie der Leuchter im Titusbogen aufweist, oder ob man mit Heinrich Strauß (und anderen) annehmen muß, daß der Jerusalemer Leuchter auf einem Dreifuß aufruhte, wie wir siebenarmige Leuchter sonst im Judentum in großer Fülle dargestellt finden. Der Autor sieht in diesen Dreifußleuchtern eine Anknüpfung an die Leuchter der Synagoge. Zwar haben sich die Synagogenleuchter aus der Menora des Tempels heraus entwickelt; aber wie sich bei diesem Übergang der Sinngehalt geändert hat, so auch die äußere Form. Jedenfalls hat bereits Josephus festgestellt, daß die Menora von dem allgemeinen Kandelabertypus auffallend abwich. Wir dürfen demnach annehmen, daß wir in der Darstellung im Titusbogen eine getreue Wiedergabe der Menora des herodianischen Tempels haben.

BZNW 26 (1960) 62–76 (EMK)

593 S. Applebaum, Clay Lamps and Religious Propaganda in the Early Roman Empire (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 29*: „This note is the expansion of an already published study of a fragmentary Jewish lamp figuring a *menorah* symbol, found at Cyrene, North Africa (IEJ, VII, 1957, 154–162). The lamp, typologically of the late 1st or early 2nd century C. E., and *a priori* not later than Trajan's reign (98–117 C. E.)., is the earliest known datable lamp with the Jewish candelabrum. Certain circumstances of the appearance of the *menorah* in Cyrenaica suggest that it was a symbole of revolt in Trajan's time, and parallel types of pagan lamps may therefore have originated in North Africa in connection with the revolt of 115–117. The use of such lamps for religious and political propaganda is confirmed by pagan Roman examples bearing figures of victory and sometimes issued by the Senate".

Eretz Israel VI (1960) 73–76 (LK)

594 C. Armerding, The Breastplate of Judgement

Einige Bemerkungen zu dem Brustschild und den heiligen Losen des Hohenpriesters. In den auf dem Brustschild eingravierten Namen der Stämme sei Israel symbolisch vor Gott hingetreten (so habe sich der Ausdruck „Zelt der Begegnung" verwirklicht, obschon Israel nicht selbst ins Innere des heiligen Zeltes eintreten durfte). Die mysteriösen Namen Urim und Thummim werden mit Gottes Liebe und Gnade in Verbindung gebracht (?), und zwar unter Bezugnahme auf ntl (!) Stellen.

BS 118 (1961) 54–58 (LK)

595 Hans Seidel, Horn und Trompete im alten Israel unter Berücksichtigung der „Kriegsrolle" von Qumran

Das Horn (Schofar) hat ursprünglich im Heiligen Krieg und im Kult seinen Platz. In Jos 6,6 ist es noch den Priestern vorbehalten, während die Kriegsrolle (VII,14) es den Leviten zuweist, die nur die Trompete bei der *teruah* des Kampfes unterstüzen. – Die Trompete *(chaṣoṣerot)*, ägyptischen Ursprungs, scheint unter David für Kult (2 Sam 11,14; 12,14) und Krieg (Hos 5,8) übernommen worden zu sein. In Num 10,1–8 (PG) hat sie das Horn verdrängt und ist dort schon den Priestern vorbehalten, die im Qumrantext während des Hl. Krieges der Endzeit ein nach griechischem Muster ausgebildetes musikalisches Signalwesen verwalten. 16 Trompetergruppen regeln das Lagerleben, 6 andere die zusätzlich durch verschiedene Tongebung (Signale) differenziert sind, den Kampf und *eine* die Rückkehr. Die Klärung der Angaben erlaubt Ergänzungen der Kriegsrolle in II,14–15; VII,15–19; VIII,9; XVI,7; XVIII,4.

WZLeipzig 6 (1956/57) 589–599 (KvR)

596 Heinrich Strauss, Eine neue Deutung der Amphora auf jüdischen Denkmälern der Antike

Deutet die vielfach abgebildete zweihenklige Amphora als *kijor*, als Waschgerät der Priester des zweiten Tempels.

ZAW 72 (1960) 66–69 (OK)

1597 M. Narkiss, The Origin of the Spice Box Known as the „Hadass" (hebr)

Die kunstgeschichtliche Entwicklung eines jüdischen rituellen Gefäßes zur Aufbewahrung von Gewürzen.

Eretz Israel VI (1960) 189–198 (LK)

1598 J.-T. Milik, Les phylactères au temps de Jésus

Les différentes phases de la fabrication des étuis. – Présentation des phylactères et des *mezuza*. – Ecriture et orthographie. – La Bible parle des phylactères. – Origine des *tefilin* et des *mezuzot*. – Diffusion des *tefilin* et des *mezuzot*.

BTS 31 (1961) 14–15

1599 A. Caquot, Remarques sur la fête de la „néoménie" dans l'ancien Israël

„Il n'y a pas eu de fête israélite de la néoménie à haute époque. Les mentions du *ḥōdeš* sont des allusions à l'une ou l'autre des solennités israélites qu'on devait célébrer à la pleine lune, avant l'Exil comme après l'Exil. Et lorsque le *ḥōdeš* n'est pas suivi de détermination, il est probable qu'il s'agit de la pleine lune du ‚septième mois', moment de la fête d'automne *('asîp-sukkōt)*, elle-même appelée *ḥag*, la ‚Fête' sans qu'il soit besoin de préciser ... Rien n'attesterait enfin que la célébration du *ḥōdeš*-néoménie soit antérieure à Ezéchiel. Cette innovation peut-être attribuée à l'influence babylonienne" (17f.).

RHR 158/431 (1960) 1–18 (LK)

1600 Shmuel Saphrai, The Duty of Pilgrimage to Jerusalem and its Performance during the Period of the Second Temple

Aus Schrift und Tradition scheint hervorzugehen, daß jeder Jude verpflichtet war, dreimal jährlich zu den Festen nach Jerusalem zu pilgern. Dem widerspricht die sich aus einer Analyse der einschlägigen Mischnaparagraphen ergebende Tatsache, daß die größte Pilgerzahl in etlichen Zehntausend bestand; ein geringer Prozentsatz derer, die sich zur Zeit des Zweiten Tempels zu Gesetz und Zehngebot bekannten. Aus einer Analyse talmudischer Quellen und der im jerusalemischen Talmud enthaltenen Diskussionen ergibt sich, daß kein striktes Gebot zur Pilgerfahrt nach Jerusalem an den drei großen Festen bestand. Es handelt sich um ein „unausgesprochenes" Gebot. Die Schriften werden dahingehend interpretiert, daß jene, die sich auf die Pilgerfahrt machten, zum Opfer verpflichtet waren; wer die Reise nicht unternahm, hatte keinen Anteil an den Früchten der Mitzvah, doch andererseits das Gesetz nicht übertreten. So erklärt sich, daß sich die Essener nicht zur Pilgerfahrt verpflichtet fühlten, da ihre Lehren die Opfer ablehnten, und auch die Tatsache, daß sich weise Diasporajuden zeit ihres Lebens nicht zur Pilgerfahrt an den drei Festen verpflichtet fühlten. Erst der babylonische Talmud und andere spätere Quellen betrachten die jährlich dreimalige Pilgerfahrt als religiöse Pflicht.

Zion XXV (1960) 67–84

1601 E. Auerbach, Die Umschaltung vom judäischen auf den babylonischen Kalender

Die Umschaltung muß im fünften Jahr Jojaḳims erfolgt sein; denn die ersten Jahre Jojaḳims sind nach Herbstjahren gerechnet, die letzten dagegen müssen nach Frühlingsjahren gezählt sein. Nach der Wiseman-Chronik fällt Jojaḳims Todesjahr auf 598, was nach Frühlingszählung zwölf Regierungsjahre ergäbe; nach 2 Kön 23,36 regierte er aber nur elf Jahre. Die Differenz wird aus der Umstellung des judäischen auf den babylonischen Kalender erklärt. Die Umstellung erfolgte im fünften Jahr Jojaḳims, das vom ersten *ḥešwan* (Herbst) 605 bis zum ersten *nisan* (Frühjahr) 603 dauerte. – *Nachbemerkung:* Genaue Datierung der Tempelrede Jeremias zwischen dem 5. und 12. Oktober 609 (15. bis 22. *tišre)* am Sukkotfest des Antrittsjahres Jojaḳims.

VT 10 (1960) 69–70 (CS)

Münzen und Maße

1602 B. N. Wambacq, De nummis in Sacra Scriptura

Darstellung und Beschreibung der verschiedenen Währungen, die angefangen von der persischen bis zur römischen auf Grund der Münzfunde und der schriftlichen Nachrichten für das jüdische Palästina nachweisbar sind. Ausgiebige Literaturangaben.

VD 38 (1960) 156–172 (JHo)

603 L. Kadman, The Hebrew Coin Script. A Study in the Epigraphy and Palaeography of Ancient Jewish Coins (hebr)

Untersucht werden drei scharf unterschiedene Münztypen: a) der Herrscher von Johannes Hyrkan I. bis Mattathias Antigonus (135–37 v. Chr.), b) Silberšeqels und Bronzemünzen aus der Zeit des Ersten Jüdischen Krieges (60–70 n. Chr.), c) Silber- und Bronzemünzen aus dem Bar Kochba-Krieg (132–135 n. Chr.) nach folgenden Gesichtspunkten: I. The general character of the script. – II. The graphic appearance of the script. – III. Arrangement of legends. – IV. Shape of letters and development of specific forms. – V. The development of the coin-script. – VI. Revival or development.

Eretz Israel VI (1960) 94–103 (LK)

604 B. Kirschner, New Views in Jewish Numismatics (hebr)

Der Artikel ist eine Rezension über W. Wirgin–S. Mandel, The History of Coins and Symbols in Ancient Israel, 1958. In verschiedenen Punkten wird eine andere Auffassung vorgelegt.

Eretz Israel VI (1960) 115–121 (LK)

605 C. Roth, Star and Anchor. Coin Symbolism and the End of Days

Der Stern und der Anker auf jüdischen Münzen z. Z. des Alexander Jannaeus gehen nach dem Vf. auf die Prophetie von Nm 24,17 zurück.

Eretz Israel VI (1960) 13–15* (LK)*

606 L. Y. Rachmani, Coins from Naḥal Ṣeelim and Naḥal Hardof (hebr)

BIES 25 (1960/61) 74–75 (LK)

607 J. Meyshan (Mestschanski), Chronology of the Coins of the Herodian Dynasty (hebr)

Eretz Israel VI (1960) 104–114 (LK)

608 Cl(aus) Schedl, Kreuz und Christusmonogramm auf den Münzen des Königs Herodes des Großen?

Interpretation eines Artikels von J. Meyshan in PEQ 91 (1959) 109–121, der von der religiösen und militärischen Symbolik auf herodianischen Münzen handelt, deren Beachtung interessante Ausblicke für die ntl Zeitgeschichte bietet.

Theologie der Gegenwart 3/2 (1960) 80–83 (HAT)

609 R. B. Y. Scott, Postscript on the Cubit

Zur Ergänzung seines Beitrages (JBL 77 [1958] 205–124, cf. IZBG VI 1954) verweist Vf. auf eine Angabe in: *Samaria-Sebaste* I: *The Buildings*, ed. J. W. Crowfoot, K. M. Kenyon, E. L. Sukenik (1942), S. 97, über die Ausmaße des Ringwalles. Seine früher aufgestellte These wird dadurch weiter bestätigt.

JBL 79/4 (1960) 368 (JAS)

Biblische Archäologie Topographie-Flora und Fauna

Methoden

610 Lawrence A. Sinclair, Two Basic Principles of Biblical Archaeology

„Stratigraphie" und „Typologie" als Methoden zur Erforschung der chronologischen Folge und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge werden an Beispielen aus der Geschichte der vergleichenden Archäologie dargestellt.

JBR XXVIII (1960) 437–443 (FS)

611 G. R. H. Wright, Reconstructing Archaeological Remains

Vf. erzählt im Plauderton von den Methoden, die bei der Restaurierung von Bauwerken aus dem Altertum zur Anwendung kommen, illustriert an den Arbeiten in Petra.

BA 24/1 (1961) 25–31 (JSch)

Sammelberichte

1612 Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel (hebr)
Überblick über den Inhalt des Heftes: Vorwort 7–15. – Archäologische Neuigkeiten aus Israel 1952/53 (16–45). – Ausgrabungen von 1951 bis 1953. – Y. Aharoni, Archäologischer Überblick über den Norden (45–49). – Y. Wreschner, Überblick über den Karmel (49–55). Tafeln, Pläne, Skizzen.
BDASI, Nrs. V–VI (1957) 1–55 (LK)

1613 Milka Cassuto Salzmann, Ricerche in Israele
Bericht über archäologische Forschungen auf dem Gebiet von Israel: Bei Yavneh Yam, Festung Minet Rubin (Ostraka aus der zweiten Hälfte des 7. Jh.s v. Chr. – zum Königreich Juda gehörend, später phönizisch) und in der Wüste Juda bei Nahal Hever (durch Yadin): u. a. Briefe des Bar Kochba (br khosba = griechisch Chosiba).
BiO 2|2 (1960) 63–66; 3|1 (1961 23–25 (OSch)

1614 Lester J. Kuyper, Report from Palestine
Bericht über den sechsmonatigen Studienaufenthalt in Palästina: Jerusalem heute; neuere Archäologie in Palästina; Qumran; El Jib (Gibeon); Balata (Shechem); Jericho.
RefR 12|3 (1959) 1–10

Mesolithicum – Mittelbronze

Ausgrabungen (von Süden nach Norden)

1615 M. Stekelis, The Mesolithic Art of Eretz Israel (hebr)
Aus dem offiziellen Summarium, S. 27*: „Professor Stekelis surveys the Mesolithic Natufian art represented in this country by finds from Naḥal Oren, the Carmel Caves, the Kabarah Cave and the Judaean Desert. The objects comprise female figurines, bifacial animal statuettes, a decorated pebble, a human head carved from a pebble, phallic sculptures, carved sickle handles, a sceptre, a club handle, carved heads of cattle, and the figurine of a human couple in the sexual act ... Natufian art, lacking previous tradition, develops realistically in connection with the fertility cult, as the Natufians were hunters and food-gatherers who also succeeded in domesticating primitive wheat."
Eretz Israel VI (1960) 21–24 (LK)

1616 J. Kaplan, The Neolithic Pottery of Palestine
In der neolithischen Keramik Palästinas sind nur zwei Schichten zu unterscheiden: Yarmukian und Jericho IX. Das letztere ist unterzugliedern in Batashi IVa und Batashi IVb. Dagegen bilden Jericho VIII und Wadi Rabah zwei besondere Phasen des Chalkolithikums. Abu Usba' ist in das Ghassulian einzuordnen.
BASOR 156 (1959) 15–22 (JSch)

1617 J. Kaplan, The Relation of the Chalcolithic Pottery of Palestine to Ḥalafian Ware
La poterie de Tell Ḥalaf, dans la Syrie de nord-est, fut découverte en 1899. On en trouve aussi en Iraq, Syro-Cilicie et Anatolie. Cette poterie qui se distingue par une riche décoration peinte consistant en dessins géométriques, animaux, plantes etc. n'avait pas encore été trouvée en Palestine bien que certains archéologues (Wright et Frankfort) avaient signalé les parallèles avec la technique de la décoration peinte à Ghassul, à l'époque chalcolithique. Mais les fouilles du Wadi Rabah près de Ras el'Ain (à la source du Yarkon) et Jéricho VIII permettent maintenant de dire que non seulement la poterie chalcolithique, mais même celle découverte dans ces deux autres sites a été fortement influencée par celle de Ḥalaf.
BASOR 159 (1960) 32–36 (MD)

1618 Ruth Amiran, The Pottery of the Middle Bronze Age I in Palestine
Darstellung, Klassifizierung, Einordnung durch Vergleich und Datierung der Funde (Skizzen und Vergleichstabellen).
IEJ 10|4 (1960) 204–225

619 T. Dothan, Spinning Bowls (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 27*f.: „These vessels are characterized by interior loop-handles attached to their bases, the handles being grooved on the under sides. They are found in Palestine from the LB Age until the 7th century B. C. and in Egypt from the XII until the XXI dyn. The relevant finds in both countries show that only the function of spinning satisfactorily explains their features. The use of the bowls is clarified by means of Egyptian tomb-paintings showing spinning scenes at Beni-Hasan and Thebes (XII and XVIII dyn.) and painted wooden models of spinning and weaving workshops from tombs at Thebes (XI dyn.), Girgeh (XI dyn.) and Beni-Hasan (XI/XII dyn.)."

Eretz Israel VI (1960) 38–46 (LK)

620 G. Witenberg, Parasites in Human Saeces (sic! l. Faeces) in Archaeological Findings (hebr)

BIES 25 (1960/61) 86 (LK)

621 H. Nathan, The Skeletons from Naḥal Mishmar (hebr)

BIES 25 (1960/61) 76–82 (LK)

622 D. V. Zaitschek, Remains of Cultivated Plants in the Caves of Naḥal Mishmar (hebr)

BIES 25 (1960/61) 83–85 (LK)

Ausgrabungen (von Süden nach Norden)

Negeb

623 Philip Mayerson, The Ancient Agricultural Remains of the Central Negeb: Methodology and Dating Criteria

Vf. stellt einige für die Beurteilung der alten Bewässerungsanlagen im Negeb (Teleilât el-ʿanab u. a.) auf: a) Die landwirtschaftlichen Methoden im Negeb unterscheiden sich im Altertum nicht wesentlich von denen anderer Gegenden mit ähnlichem Klima; man darf darum nicht völlig neue Hypothesen aufstellen. b) Das Klima des Negeb im Altertum unterscheidet sich nicht wesentlich vom heutigen Klima; darum scheiden Erklärungsversuche, die mit den heutigen klimatischen Bedingungen nicht im Einklang stehen, aus. c) Die Landwirtschaft im Altertum war im Negeb Privatwirtschaft; darum dürfen die Anlagen nicht aus staatlicher Zwangsarbeit erklärt werden. d) Die heutigen Halbbeduinen arbeiten ähnlich wie die Bewohner des Altertums; darum ist bei der Datierung von Wällen, Terrassen, Kanälen usw. große Vorsicht geboten. e) Der Bodenbesitz muß nicht notwendig mit dem ständigen Wohnsitz des Eigentümers verbunden sein; darum sind archäologische Funde (Keramik, Gebrauchsgegenstände aus dem häuslichen Leben) in unmittelbarer Nähe von alten Bewässerungsanlagen kein sicheres Kriterium für die Datierung der letzteren. – Bei vorsichtiger Abwägung all dieser Umstände zeigt sich jedoch, daß die nabatäische und byzantinische Epoche die Zeiten der intensivsten Bodennutzung im Negeb waren. Acht Abbildungen.

BASOR 160 (1960) 27–37 (JSch)

624 N. Glueck, The Archaeological History of the Negev

The Negev was never a wasteland, which could not be inhabited; ... the climate has not changed in the last ten millennia more or less; ... whenever there was a strong central authority and an energic people, agricultural civilization has been developed there; ... it had and has extraordinary economic and strategic importance, which the capable and farseeing have been able to appreciate and exploit; ... the prosperity of the kingdom of Judah from the time of Solomon on depended, in large measure, upon its possession and exploitation; ... whoever controls it commands access to the markets of Arabia and Egypt and beyond; ... it formed one of the most important parts, respectively, of the kingdoms of Judah, of Nabatene, and of the Byzantine empire; ... it played a formative role in the history of Israel (p. 18).

HUCA 32 (1961) 11–18 (LK)

625 Jean Perrot, Les VI et VII campagnes de fouilles à Bèershéba

Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen 1957 und 1958: „Les deux dernières campagnes de fouilles à Safadi ont eu pour résultat de reconnaître les limites de l'agglomération et la disposition générale des habitations; également de mieux définir divers types d'habitations qui représentent autant de tentatives successives d'adaptation au climat et surtout à la nature du sol. – Le mobilier et les ob-

jets d'art nouvellement découverts sont venus compléter ce que nous savions déjà de la civilisation matérielleet en faciliter l'étude comparative."

CRAI 2–4 (1959) 133–141

1625a Jean Perrot, Communication sur les fouilles de Béershéba (Safadi)

Septième campagne de fouille. Cette campagne de fouille a permis de reconnaître les limites de l'agglomération et son plan. La population ancienne est dispersée le long du wadi sur plusieurs kilomètres: cela coincide avec les limites d'une nappe d'eau souterraine; petits centres autour de puits. La plus importante d'entre elles semble avoir été celle de Safadi (Béershéba). Le plan des maisons semble être demeuré le même jusqu'à la fin de l'occupation du site, où elles sont en surface, alors que celles de la première occupation sont souterraines: ce sont des chambres distribuées autour d'une salle centrale. Huit nouveaux squelettes confirment l'existence de deux types anthropologiques nettement différenciés dont un correspondrait peutêtre à des ensevelissements effectués pendant la période d'abandon du village.

RB 67 (1960) 253–255 (DMJ)

1626 Y. Aharoni, M. Evenari, L. Shanan and N. H. Tadmor, The Ancient Desert Agriculture of the Negev

Cf. VII 1637. – V. An Israelite Agricultural settlement at Ramat Maṭred: The Archaeological Finds; the Road Forts. – Summary and Conclusions: Es handelt sich um ein in der salomonischen Periode entstandenes, aber bald, sei es während des Pharao-Sisak-Feldzugs (etwa 920), sei es im Gefolge der Edom-Revolte (etwa 850, cf. 2 Kön 8,20–22; 2 Chr 21,8–10) zerstörtes Dorf des unbefestigten Typs (Lev 25,31). Baulichkeiten und keramische Funde samt den nahegelegenen Straßenforts israelitischen, nabatäischen und römischen Ursprungs werden beschrieben und durch Zeichnungen illustriert.

IEJ 10 (1960) 23–36. 97–111 (FS)

1627 Nelson Glueck, Compte-rendu des campagnes d'exploration du Négeb: 5.,6. et 7. campagne et une reconnaissance aérienne: 1956/59

Plus de 400 sites archéologiques ont été recensés: aux temps historiques le Négeb n'a jamais été un désert inhabité; le climat ne s'y est pas modifié depuis 10.000 ans. Trois grandes périodes de civilisation agricoles avancées: Le Moyen Bronze I (âge abrahamique) est une période d'intense occupation sédentaire agricole (XXI.–XIX. s), sans fortifications. Il est suivi d'une longue lacune dans l'occupation sédentaire. Celle-ci reprend au Fer II, entre le X. et le VI. s. (époque du royaume de Juda). Elle se caractérise par la multiplication des fortifications, la plupart sur des positions stratégiques, défendant les villages, les fermes, les voies de communication et de commerce entre Juda et l'Egypte, Edom et l'Arabie. Après une interruption de quatre siècles, c'est enfin l'occupation la plus importante du II. s. avant J. C. et le II s. après J. C.: installation nabatéenne se prolongeant aux époques romaines et byzantines.

RB 67 (1960) 250–253 (DMJ)

1627a Nelson Glueck, Archaeological Exploration of the Negev in 1959

L'exploration continuée en été 1959 par l'Expédition de l'Hebrew Union College a permis de découvrir des sites du Moyen Bronze I, du Fer II et de l'époque nabatéenne et byzantine, en plus de ceux qui avaient été précédemment trouvés (cf. BASOR 152, pp. 30, 31). Les sites indiqués par des numéros sont sommairement décrits et, surtout, la collecte de tessons soigneusement datée. Plusieurs illustrations donnent les profils des tessons les plus caractéristiques.

BASOR 159 (1960) 3–14 (MD)

1628 M. Avi-Yonah, Dégagement des ruines de Audat en 1958

Les fouilles ont surtout porté sur les ruines byzantines = bains, maisons, baptistère sur l'acropole, l'église septentrionale et celle du sud dédiée à St. Théodore. Sous le site byzantin on a retrouvé les vestiges nabatéens qui s'échelonnent du IIIe au Ie s. avant J. C. L'on a trouvé un atelier de potier nabatéen.

RB 67 (1960) 378–381 (RD)

1629 Abraham Negev, Avdat – une halte de caravanes dans le centre du Néguev

Reichbebilderter Bericht der Ausgrabungen der drei Städte: eine nabatäische Siedlung, zerstört um 106 n. Chr., eine zweite Stadt wurde im 3. Jh. erbaut, eine byzantinische Stadt im 5. Jh. gegründet.

BTS 40 (1961) 4–12

Judäische Wüste

630 J. Aviram, The Judean Desert Expeditions of 1960 (hebr)
BIES 25 (1960/61) 5–12 (LK)

631 N. Avigad, Expedition A in the Judean Desert 1960 (hebr)
BIES 25 (1960/61) 13–18 (LK)

632 Y. Aharoni, Expedition B in the Judean Desert 1960 (hebr)
BIES 25 (1960/61) 19–33 (LK)

633 P. Bar-Adon, Expedition C in the Judean Desert 1960 (hebr)
BIES 25 (1960/61) 34–48 (LK)

634 Y. Yadin, Expedition D in the Judean Desert 1960 (hebr)
BIES 25 (1960/61) 49–64 (LK)

Gath – Azor – Tell Mor – Jaffa – Beth Gubrin – Ruhama – Adullam

635 S. Yeivin, Fouilles de Tell Gath

Deux nouvelles campagnes de fouilles à Tell Gath permettent de donner un aperçu assez précis des 15 couches jusqu'à présent atteintes dans le secteur A-G. Sur le secteur D, où l'occupation cessa vers 2500 avant notre ère, on a mis à jour les murs épais en briques crues d'un grand bâtiment public de contour circulaire, que l'on n'a pas encore fini de dégager.

RB 67 (1960) 391–394 (RD)

636 M. Dothan, Azor

Ausgegraben wurden u. a. dreißig Gräber aus dem 13.–7. Jh. v. Chr. Aus der salomonischen Zeit ist auf einem Familiengrundstück ein großes Grab, das mehrere Personen umfaßt, von besonderer Bedeutung. Das Grab ist von einem ein Meter hohen Steinwall umgeben. Schließlich kann man vier Arten von Gräbern unterscheiden, jede gekennzeichnet durch Töpfereien, Skarabäen und andere Beigaben. In einem Grab aus dem 7./6. Jh. fand man einen Krug mit der Inschrift *LŠSLMY* = *šelmai* < *šelemiah(u)*; die althebräischen Buchstaben wurden eingeritzt, ehe der Krug gebrannt wurde.

IEJ 10/4 (1960) 259–260 (EB)

637 M. Dothan, Fouilles à Azor et Tell-Mor

A Azor, on a particulièrement fouillé une grotte funéraire, servant de sépulture d'hommes et d'animaux. On a aussi trouvé de la poterie Cypro-phénicienne, plusieurs scarabés de la XIXe dynastie et trois sceaux coniques portant des animaux gravés. Le tout atteste un commerce florissant à la période de la Monarchie Unitaire. – A Tell-Mor on a découvert douze strates d'occupation; onze d'entre eux s'étagent entre la dernière partie du Cananéen moyen et la fin du 8e s. avant l'ère chrétienne, et le stratum 1 date de la période hellenistique. De nombreux vases d'importation indiquent les relations étroites entre ce site, la côte Phénicienne et Chypre. Les résultats de cette première campagne confirment l'hypothèse selon laquelle Tell-Mor a été un port intérieur sur le Nahal Lachisch.

RB 67 (1960) 395–398 (RD)

638 M. Dothan, Excavations at Tell Mor (1959 Season)

Ausgegraben wurden zwölf Schichten von der mittleren kanaanäischen Bronzezeit (etwa 1600 v. Chr.; stratum XII) bis zum Ende des 8. Jh.s (stratum II) und eine hellenistische Schicht (stratum I). – Zur Philisterzeit existierte Tell Mor nur als kleine, unbefestigte Ansiedlung (strata IV–III). Stratum III wurde wahrscheinlich zu Beginn des 10. Jh.s zerstört. Fast keine Reste blieben von der Festung des 8. Jh.s – vielleicht handelt es sich um eine Festung, die König Uzziah erbaute (2 Chr 26,6) und Sargon II. zerstörte. – Die Ergebnisse der ersten Ausgrabung stärken die Hypothese, daß Tell Mor bis zum 8. Jh. als Inlandshafen bei Naḥal Lachiš diente, da der Hafen von Ašdod südwärts nach Ašdod Yam (Minet el-Isdud) verlegt wurde.

BIES XXIV (1960) 120–132 (EB)

1639 Jean Perrot, La grotte funéraire d'Azor
Reich bebilderter Bericht über die Ausgrabung.
BTS 37 (1961) 14–17

1639a Jean Perrot, Communication sur les fouilles d'une grotte sépulcrale artificielle à Azor (Yazur)
Dans une grotte creusée dans la dune consolidée, et longue de 11 m sur 8 m on a trouvé une trentaine d'ossuaires en céramique de type déjà connu par les trouvailles de Hédéra, Benei Beraq et Givataym. Ils ont en moyenne 0,60 m de long sur 0,30 m de large et 0,50 m de haut; ils sont ornés de décors peints ou en relief; certains sont en forme de maison, deux en forme d'animaux, enfin un troisième groupe en forme de jarre ovoïde à fond plat. La poterie trouvée sur le sol de la grotte est du Ghassoulien.
RB 67 (1960) 255–257 (DMJ)

1640 J. Kaplan, La 3e campagne de fouilles de Jaffa en 1958
L'effort a porté sur la porte de la citadelle cananéenne. On a pratiqué une brêche profonde dans les murs du Cananéen moyen II pour y construire une porte (couche V), à l'époque de Ramsès II. Celle-ci fut détruite par le feu à la fin du règne de Ramsès II lorsque la domination égyptienne en Palestine s'affaiblit. – La porte de la couche IV fut détruite pendant le règne de Ramsès III., en conséquence de l'invasion des Peuples de la Mer.
RB 67/3 (1960) 376–377 (RD)

1640a J. Kaplan, The Third Excavation Campaign at Ancient Jaffa
Aufgrabung zweier weiterer Felder (B, C; A: 1956). In Str. V wurden Torpfostenblöcke gefunden mit hieroglyphischen Inschriften Ramses' II., welche die im Jahre 1956 entdeckten ergänzen. Die keramischen Funde, zweifarbig, weisen auf kyprischen und ägyptischen Import. Stratum IV und V gehören ins 13. Jh. v. Chr.; der Torweg Ramses' II. wurde gegen Ende seiner Regierung eingeäschert, Str. IV unter Ramses III., wahrscheinlich durch die „Seevölker".
BIES XXIV (1960) 133–135 (FS)

1641 Y. Ben Arieh, The Caves in the Beth-Guvrin Region (concl) (hebr)
Aus dem englischen Summary: „There are good reasons to assume, that the many caves and cisterns in the Beit Guvrin were excavated mainly in order to utilize the soft chalk found here as building material, mainly in the production of cement... It appears that the numerous small ancient villages, called here *Khurvot*, are connected to the caves... An archeological survey of these *Khurvot* shows that most of them are from the Byzantine period. It therefore seems very likely that most of the caves and cisterns in this area are also from the same period."
BIES 24 (1959/60) 266–282 (LK)

1642 R. Gofna, Fouilles à Ruhama
Fouille d'un complexe de bâtiments byzantins, semblant être un monastère. Sous le pavement de la cour, une tombe bien construite (puits, entrée, chambre funéraire divisée en deux parties), que l'on peut dater des VIe–VIIe s. de l'ère chrétienne.
RB 67 (1960) 402–403 (RD)

1643 L. Y. Rachmani, Exploration de la région Ouest d'Adullam
On n'a rien trouvé d'antérieur au Cananéen ancien; moyen et récent Cananéen manquent totalement dans cette région; l'Israélite I est représenté de façon sporadique, mais l'Israélite II est bien représenté sur plusieurs sites. Une forteresse rectangulaire à casemates a été trouvée a Kh. Rasm-ed-Dab, que l'on peut dater de 900–800 avant l'ère chrétienne. Elle fut détruite probablement par Sennacherib en 701. La période perse est bien représentée aussi. Deux milliaires romains de la route Jérusalem – Beth Govrin ont été trouvés. L'un est de Marc Aurèle, en 162, l'autre de Septime-Sévère, en 199. Quelques tours de garde de la même période et des tombes somptueuses ont aussi été trouvés.
RB 67 (1960) 403–404 (RD)

Jericho – T. Ghassul

1644 Kathleen M. Kenyon, Excavations at Jericho, 1957/58
Bericht über die vorläufig letzte Grabung, Oktober 1957 bis Februar 1958. Nächste Grabung erst in 25 Jahren geplant. Zwei Ziele: Einerseits Klärung der Spätbronze, andererseits Spezialisierung der neolithischen Schichten. Der von früheren Grabungen bekannte Festungsturm wurde vollständig frei-

gelegt, 13,50 Meter hoch. An der Außenseite der Stadtmauer fanden sich bassinartige Vertiefungen mit Zuleitungsrinne, was auf Bewässerung schließen läßt. So erklärt es sich, wie etwa 2000 Menschen in dieser Oase leben konnten. Die Bewässerungskultur von Jericho ist daher die älteste uns bekannte. – Im Pre-Pottery-Neolithic sind zwei Kulturfolgen zu unterscheiden: B mit viereckigem Häusergrundriß, darunter A mit rundem Grundriß, wie bei Hütten und Zelten. Für die unterste Schicht A ergab die Karbonprobe 6800 v. Chr.; um 7000 v. Chr. ist also die Entstehung der ältesten Stadt mit den Verteidigunsanlagen anzusetzen. Zwischen A und B erfolgte ein Kulturbruch. Unterhalb A wurde noch eine vier Meter tiefe Schicht untersucht, Proto-Neolithicum genannt. Reste von Hüttengrundrissen wurden freigelegt. Hinweise auf die Hütten der ersten Nomadensiedler. Hier Übergang zum Mesolithicum (Natufian) festgestellt. Karbonprobe 7800 v. Chr.; um 8000 v. Chr. kamen mesolithische Jäger nach Jericho und ließen sich an der Quelle nieder. – Für den Beginn des Chalkolithicums um 4000 sind Wohngruben und -höhlen ähnlich wie in Beerševa' aufgedeckt worden. – Frühe Bronze: Westtor angegraben! In Mittelbronze vierundvierzig Gräber freigelegt; große Grabanlage für Einzelbestattung, z. B. führt ein sieben Meter langer Schacht in die 3,75 × 4,70 Meter große Grabkammer. Bei einem Skelett Schädeloperation nachweisbar. Massenbestattungen lassen auf Pest schließen. Ungeklärt ist ein Grab mit sieben Skeletten: Frau in der Mitte intakt, die anderen durch Schlag aufs Hinterhaupt getötet. – Spätbronze: nicht ergiebig. – Acht Bildtafeln.

PEQ 92 (1960) 88–108 (CS)

645 D. Kirkbride, A Brief Report on the Pre-Pottery Flint Cultures of Jericho

Eingehende Vergleiche mit Natufien (Drei Bildtafeln!). Ergebnis: Die Mikrolithik aus der Gründungszeit Jerichos ist eine geradlinige Fortsetzung der Natufkultur.

PEQ 92 (1960) 114–119 (CS)

646 J. C. Trever, Preliminary Notes on Skeletons from Tomb P 19 at Jericho

In Grab P 19 aus der MB fanden sich sieben Skelette: in der Mitte eine Frau, 28 Jahre alt, 159 Zentimeter groß; dazu zwei männliche Skelette, 21 und 26 Jahre; dann drei Jugendliche, ein dreizehnjähriges Mädchen, ein siebzehnjähriger Bursche und ein elfjähriges Kind. Nur das Skelett der Frau ist intakt, die anderen weisen einen Schlag auf das Hinterhaupt auf, was auf gewaltsame Tötung schließen läßt. Erklärung steht aus!

PEQ 92 (1960) 109–110 (CS)

647 I. Ainley, A Short Note on Pottery from Iran

Vf. fand in Amlash am Elbursgebirge (Iran) ähnliche Tongefäße, wie sie in den ältesten Jerichogräbern auftauchten.

PEQ 92 (1960) 120–121 (CS)

648 Kathleen M. Kenyon, Observations on Mrs. Ainley's Note

Aus der Ähnlichkeit der Keramik ergibt sich der Schluß, daß die nomadische Gruppe, die um 4000 v. Chr. Palästina und Jericho erreichte, aus der Gegend des Kaspischen Meeres kam. So erklärt sich auch der Kulturbruch und der Neuanfang um diese Zeit.

PEQ 92 (1960) 122–123 (CS)

649 Robert North, Fouilles de 1960 à Teleilat GHASSUL

Fouilles en tranchée pour déterminer la stratigraphie et les successions de tessons. Découverte inattendue de deux fresques ghassouliennes, dont l'une se trouvait sous une douzaine de couches de plâtre de celles-ci ayant été peinte d'un lavis monochrome. Les dessins sont dans le même style que les premières découvertes et difficiles à interpréter; tigre bondissant, lévrier, grand insecte ou dessin géométrique.

RB 67/3 (1960) 368–370 (RD)

Ramat Raḥel

650 Y. Aharoni, Excavations at Ramat Raḥel (Second Season 1959)

Bericht über die Ausgrabungen August–September 1959. a) Bei der byzantinischen Kirche zwei große Hallen, die ursprünglich wohl zu einem Kloster gehörten. Es lassen sich zwei Bauabschnitte unterscheiden (strata II–III). – b) Auf der Schicht zur Zeit des Zweiten Tempels (stratum IV) wurde eine Anzahl gewerblicher Anlagen, Brennöfen, Gruben und Becken gefunden, deren Zweck noch nicht festgestellt ist. – c) In der tiefsten Schicht (stratum V) aus der jüdischen Königszeit wurde ein Teil des

nördlichen Walls der Zitadelle und eine geheime unterirdische Hintertür entdeckt. Genaue Beschreibung. Am wichtigsten sind die beschriebenen Funde: vier geprägte Ziegelsteine der Zehnten Legion, ein hebräisches Ostrakon mit zwei Namen (Aḥiyahu/Ḥasdiyahu) und 98 Siegelabdrücke auf Henkelkrügen zum Teil aus der Königszeit, zum Teil aus der nachexilischen Zeit. – Die Ausgrabungen stützen die Theorie, der Ort sei mit dem aus zwei neuen Belegen der DSS bekannten Beth ha-Kerem identisch. Es wird vermutet, daß die königliche Zitadelle als „abgesondertes Haus" (several house) für den aussätzigen König Uzziah so nahe bei Jerusalem errichtet wurde. Es wurde „Haus des Weinbergs" genannt, um das sich später eine Siedlung entwickelte, die zur Zeit des Zweiten Tempels ziemlich bedeutend war.

BIES XXIV/2–3 (1960) 73–119 (EB)

1650a Y. Aharoni, Ramat Raḥel

Kurzer Bericht über die dritte Ausgrabungsperiode. Hauptfunde: Ein römisches Bad (Hinweise, daß das Bad wohl von der Zehnten Legion gebaut wurde) und Teile eines großen Gebäudes aus der Königszeit (8. Jh.), Töpfereien, Steingegenstände, 112 beschriftete Griffe (Henkel) wurden gesammelt. Am interessantesten waren zwei Siegelabdrücke aus der Königszei *YHWḤYL BN ŠḤR* und einer aus der nachexilischen Zeit *(L'ḤYW PḤW')*; hier wird zum zweitenmal in Ramat Raḥel der Name eines jüdischen Gouverneurs unter persischer Herrschaft erwähnt. Unter den kleineren Funden ist das Bild eines bärtigen Mannes auf einem erhöhten Stuhl, bisher die einzige gemalte Darstellung dieser Art aus der Königszeit, die in Israel gefunden wurde.

IEJ 10/4 (1960) 261–262

1650b Y. Aharoni, Fouilles à Ramat Raḥel

Vestiges de 3 périodes: monarchie judéenne, période du second Temple et époque byzantine. Dans le mur à casemates datant de la monarchie judéenne on a découvert une poterne secrète souterraine d'une espèce jusqu'ici inconnue. Particulièrement intéressant: une centaine d'impressions de sceaux en hébreux, sur des anses de jarres. Conclusions de la campagne: la citadelle de Ramat Raḥel a été construite pour la première fois vers le 8e s. par l'un des rois de Juda. Autour de la citadelle s'est développée une installation qui devint fort importante à l'époque du second Temple et fut détruite à l'époque où ce Temple fut détruit.

RB 67 (1960) 398–400 (RD)

1650c Yohanan Aharoni, Ramat Rachel

Reich bebilderter Ausgrabungsbericht. Die Funde stammen aus zwei Perioden, befestigter Palast aus dem 8. Jh., in den sich der aussätzige König Ozias zurückzog, und eine Kirche aus der byzantinischen Zeit an dem Ort, da Maria und Joseph auf ihrem Weg nach Bethlehem ausruhten.

BTS 37 (1961) 4–10

Jerusalem

1651 R. Amiran, A Late Bronze Age II Pottery from a Tomb in Jerusalem (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 27*: „These 52 vessels were found in a rockcut tomb at Naḥlat Aḥim in 1933; part of them was published by Professor B. Mazar. The group embodies most of the characteristics of the Late Bronze Age, and its study can therefore advance our knowledge of the period. It includes 27 imported vessels, 25 local vessels and 4 imitations. The first class comprised a Mycenaean kylix, a spouted jar, dipper juglets, lamps and imitations of Mycenaean mugs and jars, a pyxis and an Egyptian chalice ... The date is in the 14th century B.C.E., an obscure period in the history of Jerusalem."

Eretz Israel VI (1960) 25–37 (LK)

1652 L. Y. Rahmani, Roman Tombs in Shmuel ha-Navi Street, Jerusalem

Bericht über zwei in der „Shmuel ha-Navi Street" ausgegrabene römische Gräber aus dem 3. Jh. n. Chr.

IEJ 10 (1960) 140–148 = Eretz Israel VI (1960) 68–72 (LK)

1653 D. Ferembach, Note sur deux crânes trouvés à Jérusalem dans une sépulture d'époque romaine

„En résumé – Cette sépulture [s. Eretz Israel VI, 1960, 68ff.] a livré les crânes de deux individus, celui d'un homme d'environ 40 ans, appartenant à la race arménoïde, et celui d'une femme, plus jeune, rappelant la race méditerranéenne" (8*).

Eretz Israel VI (1960) 7–8* (LK)*

654 J. T. Milik, Notes d'épigraphie et de topographie palestiniennes

Aprés avoir signalé la publication, par M. Gérard Garitte, du „calendrier palestino-géorgien du Sinaïticus 34" (10e s.), l'auteur entreprend de dresser, sur la base d'une dizaine de documents, la liste des sanctuaires chrétiens de Jérusalem. Pour chacune des églises, il mentionne les fêtes qui y étaient célébrées.

RB 67/3 (1960) 354–367 (RD)

654a J. T. Milik, Notes d'épigraphie et de topographie palestiniennes

Vf. handelt über heilige christliche Stätten von Jerusalem und Umgebung in der arabischen Epoche (7.–10. Jh. n. Chr.). Der Artikel ist eine Fortsetzung zu einem ersten Teil, der in RB 67 (1960) 354–367 abgedruckt ist. In dem hier zu besprechenden Teil finden sich eingangs weitere Bemerkungen über heilige Stätten in Jerusalem. Gehandelt wird der Reihe nach über die Stätte des Verrats in Gethsemane (550), den Ort des Gebets in Gethsemane (551ff.), die Kirche des Ölbergs (555f.), die Gründung des Priesters Zebina (556f.), die Auferstehungskirche (556f.), und über zwei Martyrien des hl. Stephan. Sodann bespricht Vf. 18 heilige Stätten (Kirchen, Heiligtümer und Gräber) an der Straße, die vom Osttor von Jerusalem nach Bethanien hinab führt (559–566), dann über 30 Heiligtümer in der unmittelbaren Umgebung Jerusalems (566–581), dann über 7 nicht identifizierte Heiligtümer (581f.). Die Namen der genannten Heiligtümer sind fett gedruckt und außerdem in einem Index (583–586) erfaßt, so daß ein guter Überblick gewährleistet ist. Zum Schluß berichtet Vf. über die Identifikation des Klosters zu Ḫān ṣalība (586–589) und bringt noch zwei Ortsnamenstudien über Orte an der Straße Jerusalem–Jericho.

RB 67 (1960) 550–591 (HW)

655 Robert J. Marshall, Sounding in the Grounds of the School in Jerusalem December, 1958–April, 1959

Bericht über Grabungen im Garten von ASOR in Jerusalem. Es kamen zum Vorschein Reste einer Kirche mit einem prächtigen Mosaik aus dem 5. oder 6. Jh., darunter bisher nicht datierbare Reste älterer Gebäude. Wichtigster Einzelfund ist eine Münze des Herodes Agrippa aus dem Jahr 42 n. Chr

BASOR 156 (1959) 9–15 (JSch)

656 Feliks Grzyglewicz, Lithostrotos

Bericht über den gegenwärtigen Stand der archäologischen Forschung nach dem Lithostrotos. Vf. setzt sich mit O. L. H. Vincent auseinander und glaubt, daß die Frage nach der Lokalisierung noch nicht entschieden ist.

RBL 13 (1960) 39–46 (JSch)

657 Virgilio Corbo OFM, Les découvertes au Saint-Sépulcre

Illustrierter Bericht über die Grabungen in der Grabeskirche (1960).

BTS 40 (1961) 14–16

658 Virgilio Corbo, Compte-rendu des fouilles du Mont des Oliviers (Jérusalem)

Les fouilles concernent les sanctuaires chrétiens: constructions byzantines et des croisés. Le terrain n'était pas habité à l'époque du Christ. Edifice byzantin en rotonde, englobé ultérieurement dans celui bâti par les croisés. Ce dernier est de plan octogonal, et était très surélevé afin d'être visible de tous les points de Jérusalem.

RB 67 (1960) 249–250 (DMJ)

659 O. Vf., Friedhof am Ölberg aus Christi Zeit

Zurückhaltende Bewertung der Entdeckung des vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 4. Jh. n. Chr. benutzten Friedhofes „Dominus flevit" in Jerusalem.

Theologie der Gegenwart 3/2 (1960) 84–85 (HAT)

Gibeah

660 Lawrence A. Sinclair, An Archaeological Study of Gibeah (Tell el-Fûl) and Ray L. Cleveland, The Excavation of the Conway High Place (Petra) and Soundings at Khirbet Ader

Die Ergebnisse der Albrightschen Ausgrabungen von Tell el-Fûl (Gibeah Sauls) im Jahre 1933 und die von Ader (Moab) und Petra 1933/34 werden auf Grund des von Albright zur Verfügung gestellten

Materials in diesen zwei, von den genannten Autoren je selbständig erarbeiteten Monographien in der für *AASOR* charakteristischen Mustergültigkeit vorgelegt. Beide Arbeiten sind mit Phototafeln und Zeichnungen reich illustriert.

AASOR XXXIV–XXXV (1960) 3–97 (FS)

1661 James B. Pritchard, Communication sur les fouilles de Gabaon

3. campagne de fouille: 1959. – Découverte de deux emplacements industriels de la cité au V.–VI. s. av. J.-C. 38 trous cylindriques dans le roc, de plus de 2m de profondeur sur environ 1,80 m de diamètre avec une ouverture d'environ 0,70 m, couverts d'une large pierre plate. Il s'agirait de celliers à vin d'une contenance d'environ 1.500 Hl. Occupation du site: pendant les premières siécles de l'Ancien Bronze, la plupart des 6,5 hectares étaient couverte de constructions. Violente destruction après laquelle le site fut inoccupé durant la dernière partie de l'Ancien Bronze. Brève installation au Moyen Bronze II. Réoccupation du site au début de l'âge du fer vers 1200 av. J.-C. avec enceinte, ultérieurement déplacée vers le nord. Apogée au Fer II, comme centre commercial – nombreuses anses de jarres estampillées (88 à estampille royale, 7 à estampilles privées). Destruction de la ville à la fin du VII.s. Indices d'occupation dans la période perse. Au I.s. av. J.-C. installation considérable.

RB 67 (1960) 248–249 (DMJ)

1662 James B. Pritchard, Industry and Trade at Biblical Gibeon

Bericht über die Grabungen zu el-Gib = Gibeon, vom 28. Mai bis 6. August 1959. Die reichen Funde (ein 24,40 Meter tiefes Wasserreversoir von 11,30 Meter Durchmesser, Weinkrüge, fünfundneunzig beschriftete Krughenkel, Weinspeicher u. a.) beweisen, daß Gibeon in der Königszeit ein Zentrum des Weinhandels war. Aus römischer Zeit stammen zwei Grabanlagen, davon eine mit Wandmalerei. Sieben Abbildungen erläutern den Bericht.

BA 23/1 (1960) 23–29 (JSch)

1663 James B. Pritchard, Gabaon

Reich illustrierter Bericht über die Entdeckung von zwölf Gräbern samt Beigaben (VII. und VI. Jh. v. Chr.).

BTS 35 (1961) 16–17

1664 James B. Pritchard, A Bronze Age Necropolis at Gibeon

Bericht über die vierte Ausgrabungskampagne in el-Jib = Gibeon vom 17. Juni bis 30. Juli 1960. Die große Anlage zur Weinverarbeitung und -speicherung wurde weiter erforscht. Sie muß besonders während Eisen I und II und in der römischen Zeit in Betrieb gewesen sein. Spuren finden sich aber auch aus EB und MB. Entdeckt wurde eine massive Stadtmauer aus der Eisenzeit. Die Siedlungsgeschichten der Stadt konnten weiter geklärt werden. Näher erforscht wurde eine umfangreiche Grabanlage, in der mehrere Hundert Einzelfunde gemacht wurden. Drei Gräber stammen aus MB I, die Mehrzahl aus MB II, drei Gräber aus LB, d. h. aus der Zeit unmittelbar vor Josue. Kurz vor Abschluß der Grabungen entdeckte man noch ein Gebäude mit 1,70 Meter dicken Mauern, wahrscheinlich aus Eisen I, das bei einer späteren Grabung eingehender untersucht werden soll.

BA 24/1 (1961) 19–24 (JSch)

Sichem

1665 Edward F. Campbell, Excavation at Shechem, 1960

Kurzer Bericht über die Grabungen der Drew-McCormick-Expedition in Sichem, Sommer 1960. Besonders ergiebig waren die Funde aus hellenistischer Zeit (ptolomäische Münzen), aus Eisen I (cf. Ri 9) und MB II.

BA 23/4 (1960) 102–110 (JSch)

1666 Robert J. Bull, A Re-examination of the Shechem Temple

Übersicht über die Fundergebnisse der Grabungen im Tempelgelände zu Sichem 1957 und 1960. Folgende Geschichte läßt sich bis jetzt rekonstruieren: Der Tempel wurde in MB II erbaut. Nach einer Zerstörung wurde darüber in LB ein kleinerer, in seiner Orientierung um fünf Grad abweichender Tempel erbaut. Diese Abweichung in der Orientierung hängt möglicherweise mit dem Sonnenstand an bestimmten Festen zusammen. Auf den Resten des LB-Tempels erstand in Eisen II ein ausgedehntes Vorratsgebäude, dessen in die Erde gegrabene flaschenförmige Speicher zum Teil gut erhalten sind.

BA 23/4 (1960) 119–119 (JSch)

67 G. R. H. Wright, The Architectural Recording of the Shechem Expedition

Vf. berichtet über die Art der Flächen- und Höhenmessungen, die man bei den Ausgrabungen in Sichem vornahm, und über das Anlegen von genauen Skizzen, welche die Fundumstände möglichst getreu festhalten. Dabei gibt er eine Reihe von praktischen Hinweisen, wie man bei Ausgrabungen vorzugehen hat, um die Publikation von Ausgrabungsergebnissen vorzubereiten und deren Auswertung zu erleichtern.

BA 23/4 (1960) 120–126 (JSch)

68 Lawrence E. Toombs – G. Ernest Wright, The Third Campaign at Balâṭah (Shechem)

Ausführlicher Bericht über die Ausgrabungen in Sichem, Juli/August 1960. Das großangelegte und sorgfältig ausgeführte Unternehmen diente einem dreifachen Zweck: a) Durchführung einer Mustergrabung zur Verfeinerung der archäologischen Arbeitsweise; b) Heranbildung eines Spezialistenstabs; c) Weiterführung der früheren Grabungen. Eingehend erforscht wurden folgende bereits früher teilweise ausgegrabenen Objekte: 1. Der große Gebäudekomplex „Palast" und die Straßen im Feld VI des Grabungsplanes: In der Pflasterung der Straßen konnten sechs Phasen nachgewiesen werden, die vom Chalkolithicum bis MB II reichen. Am „Palast" wurden vier Bauphasen unterschieden von etwa 1750–910 v. Chr. – 2. Der Tempelkomplex im Feld V: Der älteste Tempel wurde in MB C, etwa 1650, errichtet und um 1550 zerstört. Auf seinen Ruinen entstand ein etwas kleinerer Tempel in LB, dessen Orientierungsachse gegenüber dem älteren Tempel um fünf Grad nach Süden abweicht. Dieser Tempel wurde noch zu Beginn der Eisenzeit I benutzt, dann aber zerstört, wahrscheinlich durch Abimelech (Ri 9). Später wurden bis tief in die älteren Schichten hinein Getreidesilos gegraben, über denen ein großes Speichergebäude stand, in welchem die Steuerabgaben gesammelt wurden. Auf dem Tempelvorplatz fand sich eine Massebe, die man an ihrem ebenfalls erhaltenen Fundament wieder aufrichtete; ihr Alter kann nicht zweifelsfrei bestimmt werden. – 3. Die Besiedlungsschichten von Feld VII: Vier hellenistische Schichten mit Münzen und Keramik von etwa 335 bis etwa 107 v. Chr. (ein Ostrakon mit dem Namen Simonides); mehrere Schichten aus Eisen II mit z. T. bedeutenden Kleinfunden, darunter ein Siegel mit der hebräischen Inschrift *lmbn*. – 4. Testgrabung im Feld VIII mit Aufdeckung von Gebäuderesten aus MB II, LB und Eisen I und II. 20 Lagepläne und Abbildungen.

BASOR 161 (1961) 11–54 (JSch)

Tirza

69 Uwe Jochims, Thirza und die Ausgrabungen auf dem *tell el-fār'a*

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte Israels seit dem Tode Salomos werden die Ausgrabungen de Vauxs auf dem *tell el-far'a* beschrieben. Der archäologische Befund macht es besonders im Vergleich mit dem benachbarten Samaria wahrscheinlich, daß der *tell el-far'a* mit Thirza zu identifizieren ist, das den israelitischen Königen zeitweilig als Residenz gedient hat (3 Kön 14,17; 15,21.33; 16,6.8.9.15.23). „Thirza lag demnach elf Kilometer nordöstlich von Sichem auf dem östlichen Ende des flachen, felsigen Höhenzuges zwischen dem Unterlauf der Täler *wādi el-mārāsch* und *wādi es-sarrīs*". Durch ihre beherrschende Lage eignete sich die Stadt vorzüglich als Residenz und wird deshalb von Jerobeam I. an Stelle von Sichem als solche erwählt worden sein, wobei „die drohende Macht des aramäischen Königtums die Wahl von Thirza zur neuen Hauptstadt mitbestimmt hat".

ZDPV 76 (1960) 73–96 (VF)

70 R. de Vaux op, Communication sur les fouilles de Tell El Fâr'ah (Tirṣa). 7. campagne de fouille: 1958

Fouille concentrée sur les niveaux de l'Ancien Bronze. Nombreuses maisons de l'Ancien Bronze I et II. Découverte de deux ateliers de potiers avec leur outillage et leur matériaux. Fouille de l'angle nord-ouest du rempart de la ville avec un renforcement ayant servi à établir une citadelle en qui il est possible de voir „donjon" où Zimri périt lors de la prise de la ville par Omri (I R.XVI 18). Abondante céramique des débuts de l'Ancien Bronze. – 8. campagne de fouille: 1959. – Dégagement du plus profond niveau de l'Ancien Bronze: rue pavée à caniveau central. Dans cette région et celle fouillée en 1954, exploration des couches antérieures jusqu'à la terre vierge. Les premières installations y sont du néolithique avant l'apparation de la céramique. Outillage de silex de type tahounien, – fonds de cabanes avec empreintes de légères superstructures en roseaux. Dans la couche suivante la céramique est du Chalcolithique „Moyen" (Beisan *XVIII* et Jericho *VIII*) et du Chalcolithique supérieur comme dans les grandes tombes de Tell el-Fâr'ah. L'uranisme commence seulement avec l'Ancien Bronze. C'est de cette même période de l'Ancien Bronze I que date le premier rempart de l'Ancien Bronze. Celui-ci en brique sur socle de pierre a été reconnu à l'ouest de la ville. Une tour ou un élément de porte devra être dégagé en 1960.

RB 67 (1960) 245–247 (DMJ)

Makmisch – Beth Sche'arim

1671 N. Avigad, Excavations at Makmish, 1958. Preliminary Report

Grabungsstätte: in den Dünen der Scharonebene nahe Herzliya gelegener Hügel. Besiedlungszeiten: 1. 10.–8. Jh.; 2. 5.–4. Jh.: Phönikische Schicht; 3. Kultstätte in der hellenistischen Periode. – Funde von Gebäuderesten und Figuren lassen für die phönikische Periode ein dem Fruchtbarkeitskult dienendes Heiligtum erkennen. Der Beitrag erschien hebräisch in BIES 23 (1959) 45–52.

IEJ 10 (1960) 90–96 (FS)

1672 N. Avigad, Makmish

Kurzbericht über die Ausgrabung im September 1960. Es wurden Reste eines Gebäudes aus dem 10. Jh. (israelitische Zeit) entdeckt, ein umschlossener Hof, der als Opferplatz gedient haben dürfte.

IEJ 10/4 (1960) 262

1673 N. Avigad, Fouilles de Tell-Makmisch

Restes d'un sanctuaire phénicien, avec plusieurs petits autels et des figurines votives. Ce site a été occupé de façon ininterrompue depuis le Cananéen Ancien jusqu'à la période Hellenistique.

RB 67 (1960) 381–382 (RD)

1674 N. Avigad, Excavations at Beth She'arim 1958. A Preliminary Report (hebr)

IZBG VII 1660/IEJ 9 (1959) 205–220.

Eretz Israel VI (1960) 61–67 (LK)

1675 N. Avigad, Fouilles de Beth Shearim – 7e, 8e, et 9e campagnes

Plusieurs catacombes ont été dégagées, dont la plus remarquable est la catacombe 20 contenant plusieurs sarcophages intacts, deux inscriptions attestent la croyance en la résurrection. On a aussi dégagé entièrement un grand bâtiment du 2e ou du début du 3e s., il semble que ce soit un Beth-din, cour de justice rabbinique.

RB 67 (1960) 382–385 (RD)

1676 The Hebrew University, Beth She'arim

Kurzer Bericht über die zehnte Ausgrabungssaison im Sommer 1960. Gefunden wurden Ton- und Glasscherben aus dem 3. und 4. Jh. sowie zahlreiche Gegenstände aus der byzantinischen Periode.

IEJ 10/4 (1960) 264

Dothan

1677 Joseph P. Free, The Sixth Season at Dothan

Bericht über die Ausgrabungen in Dothan, April bis Mai 1959. Hauptsächlich wurden vier Eisen-II-Schichten geklärt: a) 8./7. Jh., die nach der Zerstörung von 721 wiederaufgebaute Stadt; b) 8. Jh., nach der Zerstörung durch Tiglatpileser 733; c) 9./8. Jh.; d) 10./9. Jh. mit einem großen Verwaltungsgebäude, vielleicht aus der Zeit Salomos. An Einzelfunden sind bemerkenswert mehrere gut erhaltene, gepflasterte Fußböden, ein Tonsarg mit Skelettresten aus dem 8./7. Jh., mehrere Krüge mit Kinderskeletten und einige Grabanlagen. Drei Abbildungen sind beigegeben.

BASOR 156 (1959) 22–29 (JSch)

1678 Joseph P. Free, The Seventh Season at Dothan

Bericht über die siebente Grabung in Dothan, 1960, die besonders erfolgreich verlief. In dem bereits 1958 und 1959 teilweise freigelegten großen Verwaltungsgebäude aus Eisen II fanden sich mehrere große Vorratsspeicher für Getreide. Weitere Klärung der Besiedlungsschichten aus der Eisenzeit zwischen 1000 und 700 v. Chr. Auffindung eines aramäischen Ostrakons mit den Buchstaben RŠB aus der Zeit zwischen 700 und 650 v. Chr. Verlauf der MB-Mauer konnte weiterverfolgt werden. Am ergiebigsten war die Ausgrabung von etwa zwei Drittel der großen 1959 entdeckten Grabanlage aus LB-Eisen I mit mehr als tausend einzelnen Fundobjekten und zahlreichen Skeletten.

BASOR 160 (1960) 6–15 (JSch)

Beth Sche'an – Megiddo – Oren Valley (W. Fallah)

379 N. Zori, Fouilles à Beth-Shean

Découverte d'un monastère byzantin, se composant d'un complexe de dix pièces dont quatre sont pavées de mosaïques Un certain nombre de jolis objets en bronze et beaucoup de fragments de marbre ornementé ont été trouvés. Un amas de monnaies montre que le monastère demeura en activité depuis le milieu du Ve s. jusqu'à la fin du VIe s. de l'ère Chrétienne.

RB 67 (1960) 400–401 (RD)

380 S. Applebaum, Beth-Shean

Bericht über Ausgrabung von Gebäuden aus der römischen und byzantinischen Periode.

IEJ 10/4 (1960) 263–264

381 Robert North SJ, Realizzazioni intorno a Bet-Scean

Kurzer Bericht über Ausgrabungen 1960 in Bet-Še'an: römisches Theater um 200; Tempel u. a.

BiO 3/1 (1961) 22 (OSch)

382 Yigael Yadin, New Light on Salomon's Megiddo

Bericht über Grabungen in Megiddo, Januar 1960, die zum Ziel hatten, eine bisher noch unbekannte Casematenmauer aus salomonischer Zeit zu finden, die auch hier wie in Gezer und Hazor zu vermuten war. Sie kam tatsächlich unter einer bisher als salomonisch angesehenen massiven Mauer und unter den „salomonischen Ställen" zum Vorschein. Dazu gehört der südliche „Palast", das Tor mit sechs Räumen, einige Gebäude öffentlichen und privaten Charakters, die schon bei früheren Grabungen freigelegt werden konnten, ferner eine neuentdeckte nördliche Befestigungsanlage. Dieser ganze Komplex bildet als Stratum Va die salomonische Stadt, welche durch Pharao Schischak zerstört wurde. Dagegen stammen die massive Mauer, die „Ställe" und das Tor mit vier Räumen aus einer späteren Zeit, sind vielleicht das Werk Ahabs, auf keinen Fall Salomos; sie bilden das Stratum IVa. Das Tor mit zwei Räumen ist dann dem Stratum III zuzuweisen.

BA 23/2 (1960) 62–68 (JSch)

383 M. Stekelis, Oren Valley (Wadi Fallah)

Kurzbericht über die sechste Ausgrabungsperiode (September bis Oktober 1960). Die stratigraphische Folge kann nun festgelegt werden: 1. Atlitian; 2. Kebarian; 3. Natufian (zwei Phasen); 4. Vorkeramisches Neolithikum (zwei Phasen).

IEJ 10/4 (1960) 258–259

Deir 'Alla – Pella

384 H. J. Franken, The Excavations at Deir 'Alla in Jordan

Vom 4. bis 26. März 1960 von einem holländischen Team unter der Leitung von Franken ausgegraben. Ziel der Grabung war, die „relative chronology of the pottery of Palestine from the Late Bronze and the transition to the Early Iron Age" zu klären. Hierfür schien der Teil am Ausgang des W. Zerḳa günstig. Die Grabung wurde nach der in Jericho entwickelten Methode durchgeführt. Der Hügel wurde an drei Stellen in einem Geviert von je zehn Meter angegraben. *Feld C:* Häuser aus Lehmziegeln ohne Mauerbewurf, Fundamentierung und Bodenbelag. Feuerspuren auf dem gewachsenen Boden. Straße zwischen den Häusern eng und schmal. Kein Bauplan erkenntlich. Spuren von Erdbeben! Die geborstene Straße sank zehn Zentimeter. – *Feld B:* Große Zisterne, acht Meter im Durchmesser, später zugeschüttet und ein Haus darauf gebaut. – *Feld A:* Straße und Gebäude mit starken Mauern. – *Feld D:* Stadtmauer, 1,50 Meter stark, mit Rundturm. An die Außenseite der Stadtmauer viele Schmelzöfen angebaut. Ebenfalls Erdbebenspuren. – Identifizierung mit Sukkot bleibt zweifelhaft. Die Keramik unterscheidet sich sehr stark von den palästinischen Formen, weist Verwandtschaft mit Ostjordanien auf. – Am Fuß des Hügels die mittelalterliche arabische und die byzantinische Siedlung, am Eingang des W. Zerḳa ein chalkolithisches Dorf festgestellt. Sechzehn Bildtafeln. Die Grabung soll fortgesetzt werden.

VT 10 (1960) 386–393 (CS)

385 H. J. Franken, ‚Dirt-archaeology' -(n)iets voor theologen?

Der Leiter der holländischen Ausgrabung zu Deir 'Allā (Transjordanien) beleuchtet Aufgabe und Ziel dieses Unternehmens. Es handelt sich darum, die Chronologie der frühen Eisenzeit und der späten

Bronzezeit zu studieren. Die Methodenfrage der „biblischen Archäologie" wird berührt: die moderne, in Westeuropa erprobte Methode der Stratigraphie ist auch in Palästina maßgebend. Wenn also „biblische" Archäologie Sache des Archäologen vom Fach ist, so kann sich doch der Theologe bequemen, Ausgrabungsberichte mit kritischem Blick zu studieren, wenn er über die Methode Bescheid weiß.
Vox Theol 30 (1959/60) 173–180 (JSS)

1686 H. Neil Richardson, Communication sur un sondage à Kh. Faḥil (Pella)
Les traces d'occupation révélées par le sondage vont du X. s. av. J.-C. au XV. s. ap. J.-C. L'Occupation à l'époque du fer ancien est à 5 m de la surface. Le niveau byzantin est très développé. Le site est riche en objets d'époques variées.
RB 67 (1960) 242–243 (DMJ)

Karmel und Galiläa

1687 E. Wreschner, M. Avnimelech and S. Angress, The Geulah Caves, Haifa. Preliminary Report
E. Wreschner gibt eine kurze Beschreibung der Höhlen und Funde; M. Avnimelech beschreibt den geologischen Aufbau der Höhle B; S. Angress berichtet über Reste von Wirbeltieren in Geulah Höhle B. Fünf Zeichnungen.
IEJ 10 (1960) 78–89 (FS)

1688 Y. Karmon, The Historical Development of Routes in the Mountains of Safed (hebr)
Aus dem englischen Summarium: „The scarcity of historical roads in the Mountains of Safed is explained by a special combination of topographical difficulties ... But the main lines of transport in the northern part of ancient Israel run from E to W, and from N to S, connecting Damascus and the Valley of Lebanon with the coastal Plain or Judea. For that purpose easy routes are available, skirting the Mountains of Safed to the East (Huleh Valley) and South (Valley of Beth Kerem). The only route, which could utilize the natural corridor in the Safed Mountains, would be a route from Tyre towards Tiberias, and this route played only a minor role in commercial or military movements of historical times ... These geographical considerations may explain the lack of importance of the citadel-hill in ancient times. In crusader times it became important owing to its nearness to the main crossing point of the Jordan and its isolated position, which suited the strategical conception of the crusaders."
BIES 24 (1959/60) 240–249 (LK)

1689 Karl J. Narr, Hazor: Kanaaniter und Israeliten in Nordost-Galiläa
Ein kurzer Ausgrabungsbericht über die Ober- und Unterstadt Hazor, wo in kanaanitischer Zeit etwa 40000 Menschen gelebt haben (etwa acht Kilometer südwestlich des Hulehsees). Die kanaanitischen Funde brechen zu Ende des 13. Jh.s v. Chr. ab. Erst Salomon ließ den Platz wieder bebauen (als Festung), der später noch erweitert wurde. 732 v. Chr. eroberten und zerstörten die Assyrer das israelitische Hazor (vgl. 2 Kön 15,29).
HfL 92/2 (1960) 12–16 (PGM)

1690 Yigael Yadin, Three Years of Excavations at Hazor (1955–1957)
BO 16 (1959) 1–11 (GB)

1691 V. Yadin, Fouilles de Hatsor, 4ème campagne: 1958
Cette quatrième campagne de fouilles permet d'importantes conclusions sur l'histoire de Hatsor: 1. La ville existe au 3e millénaire, mais limitée au Tell. – 2. Sa période la plus florissante est le deuxième millénaire: le site est bien celui de la ville de Hatsor citée dans les anciens textes égyptiens d'exécration. Importance du site à la période où est construite la ville basse d'une surface d'environ 70 hectares. – 3. La chute de la Hatsor cananéenne se place au récent Bronze II. Le récit de Jos XI est illustré et confirmé par les fouilles. – 4. Le niveau XII des fouilles correspondant au XIIe s. est le premier essai de réoccupation par les Israélites, ce sont de pauvres constructions sur les débris de la dernière cité cananéenne. La pauvreté de l'installation montre le caractère semi-nomade des occupants. Pas de rempart. – 5. Le niveau XI (Fer I) montre une petite installation israélite confinée à quelques parties du tertre. La découverte la plus intéressante y est une aire bien pavée de pierres plates qu'on peut interpréter d'après divers objets (dont une figurine d'un dieu guerrier assis) comme un haut lieu *(bāmāh)* israélite, le premier qu'on ait trouvé jusqu'ici, et illustre l'affirmation de Juges XVIII. – 6. Ce n'est que depuis l'époque de Salomon, que Hatsor connaît une renaissance, confirmant

ainsi ce que rapporte la Bible. – 7. Cinq autres villes israélites furent successivement bâties et détruites durant les 200 ans suivants. La dernière ville fortifiée tomba en 732 devant le roi Assyrien Téglath Pileser III. – 8. Après un rétablissement israélite de courte durée et sans fortifications à la fin du VIIIe s. ou au début du VIIe s., il n'y eut plus que de petites citadelles durant les périodes assyrienne, perse et hellénistique.

RB 67/3 (1960) 368–370 (RD)

92 M. W. Prausnitz, Achzib

Bericht über die Ausgrabungen des phönikischen Friedhofs, Herbst 1960. Gefunden wurden über dreißig Gräber, darunter auch ein großes Felsengrab mit rechteckigem, durch eine Tür mit der Grabkammer verbundenem Vorraum, Töpferware (Samaria: 9./8. Jh.; phönikische Keramik), Schmuck, Terrakottafiguren schwangerer Frauen mit ägyptisierenden Zügen aus der persischen Zeit.

IEJ 10/4 (1960) 260–261 (FS)

93 M. Prausnitz, Fouilles à Tell'Ely et Kabri

A Tell Ely on a pu distinguer 5 couches archéologiques: une couche à industrie lithique apparentée au Tahounien ancien; un stratum du Néolithique pré-poterie; le 3e stratum a fourni des tessons apparentés à ceux de Jéricho et Byblos; le quatrième est à dater de la période de transition entre le Néolithique et le Chalcolithique, le cinquième du Chalcolithique. – A Kabri on peut distinguer quatre niveaux: les trois niveaux les plus bas vont du Néolithique à poterie au Chalcolithique; le niveau supérieur contient des tessons d'époque arabe ancienne et moderne et des tessons byzantins. Au niveau deux on a trouvé une tombe intacte, et, au niveau quatre des constructions circulaires, faites de dalles de pierre dressées.

RB 67 (1960) 389–391 (RD)

94 J. Perrot, Excavations at 'Eynan ('Ein Mallaḥa). Preliminary Report on the 1959 Season

Nach den ersten Sondierungen in 'Eynan an der Küste des Hulesees (1955 und 1956) wurde 1959 ein Areal von 225 Quadratmeter aufgegraben. Einzelbeschreibung der Funde (Werkzeuge, Knochen von Jagdtieren), vor allem der Rundhäuser. Die im Unteren Natufian liegende Schicht, in der sich ihre Reste finden, beweist, daß es schon vor der Periode des Pflanzenbaus und der Haustierzucht in 'Eynan eine ständige Siedlung gegeben haben muß. Sie lassen sich als „prototypes of the Jericho curvilinear houses in a typical post-Natufian context" betrachten.

IEJ 10 (1960) 14–22 (FS)

95 J. Perrot, 'Eynan ('Ein Mallaḥa)

Bericht über die kurze Ausgrabung (31. Oktober bis 12. November 1960). Zwei Hausanlagen der Natufienperiode werden beschrieben.

IEJ 10/4 (1960) 257–258 (FS)

96 Jean Perrot, Communication sur les fouilles d'Eynan (Lac Houleh)

Troisième campagne de fouilles (1959) à Ain Mallaha. – La couche natoufienne supérieure est beaucoup plus importante qu'il n'était apparu d'abord (1,20 mètre). Abondant outillage en pierre. L'outillage moyen est de type paléolithique supérieur. 24 squelettes ont été dégagés, au total 74 squelettes individuels. – Etablissement permanent avec de véritables maisons, mais sans vraie agriculture ni domestication des animaux. Ce sont les ressources naturelles exceptionnellement abondantes à Eynan qui ont permis dès le „Mésolithique" un établissement permanent. N'a-t-on pas de ce fait là une étape importante préparant la civilisation agricole en Palestine?

RB 67 (1960) 257–260 (DMJ)

97 B. Lifshitz, Découverte à El-Bassa

On a trouvé une petite stèle funéraire en calcaire, avec inscription en grec. Elle semble toutefois d'origine juive.

RB 67 (1960) 385–389 (RD)

98 B. Bagatti, Nuove scoperte archeologiche a Nazareth

On a entrepris l'exploration de l'église byzantine de L'Annonciation. Plusieurs vestiges, en particulier des mosaïques, attestent une vénération du lieu antérieure à la construction de l'église. Diverses instal-

lations montrent aussi que cet emplacement traditionnel de la maison de la Vierge renfermait des installations agricoles dans ses dépendances.
RB 67 (1960) 386–387 (RD)

1699 Aug. Spijkerman OFM, Un tesoro di monete e la datazione della sinagoga di Cafarnao
Kurzer Bericht über die Ausgrabungsgeschichte am Tell Khûm und über den Münzenfund unter einem Mühlstein im W. der ehemaligen Synagoge. Die Untersuchung der 1545 Münzen (von Nero bis Hadrian – Lücke von etwa 80 Jahren – von Caracalla bis Claudius Goticus), die bis ins Jahr 269 n. Chr. reichen und die Schlußfolgerungen aus dem Befund der Örtlichkeiten lassen den Vf. den Neubau der Synagoge auf den Anfang des 3. Jh.s datieren.
BiO 2 (1960) 90–92 (OSch)

1700 Oleg Grabar, Fouilles au Khirbet Minyah
Il y a plus de vingt ans, le palais omeyyade du début du 8e s., qui se trouve au Khirbet Minyah, avait déjà été fouillé partiellement. On vient de reprendre les fouilles qui ont permis de découvrir une mosaïque omeyyade de grande qualité, de mieux poser le problème de la chronologie du site, et d'améliorer notre connaissance de la céramique palestinienne au Moyen Age.
RB 67 (1960) 387–388 (RD)

1701 O. Grabar, J. Perrot, B. Ravani et Myriam Rosen, Sondages à Khirbet el Minyeh
Bericht über die Ausgrabungen des vierzehn Kilometer nördlich von Tiberias, etwa 200 Meter vom Seeufer entfernt gelegenen Tell. Ausgegraben wurden Gebäude aus dem 12. bis 14. Jh.; Keramik und Lampen aus derselben Zeit (Skizzen). Die Ausgrabungen werden fortgesetzt.
IEJ 10/4 (1960) 227–243

Topographie

(Palästina und Transjordanien)

Alte Palästinakarten und -beschreibungen

1702 Otto Eissfeldt, Ein Lexikon der altpalästinischen und altorientalischen Geographie aus den Anfängen der Universität Wittenberg
Das unter dem Titel „De Hebraeis urbium, locorum populorumque nominibus e Veteris Testamenti congestis" 1526 von Matthaeus Aurogallus veröffentlichte Werk wird beschrieben. Er hat die hebräischen und aramäischen Namensformen erstmals und z. T. kritisch zusammengestellt, aus eigener Kenntnis etymologisch interpretiert und nach antiken Autoren, unter die er auch die Fälschungen des Annius Viterbus zählt, sowie jüdischen und christlichen Kommentatoren geographisch erklärt.
450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Bd. 1 (1952) 239–253 (KvR)

1703 Y. Karmon, An Analysis of Jacotin's Map of Palestine
I. The Map. – Bewertung der ersten modernen Palästinakarte von Jacotin (Carte topographique de l'Egypte in Panckoucke, Descriptions de l'Egypte, vol VIII, Paris 1826). – II. Comparative Tables of Names on Jacotin's Map. – Auf dieser Liste in drei Kolumnen zusammengestellte Namen (Jacotin: PEF: heutige israelitische N.) sei besonders hingewiesen. – III. The map as an historical source (land use, settlements, roads, khans).
IEJ 10 (1960) 155–173. 244–253 (LK)

1704 Stanislav Segert, Palästina im Spiegel der neuen Darstellungen der biblischen Geographie
Übersicht über neuere Literatur zur biblischen Geographie mit Würdigung der Arbeiten und Atlanten von D. Baly, M. du Buit, L. H. Grollenberg, A. Jirku, E. G. Kraeling, B. Mazar–J. Szapiro, H. Bardtke u. a.
CV 3/1 (1960) 73–86 (JSch)

1705 Z. Vilnay, Pictures of Jerusalem and its Holy Places (hebr)
Ein Überblick über die volkstümlichen jüdischen Darstellungen der Stadt Jerusalem in Bibeln, Passah-Haggadoth usw.
Eretz Israel VI (1960) 149–161 (LK)

06 Jean Tredour, Aelia Capitolina

Jerusalem als römische Stadt unter Hadrian (117–138), Überblick mit schematischem Grundriß der Stadt und Abbildung Hadrians.

BTS 33 (1960) 14–15

Orte: Altes Testament

07 Beno Rothenberg, Cadès Barné

Die Bedeutung des Aufenthalts in Kadesch (Dt 1,46) für die Konsolidierung des erwählten Volkes wird nach den biblischen Quellen erarbeitet. Es folgt eine Übersicht über die geographische Lage und den Stand der archäologischen Ausgrabungen am Ort. Zahlreiche Photos und Skizzen ergänzen den anschaulichen Bericht.

BTS 32 (1960) 4–14

08 B. Mazar, The Cities of the Territory of Dan

Auf Grund der Ausgrabungen J. Naveh's (IEJ 8 [1958] 87–100.165–170; cf. IZBG VI 1887) wird die Identität von Kh.l-Muqanna' mit Ekron und die von Timnah mit Tell Buṭashi als gesichert angenommen und versucht, von Jos 19,4–46 aus in der historischen Topographie der danitischen Städte zu weiteren Folgerungen zu kommen. 5 Zeichnungen.

IEJ 10 (1960) 65–77 (FS)

09 Robert North SJ, Ap(h)eq(a) and 'Azeqa

Eine metikulöse, literatur- und materialreiche Diskussion des alttestamentlichen Ortsnamens Apeq in seinen sieben Kontexten: 1. Eben-'Ezer Apeq, 2. Šaron Apeq, 3. Esdrelon Apeq, 4. Ašer Apeq, 5. Phoenician Apeq, 6. Apeq toward Damascus, 7. 'Azeqa Apeq. Diskutiert werden auch die irgendwie zusammenhängenden Ortsnamen, außer dem im Titel genannten 'Azeqa auch Sokoḥ und Tappuḥ, Antipatris, Eben-'Ezer, zweite Šaron-Ebene, Tell Kurdâna, Fuqû'a und viele andere. Betreffs Nr. 1 erhebt N. kritische Einwände gegen dessen Identifikation mit Rosh ha-'Ayn (gegen Albright, Alt ...). Sein Ergebnis: „All the other Apeqs can be satisfactorily reduced to a site near Asāwīr, but the Judean Apeq cannot. And yet it exhibits such strong hints of identity with the Eben-'Ezer and Šaron Apeq, as to make one wonder whether its presence in Juda is due to a textual corruption."

Bib 41 (1960) 41–63 (PN)

10 Arnulf Kuschke, Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. Lehrkursus 1959

Bringt gegenüber den ausführlichen Beiträgen des Bandes noch weitere Bemerkungen und wichtige Hinweise zu den besuchten Stätten und Grabungsorten: *el-chalīl* (Hebron) und *rāmet el-chalīl* (Mamre), *ed-dschib* (Gibeon) und *tell el-naṣbe* (Mizpa), *bētīn* (bisher Bethel) und *tell dōtān* (Dothan), *ṭabaḳāt faḥil* (Pella) und *tell dēr 'alla* (Sukkoth), *tell el-maḳlūb* (Jabes Gilead) sowie *chirbet el-baṭne* (Betonim).

ZDPV 76 (1960) 8–49 (VF)

11 Karl-heinz Bernhardt, Beobachtungen zur Identifizierung moabitischer Ortslagen

Beschreibung der Anlagen im Gebiet des *wādi el-wāle*, *wādi er-remēl* und *wādi eṭ-ṭemed*. Gleichsetzung des zwölf Kilometer östlich der alten Königsstraße zwischen *ch. libb* und *dībān* am *wādi el-buṭm* gelegene *chirbet ḳurējāt 'alējān* mit dem Jer 48,24; Am 2,2 und Mesa 13 erwähnten Kerijjoth, das als „das älteste Zentrum des Kemoschkultes im Moabiterland nördlich des Arnon" anzusehen ist und Identifizierung von *chirbet iskander* am *wādi el-wāle* mit der Meša 20f. sowie Num 21,23; Dt 2,32; Jos 13,18; 21,36; Ri 11,20; Jes 15,4; Jer 48,21.34; 1 Chr 6,63 genannten Stadt Jahaz.

ZDPV 76 (1960) 136–158 (VF)

12 Richard Hentschke, Ammonitische Grenzfestungen südwestlich von *'ammān*

Feststellung und Beschreibung von zwölf Grenzfestungen im Südosten von *'ammān* zur näheren Bestimmung der ammonitischen Westgrenze. Die aufgespürten Grenzfestungen verlaufen in einer verhältnismäßig geraden Linie von *ḳeṣēr eṭ-ṭabaḳe* bis nach *nā'ūr*. Dabei wurde auch eine der ammonitischen Befestigungslinie gegenüber liegende israelitische Anlage entdeckt.

ZDPV 76 (1960) 103–123 (VF)

1713 Rolf Rendtorff, Zur Lage von Jaser

Beschreibung von *berdawīn, tell el-muwēna* und *tell 'arēme* und Gleichsetzung von Jaser (hebr. *ja'zēr*: Num 21,24 (LXX).32; 32,1.3.35; Jos 13,25; 21,37.(39); 2 Sam 24,5; Jes 16,8.9; Jer 48,32; 1 Chr 6,66; 26,31; 1 Makk 5,8) mit *tell 'arēme*, der auf Grund der eisenzeitlichen, hellenistischen und römischen Keramik eine durchgehende Besiedlung aufweist und seiner Lage nach, beherrschend über dem wadi bahhat liegend, nach Süden orientiert ist.

ZDPV 76 (1960) 124–135 (VF)

1714 Martin Metzger, Lodebar und der *tell el-mghannije*

Das in Jos 13,26 erwähnte Lodebar ist nicht, wie es M. Noth getan hat, mit dem *tell el-mghannije* zu identifizieren, da auf dem *tell* keinerlei Besiedlungsspuren festzustellen sind. Vielmehr ist „eine Gleichsetzung mit dem *tell el-ḥamme* zu erwägen", der zweieinhalb Kilometer ostsüdöstlich von *tell dēr 'alla* und knapp vier Kilometer westnordwestlich von *tūlūl eḍ-ḍaheb* liegt an der Stelle, wo der Jabbok in das Gebiet der Jordansenke einmündet. Diese Lage von Lodebar würde es verständlich machen, warum der Ort als Markierungspunkt genannt ist, obwohl er nicht zum Gebiet des Stammes Gad gehörte.

ZDPV 76 (1960) 97–102 (VF)

1715 Clemens Kopp, Das Jonagrab in Maschhad

Der durch sein Buch über „die heiligen Stätten der Evangelien" bekannte Vf. untersucht die Tradition, nach der unter der Moschee von Maschhad (auf einer Anhöhe sechs Kilometer nordöstlich von Nazareth) das Grab des Propheten Jonas sein soll, und kommt auf Grund geschichtlicher Erwägungen, der spärlichen literarischen Zeugnisse (ältestes Zeugnis: Hieronymus im Kommentar zum Jonasbuch) und persönlicher Besichtigung der „Grabstätte" zu dem Ergebnis, daß sich hinsichtlich der Überlieferung des Jonasgrabes für keinen anderen Ort so gute Anhaltspunkte aufweisen lassen wie für Maschhad.

HlL 92 (1960) 17–21 (PGM)

Orte: Neues Testament

(Abendmahl, Mariengrab, Bethsaida, Rom: Petrusgrab)

1716 Hans Kosmala, Der Ort des letzten Mahles Jesu und das heutige Coenaculum

Beschreibung des Coenaculums und sein historischer Wandel.

Jud 17|1 (1961) 43–47 (WM)

1717 A. Brunot, Emmaus, cité pascale de la Fraction du Pain

Mit Fotos und Skizzen reich illustrierter Bericht.

BTS 31 (1961) 4–11

1718 G. Caprile, L'origine della tradizione sulla morte e sul sepolcro di Maria a Gerusalemme

Summarium: Auctor et testimoniis Origenis, S. Ephraem, Gregorii Nys. et Severiani Gabal. existentiam deducit traditionis, vel saltem anni judicii, circa factum mortis Deiparae, dum Jerusalem, ubi serius ab aliquibus locus indicabitur sepulcri Eius, usque ad IV saeculum vel saltem ad finem III nulla inveniuntur vestigia sive mortis sive sepulcri Beatissimae. Nullum enim afferunt testimonium de existentia sepulcri Patres, peregrini et scriptores quattuor priorum saeculorum qui de locis sacris Palaestinae locuti sunt; quod silentium, vere mirum si sepulcrum Virginis Jerusalem fuisset, explicari nequit existentiam adducendo traditionis quae „nonmortis" seu „immortalista" dicitur, cum illam demonstrare non valeant testimonia S. Epiphanii, Timothei Hierosol., Chrysippi, Hesychii et ceterorum. Ex his omnibus videtur Auctori quod una oriatur logica conclusio id est: „B. Virgo Deipara mortua non est Jerusalem". Tantum fabulosae narrationes quae „apocrypha" vocantur, loquuntur de Jerusalem ut de loco mortis Deiparae et de quodam Eius sepulcro in „Valle Josaphat".

DThomP LXIII (1960) 216–221

1719 D. Baldi, Il problema del sito di Bethsaida e delle moltiplicazioni dei pani

Der Vf. des Artikels vertritt die Ansicht, daß es ein Bethsaida (am Ostufer des Sees von Generareth) gebe und die erste Brotvermehrung auf jüdischem Gebiet am Ostufer, die zweite hingegen auf heidnischem Gebiet in der Dekapolis, am Ostufer des Sees von Genesareth, stattgefunden habe.

FrancLA X|1959|60) 120–146 (LK)

720 Angelo Coppo CM, Gli scavi della necropoli Vaticana in una recentissima pubblicazione

„Margarita Guarducci, de Petri in Vaticano sepulcro docte alioquin et luculenter disserens, inscriptiones in „muro *g*" quem vocant repertas, mysticas autumat induere significationes, novo quodam cryptographico systemate interpretandas. Quae tamen rei indicia et argumenta proferuntur, difficultate sane non carent, eo vel magis quod facta nonnulla, graviaque iudicii elementa, perperam a cl. A. videntur neglecta."

ELit LXXIV/II (1960) 128–132 (GB)

721 José Ruysschaert, La Tombe de Pierre au Vatican. Un bilan de vingt ans de fouilles et d'études

Mit Bildern und Skizzen reich illustrierter Bericht.

BTS 30 (1960) 4–12

Pflanzen und Tiere

722 John C. Trever, The Flora of the Bible and Biblical Scholarship

Befaßt mit biblisch-botanischen Artikeln für „The Interpreter's Dictionary of the Bible", weist J. C. Trever Spezialisten der biblischen Flora Beispiele von Fehlidentifikationen nach, die er auf den Mangel sprach-, stil- und textgeschichtlicher Kenntnisse der Originaltexte zurückführt.

JBR XXVII/1 (1959) 45–49 (FS)

723 P. F., Les Plantes de la Bible

Les figuiers, les orites, le santal. Les chenopodiacées: Arroche, Salicornes, Soudes.

AmiCl 70 (1960) 143–144; 158–159; 364; 365; 459–460 (AStro)

724 John Klotz, Notes of the Unicorn

Die LXX gibt das hebräische Wort *re'ēm* mit μονόκερως wieder; Luther übersetzte es mit „Einhorn". – Der Vf. gibt nach außerbiblischen Quellen eine kurze Beschreibung dieses Tieres, da hierüber die Bibel keine genaueren Angaben macht. Es handelte sich um den (assyrischen) *rimu*, der nach assyrischen und babylonischen Abbildungen zoologisch als *bos primigenius urus*, Auerochs, zu bestimmen ist.

CTM XXXII/5 (1961) 286–287 (WW)

Frühe Kirche – Judentum – Griechisch-römische Antike

Frühe Kirche: Christo- und Soteriologie; Kerygma – Paränese – Evangelisation; Taufe – Gottesdienst – Sabbat und Sonntag

725 K. Goldammer, Die Welt des Heiligen im Bilde des Gottherrschers. Sakrale Majestäts- und Hoheitssymbolik im frühen Christentum und ihre religionsgeschichtlichen Beziehungen

I. Christus: 1. ist schon im NT eschatologischer König, Nebenbuhler des Augustus Princeps; 2. Imperator; 3. mit Apostelgefolge in der „Majestas Domini" in Hoftracht (5. Jh.); 4. Inthronisation und Apotheose des Herrschers sind Gegenbilder der Verklärung und Himmelfahrt Christi; 5. Diadem, Adler, Zepter drücken Christi Göttlichkeit aus; 6. Kaiserritual wird auf Gott und Christus bezogen: Epiphanie, Adoration, Investitur; 7. Kultbau des Palatium Sacrum wirkt auf Basilica ein. – II. Der christliche Herrscher ist der Gottheit analog: 1. Das orientalisch-spätrömische Zeremoniell des Gottkaisertums besteht umgeformt weiter, geht z. T. auf die Hierarchie über; 2. Der Herrscher trägt Gott-Titel; 3. Krone, Zepter sind sakrale Würdezeichen; 4. Das Herrscherbild ist das einer Gottheit, Christus ähnlich; 5. Die Häupter der Hierarchie stehen zwischen Herrscher und Gott; 6. Das Palatium Sacrum besteht fort; 7. Runde Herrscherheiligtümer (Gralstempel?); 8. Grabbauten (Theodorichs).

Atti dell'VIII Congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 409–411; Suppl. Numen IV (1959) 513–530 (WKoe)

1726 S. G. F. Brandon, The Effect of the Destruction of Jerusalem in A. D. 70 on Primitive Christian Soteriology

Das „Mythos-Ritus-Schema" (Sieg über das Böse, Auferstehung) der ntl Soteriologie ist nur ein Schein: Den Juden, die doch einen Messiaskönig erwarteten, erklärte die Urgemeinde Jesu Kreuzigung als Erfüllung der atl. Vorhersage (Is 53); Menschheitserlösung lag ihr fern („ein anderes Evangelium" Gal 1,6; 2 Kor 11,4). Nach Pauli Deutung plante Gott von ewig her die Befreiung der Menschen von den dämonischen Mächten; diese kreuzigten nichtsahnend den Herrn der Herrlichkeit vgl. 1 Kor 2,8 (Soteriologie von gnostischem Typ doch nicht entlehnt von Sotergöttern). Nach Apg 21 wäre Paulus wohl ausgeschaltet worden, wäre nicht mit dem Fall von Jerusalem die Urgemeinde verschwunden. Dann wurde im Markusevangelium eine Synthese geschaffen: Jesus, Israels König und göttlicher Erlöser, gibt sein Leben für die vielen.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 398–400; Suppl. Numen IV (1959) 471–477 (WKoe)

1727 Stephen J. England, The Tradition of the Life and Teachings of Jesus in the „Kerygma"

The Gospels as Kerygmatic. – The early Kerygma in Acts and Epistles: The Early Church in Palestine. – The Pre-Pauline Church outside Palestine. – The Kerygma of Paul.

Enc 21 (1960) 81–92

1728 Werner G. Kümmel, The Main Types of New Testament Proclamation

Essay on variety and unity in the early kerygma. 1. The coming of the kingdom of God; 2. The message of the cross; 3. The son of God sent from heaven; 4. The unity of the New Testament proclamation.

Enc 21 (1960) 161–180 (WM)

1729 G. W. H. Lampe, Modern Issues in Biblical Studies: The Evidence in the New Testament for Early Creeds, Catechisms and Liturgy

Zusammenfassender Überblick über die Bedeutung und die Ergebnisse der formgeschichtlichen Erforschung des NT für die Verkündigung und Liturgie in der frühesten Urkirche.

ET 71/12 (1960) 359–363 (JAS)

1730 W. C. van Unnik, Die Rücksicht auf die Reaktion der Nicht-Christen als Motiv in der altchristlichen Paränese

Der Vf. geht von II Klem 13,1 aus. Die Christen sollen in ihrem öffentlichen Auftreten auf die Heiden Rücksicht nehmen, „damit der Name nicht gelästert werde". II Klem steht aber mit diesem Motiv in der Paränese nicht allein. Das Motiv tritt gar nicht erst im 2. Jh. auf; schon in der paulinischen Paränese spielt die Rücksicht der Christen auf die Heiden eine Rolle. (1 Thess 4,11–12; Röm 13,13; 1 Kor 14,40; 2 Thess 3,6ff.; Kol. 4,5; 1 Kor 10,32). Die Gefahr der Gotteslästerung tritt allerdings erst etwa am Ende des 1. Jh. als Motiv der christlichen Paränese auf und zwar in Zusammenhang mit einem apokryphen Zitat, dessen Herkunft bis heute unbekannt ist. —

BZNW 26 (1960) 221–234 (EMK)

1731 J. Colson, Evangélisation et collégialité apostolique

L'auteur se demande comment s'est exercée la Mission évangélisatrice de l'Eglise à la période apostolique et subapostolique. A ce sujet, il se pose deux questions: Quels étaient les évangélisateurs, et comment se répartissait le champ apostolique? L'évangélisation de la terre – conclut-il – est dévolue solidairement au Collège apostolique, dans la communion avec l'un des Apôtres, Pierre.

NRT 4 (1960) 349–372 (MD)

1732 E. Testa, Il rito battesimale nella Chiesa madre

Taufvorbereitung und Taufritus nach den frühchristlichen Schriften (Didache, 1 Petr, usw.).

BiO 2 (1960) 54–57

1733 Eduard Stommel †, Christliche Taufriten und antike Badesitten

„Grundsätzlich hat die römische Kirche alle drei Taufarten, die Untertauchtaufe, die Übergießungstaufe und die Besprengungstaufe, als gültig anerkannt."

JAuC 2 (1959) 5–14 (AK)

734 O. Knoch, Die Entfaltung des eucharistischen Gottesdienstes in der nachapostolischen Zeit bis zum Jahre 150 n. Chr.

Nach einer kurzen Einleitung bringt der Vf. die Berichte über die Eucharistiefeier der Didache und des hl. Justin in seiner 1. Apologie.

BiKi 15 (1960) 47–48 (PS)

735 Panagiotes N. Trebelas, Der Kult zur Zeit der Apostel (neugr)

Es handelt sich um eine kleine, aber vollständige Beschreibung des Kultus der Alten Kirche auf Grund der Nachrichten aus dem NT.

Theol 31 (1960) 183–202 (PSm)

736 Harald Riesenfeld, Sapatti ja Herran päivä (Der Sabbat und der Tag des Herrn) (finn)

Die Verknüpfung des ersten Wochentags mit dem Auferstehungstag Christi war nicht primär, vielmehr entfaltete sich der christliche Feiertag im Anschluß an den jüdischen Wochenrhythmus. Aus praktischen Gründen mußten die christlichen Gottesdienste in die Nacht nach dem Sabbat, ja sogar auf den frühen Morgen des folgenden Tages verlegt werden. Allmählich erst wurde der Sonntag mit symbolischer Bedeutung gefüllt: Er wurde Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, der achte Tag, das heißt der Tag der neuen Schöpfung.

TAik 65/2 (1960) 57–83 (AL)

Frühe Kirche und Synagoge

737 F. Delbeke, La Communauté apostolique de Jérusalem après la destruction du Temple en l'an 70

Wir kennen die Urgemeinde aus der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen, doch nach dessen Gefangennahme nur aus kurzen Stücken bei Eusebius und Epiphanios. Sie blieb dem Judentum verbunden und wurde trotzdem verfolgt (Jakobus der Ältere, gest. 44; der Jüngere, gest. 62). Josephus erwähnt keine Revolution, obwohl er die Urgemeinde kannte. Eine Flucht nach Pella scheint sehr zweifelhaft. In der Gemeinde gab es keine große Gestalt, und die Anhänglichkeit an die jüdischen Bräuche schien den Heidenchristen nach der Zerstörung des Tempels aufzuhören. Wir besitzen keine kanonische Schrift, die sicher aus Palästina stammt. Die Urgemeinde erwartete die Wiederkunft Jesu zu Lebzeiten der Jünger. Später mußte man die Überlieferung schriftlich fixieren. Die mündliche Tradition entbehrte nun einer anerkannten Zentralgewalt, während die Rabbinenschule in Jamnia das Judentum rettete, als Kult und Priester verschwanden.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 400–402 (WKoe)

738 Johannes Munck Jødekristendommen efter apostlenes dage (Das Judenchristentum der nachapostolischen Zeit) (dän)

Vf. faßt in drei Thesen zusammen: 1. Nachdem das ursprüngliche Judenchristentum bei der Zerstörung Jerusalems 70. n. Chr. zugrunde gegangen war, ist alles spätere Judenchristentum auf die heidenchristliche Kirche nachapostolischer Zeit zurückzuführen. – 2. Die nachapostolische Heidenkirche war judenchristlich in dem Sinne, daß ihre Gründer judenchristliche Apostel wie Paulus waren und ihr deshalb eine Tradition eignete, die jüdische Elemente enthielt, die von der Kirche aufgenommen wurden. – 3. Das häretische Judenchristentum, das auf die nachapostolische Heidenkirche zurückzuführen ist, hat außer dieser innerkirchlichen Entwicklung eventuell auch eine Verbindung mit der jüdischen Glaubensgemeinschaft zur Voraussetzung. – Englische Übersetzung in NTS 6 (1960) 103–116. – Schwedisch in SEA XXV (1960) 78–96.

DTT XXII/4 (1959) 193–208 (GAS)

739 Johannes Munck, Judentum, Christentum, Gnosis (dän)

Dänische Wiedergabe des in TAik 63/4 (1958) 185–201 auf finnisch erschienenen Aufsatzes. (Vgl. IZBG VI 1980)

DTT 21/4 (1958) 219–230 (GAS)

740 M. Simon, Sectes juives et christianisme primitif

Die Qumransekte war nicht die einzige zu ihrer Zeit. Leider haben die alten Schriftsteller stark vereinfacht und in den jüdischen „Sekten" (das Wort hatte zunächst keinen üblen Sinn) nur Vorläufer christlicher Häresien gesehen. Doch muß man auf die ältesten Nachrichten zurückgehen: 1. Die jüdische Häresie konnte betreffen die Lehre (Monotheismus), den Brauch (erweiternd oder ver-

engend), die Schrift (den Kanon). – 2. Daher wird das Christentum bald als eine Häresie unter anderen betrachtet. – 3. Sicher sind einige christliche Sekten aus jüdischen hervorgegangen, deren besondere Lehren und Bräuche sie mit christlichem Firnis überzogen. Die Wanderung der Urgemeinde nach Pella scheint eine wesentliche Rolle gespielt zu haben. 4. Vielleicht wurzeln auch die ersten Anfänge des palästinischen Christentums im jüdischen Sektenwesen. Das scheint sicher der Fall bei Stephanus. Möglicherweise sind auch die Quellen der paulinischen und johanneischen Theologie in dieser Richtung zu suchen. Die Beziehungen zwischen Jesus und dem Täufer berechtigen, dieselbe Frage in bezug auf Christi Botschaft zu stellen.

Atti dell'VIII congresso internazionale di storia delle religioni (1956) *(WKoe)*

1741 Karl Georg Kuhn, Giljonim und sifre minim

Der Autor kommt zunächst auf Grund von Wortanalysen zu dem Ergebnis, daß *giljonim* nicht als „Evangelien" zu deuten sind und auch nicht als „volumina" oder „Apokalypsen", sondern einfach als die „Ränder von Schriftrollen". – *Min* heißt allgemein „die Art" bzw. „die besondere Art". Ursprünglich werden die verschiedenen Gruppen und Richtungen innerhalb des Judentums als *minim* bezeichnet. In der rabbinischen Literatur ist *min* nicht mehr die „Gruppe", „Richtung", sondern der einzelne Angehörige der Gruppe; noch dazu wird das Wort nur mehr sensu malo verwendet. Nach 70 werden die Angehörigen aller nichtpharisäischen Richtungen, darunter auch die Judenchristen, zu „Ketzern", zu *minim*. *Sifre minim* sind also in dieser Periode Schriftrollen der Hl. Schrift, die von häretischen Juden geschrieben bzw. bei ihnen in Gebrauch sind. In den jüngeren rabbinischen Texten (nach 200) werden mit *minim* nicht mehr innerjüdische Häretiker, sondern nur mehr außerjüdische „Andersgläubige" bezeichnet (z. B. Christen, oder auch Gnostiker usw.) Dem entspricht dann auch die Bezeichnung *sifre minim* für die Schriften außerjüdischer Andersgläubiger. – Eine eingehende literarische Analyse von TosJad II 11b–13; TosSchabb XII 2–5 und bSchabb 116a–b bestätigt die oben dargelegte Konzeption. – Anhangweise bietet der Autor im Anschluß an die Erzählung von Imma Schalow, Rabban Gamliel und dem christlichen Richter in bSchabb 116a–b eine Deutung des Gleichnisses von den anvertrauten Geldern in seiner lukanischen Form: Lk 19,11–27.

BZNW 26 (1960) 24–61 (EMK)

1742 J.-M. Tison SJ, Salus Israel apud Patres primi et secundi saeculi

Kurze Untersuchung über das Problem des eschatologischen Heils des Volkes Israel in der christlichen Literatur des 1. und 2. Jh.s. Eine Reihe von Zitationen läßt eine ablehnende bis feindliche Einstellung der damaligen Christenheit zum Judentum erkennen. Die junge Kirche betrachtet sich selbst als das „neue Israel" oder auch als „drittes Geschlecht" im Gegensatz zu Juden und Heiden. So läßt sich erklären, warum in ihren Schriften – die apokryphe Apokalypse des Petrus ausgenommen – die in der heutigen Exegese aktuelle Frage nach der künftigen Bekehrung des Volkes Israel im Sinne des Pauluswortes in Röm 11,25–26 nicht erwähnt wird; es wird nur allgemein zugegeben, daß einzelne Juden durch das Fürbittgebet der Kirche zum Glauben an Christus gelangen können.

VD 39 (1961) 97–108 (SS)

1743 Günther Harder, Fragen zum Problem Ecclesia und Synagoge in den ersten Jahrhunderten

Überblick über ein Referat des Evangelischen Theologentages 1958, in dem der Vf. zwei Arbeiten zu dem Problem der Loslösung der Ecclesia von der Synagoge bespricht, nämlich Georg Strecker „Christentum und Judentum in den ersten beiden Jahrhunderten" (EvT 16 [1956] 458–477, cf. IZBG V 1519) und Leonhard Goppelt „Christentum und Judentum im 1. und 2. Jh." (1954). Vf. sieht in ihnen nicht die rechte Antwort auf die gestellte Frage, bietet aber auch keine eigene Lösung, sondern macht nur auf den nach seiner Ansicht einzig richtigen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen aufmerksam (rein historische, nicht heilsgeschichtliche Fragestellung).

TLZ 85 (1960) 153–154 (PGM)

1744 William G. Braude, The Church Fathers and the Synagogue

Judaizing in the early Church was merely a passing and surface phenomenon. Paul's description of Jesus as the last Adam who is a live-giving spirit (1 Cor 15,45) and John's statement that the Logos was flesh affected profoundly Christian doctrine and worship. Paul's statement found its ultimate expression in the doctrine of Original Sin, in which human kind has been held captive since the Fall. By means of such subtleties Christianity gave up the Jewish doctrine that man's will is free and wheeled, inspired by Augustine, back to the Greek notions of fate and necessity. John's teaching that „the Word became flesh" leads deviously to the cult of images, from which early Christians shied away as much their Jewish contemporaries.

Judm 9 (1960) 112–119 (WM)

745 Giuseppe Bolaffio, Perchè gli Ebrei non hanno accettato il messagio cristiano
Die Antwort findet B. in A. Powell Davies' Buch „The first Christian, a study of St. Paul and Christian origins", worin Paulus als Schöpfer der aus jüdischen und pagan-hellenistischen Elementen gemischten Christusgestalt dargestellt wird.
RMI XXVI (1960) 558–563 (FS)

746 C. P. Price, Jewish Morning Prayers and Early Christian Anaphoras
Zeigt die enge Verbindung zwischen der Liturgie der Synagoge und der frühchristlichen Anaphora.
AngITR XLIII (1961) 153–168 (VF)

747 Morton S. Enslin, The Parting of the Ways
Hinweise auf das jüdische Erbe des Christentums innerhalb eines kurzen Entwurfs der Lehre Jesu, der Botschaft seiner Jünger und der Theologie des Paulus.
JQR LI (1960/61) 177–197 (VF)

748 Sofia Cavalletti, Gesù Messia e Mosè
Weist hin auf einige Motivüberschneidungen zwischen jüdischer und christlicher Tradition im Hinblick auf Moses und den Messias: Gesetzgeber, Hirt, Lamm, Licht, Stein, Stab usw.
Anton 36 (1961) 94–101 (HZ)

749 Hugo Odeberg, Jesus und das Judentum (schwed)
Das Christentum bringt gegenüber dem Judentum weder eine neue Religion noch eine neue Ethik, es sei denn, daß man die Radikalisierung des Alten durch Jesus als etwas Neues bezeichne. Das wesentlich Neue besteht vielmehr in der Person Jesu, genauer: daß der hier in die Geschichte trat, der von Anfang an war.
Er XIV/3 (1957) 35–42 (GAS)

Christentum und griechisch-römische Antike

750 Panagiotes N. Trebelas, Heidnische Einflüsse auf den christlichen Kult (neugr)
Der christliche Kult ist keinem heidnischen Einfluß unterlegen, wie viele betonen. Die Segnungen, die Mysterien, das Zeremonial im allgemeinen usw., die in den christlichen Kult Eingang gefunden haben, stammen vor allem aus der Bibel.
Theol 30 (1959) 563–578. 31 (1960) 1–17 (PSm)

751 J. Wytzes, The twofold way II. Platonic influences in the work of Clement of Alexandria
VigChr XIV (1960) 129–153

752 Ilona Opelt, Christianisierung heidnischer Etymologien
Das theologische Interesse des jungen Christentums an der Sprache wird durch die hier vorgelegte Geschichte der Etymologien dreier christlicher Zentralbegriffe (Gott, Himmel, Mensch) bestätigt. Am fruchtbarsten und vielfältigsten wird die Geschichte der griechischen Etymologien des Gottesnamens, der für Tertullian die Grenze sprachwissenschaftlicher Bemühungen darstellte, jedoch dank der als Methode allerdings nur in der griechischen Väterliteratur einbrechenden Allegorese, die schließlich den christlichen Schichten der großen byzantinischen Etymologika ein sekundär schöpferisch-sprachwissenschaftliches Denken entwickeln half.
JAuC 2 (1959) 70–85 (AK)

753 O. Thulin, Christus der Herr. Wandlung spätantiker Bild- und Symbolsprache in frühchristlicher Kunst
Natursymbole in Beziehung zu Christus und Erlösung: Jahreszeiten, Hirt, Taube, Pfau, paradiesische Neuschöpfung. Christuslogos als Lehrer des neuen Gesetzes und Evangeliums. Christus als thronender Herrscher mit Engelassistenz. – Kosmisch: Der Weltallkreis, Himmelsgewölbe, Coelus, Weltenberg. Brustbilder des Allherrschers Christus.
Atti dell'VIII Congresso internazionale di storia delle religioni (1956) 411–412 (WKoe)

1754 Alfred Hermann, Der Nil und die Christen

I. Staatliche Maßnahmen seit Konstantin (Die Nilpriester; die Nilelle). II. Die Opposition der heidnischen Intelligenz. – III. Die Aneignung der Nilverehrung seitens der Christen (Der Paradiesfluß Gibôn-Geon; der wahre Herr der Nilflut). – IV. Zwischen Heidentum und Christentum (Fortlebende Volksvorstellungen; der Nil in der spätantiken Dichtung; der Nil in der spätantiken Kunst).

JAuC 2 (1959) 30–69 (AK)

Judentum

Geschichte: Siedlung im Jemen

1755 J. Braslavi, The Land of Israel in the Hebrew Translation of Basagne's „Histoire des Juifs"

Zu einer bisher ungedruckten hebräischen Übersetzung (Ryland's Library, Manchester, Cod. Gaster, 1042) von J. Ch. Basnages „L'Histoire de la Réligion des Juifs depuis Jesu Chrîst jusqu'à présent pour servir de continuation à l'Histoire de Joseph", Rotterdam 1706–1707.

Eretz Israel VI (1960) 168–173 (LK)

1756 I. Ben Zvi, The Origins of the Settlements of Jewish Tribes in Arabia (hebr)

„Inscriptions inform us of the existence in Arabia of dynasties of Jewish rulers, including those of Yemen and South Arabia which ruled some 300 years, between the 2nd and the 6th centuries C. E. Many of the inscriptions still await decipherment. The Jews arrived long before the actual proselytization of the royal families. The period of Jewish rulers is to be divided into two: in the first Judaism spread to the south of the peninsula from Hedjaz; in the second, from the mid-4th century C. E., began the struggle with Christianity. The investigation of the theophoric namens of the judaizing dynasties is incomplete, but in view of the longstanding link between north and south Arabian Jewry, these dynasties probably began some centuries earlier than is at present provable. The Christian victory was reserved by the Persian conquest of Arabia (575) and Jewish political units reappear in the interval before the rise of Islam" (S. 37*).

Eretz Israel VI (1960) 130–148 (LK)

Gruppen: Pharisäer – Karäer

1757 Jacob Neusner, The Fellowship *(ḥabūrāh)* in the Second Jewish Commonwealth

Innerhalb der Partei der Pharisäer bildete sich eine Gruppe von *haberim*, die sich zur strengen Beobachtung der Zehnt- und Reinheitsvorschriften verpflichteten. Ihr Eintritt in die „Genossenschaft" vollzog sich in drei Stufen und hatte Auswirkungen auf das soziale, geschäftliche und familiäre Leben.

HarvTR LIII/2 (1960) 125–142 (HAT)

1758 O. Vf., Jünger und Pharisäer. Viertes trikonfessionelles Gespräch in Berlin

Kurzer Bericht über das Gespräch (26.–28. Februar 1960), das unter dem Thema „Jünger und Pharisäer" stand. H.L. Goldschmidt vom jüdischen Lehrhaus in Zürich hob die große geschichtliche Leistung der Pharisäer als Brückenbauer vom jüdischen Altertum zum Mittelalter hervor, die zur richtigen Würdigung des Pharisäertums und Judentums überhaupt – auch vom NT aus – gesehen werden müsse. S. Lisowski sprach über das Pharisäertum zur Zeit des NT.

HerKorr 14/8 (1960) 338–339 (JAS)

1759 J. J. Petuchowski, Karaite Tendencies in an Early Reform Haggadah. A Study in Comparative Liturgy

Inhalt: I. The West London Synagogue of British Jews. II. The Liturgy of the West London Synagogue. III. The Passover Haggadah of the West London Synagogue. IV. Evaluation of the West London Synagogue Haggadah. V. The Karaite Haggadah. VI. Evaluation of the Karaite Haggadah. VII. A Comparison of the Two Haggadoth. VIII. Postscript.

HUCA XXXI (1960) 223–249 (LK)

1760 Z. Ankori, Studies in the Messianic Doctrine of Yehuda Hadassi the Karaite (hebr)

The present article is devoted to establishing the full and correct text of Hadassi's „Messianic Wonders", thereby paving the way for the analytical studies to come (S. VII).

Tarb 30 (1960/61) 186–208 (LK)

Hoherpriester – Gemeindeämter

761 D. Daube, Three Notes having to do with Johanan Ben Zaccai

I. Ein pluralis sociativus ironicus: In Mischna Yadaim IV 6 haben wir einen pluralis sociativus mit ironischem Sinn, indem sich Johanan – nach der grammatikalischen Konstruktion – in einer Auseinandersetzung mit den Sadduzäern diesen gleichsetzt. Darin ist ein Stück Alltagssprache der frühen Tannaitenperiode erhalten. – II. Die Handauflegung: In Mischna Parah III 3 bedeutet *samekhu* (Wurzel *samakh*) Handauflegung im Sinn von Vollmachtsübertragung durch die Ältesten an den Hohenpriester, nicht – wie vielfach mit weitherbeigeholten Argumenten zu beweisen versucht wird – Berührung zu kultischer Verunreinigung (vgl. Tosephta Parah III 3; Lev 26,21). – III. Schlitzen des Ohres des Hohenpriesters: In Tosephta Parah III 8 muß *ṣaram be'ozno* den Sinn „das Ohr schlitzen, verletzen" haben, um dadurch den Hohenpriester unfähig zu einer Kulthandlung zu machen. Die Verletzung des Ohres ist eine qualifizierte erniedrigende Körperverletzung. Mt 26,51 f. par ist durch diese entwürdigende Verletzung des Knechtes der Hohepriester selbst gemeint und betroffen (vgl. 2 Sam 10,4 f.; 1 Chron 19,4 f.; Mt 21,35 f. par).

JTS NS 11/1 (1960) 53–62 (JAS)

762 B. Lifshitz, Fonctions et titres honorifiques dans les communautés juives. Notes d'épigraphie palestinienne

Les inscriptions de Beth-Shearim et de Césarée apportent de nouveaux noms de fonctionnaires des communautés juives et précisent d'autres déjà connus. Fonctions de la communauté = archisynagogos, gérousiarque, phrontistés (intendant), presbyteros, juge-arbitre, ensevelisseur des morts, didascale et prêtre. En outre deux fonctions civiles: palatinus (percepteur), mechanicus (architecte).

RB 67 (1960) 58–64 (DMJ).

Talmud (allg.) – Mischna (Tr. Terumoth)

763 Eugen Messinger, Der Talmud – kein Buch mit sieben Siegeln

Kurzgefaßte einleitende Bemerkungen zur Entstehung und Eigenart des Talmud.

Jud 16/2 (1960) 65–71

764 Adr. Drubbel MSC, Altjüdische Schriften (holl)

Der Mischnatraktat *Terumot*, d. h. „Heben", über die Einnahmen der Priester und Leviten.

HLa 13 (1960) 186–187 (GB)

Mystik (Kabbala) – Erziehung

765 Carl A. Keller, Spiritualité juive

K. bespricht drei Werke. Henri Sérouya (La Kabbale, Nouvelle édition [9e], Paris 1957) hat dem photomechanischen Neudruck eine neue Einleitung hinzugefügt. Was der Rezensent daran besonders schätzt, sind die ausgiebigen Zitate aus dem Werk in Übersetzung. – Das Handbuch des geistlichen Lebens des italienischen Juden M. H. Luzzato (Le Sentier de rectitude, erstmals erschienen 1740, übersetzt von A. Wolf und J. Poliatschek, Paris 1956) hält sich an eine Stelle des Talmud, die die zehn Stationen des Aufstiegs zur Vollkommenheit behandelt und gibt guten Einblick in den Reichtum der Kabbala. – A. Neher, Moïse et la vocation juive (Paris 1956) gibt weit mehr als eine Biographie des Moses; sein Anliegen ist es, die „proximité de Moïse" aufzuzeigen. Er findet sie im Gesetz, das seine Bedeutung auch für unsere Zeit nicht verloren hat, und in der Existenz des jüdischen Volkes, das trotz aller Verfolgungen eine nahezu unvergleichliche Vitalität entfaltet. Freilich ist der Rezensent nach der Lektüre des Buches erschüttert bei dem Gedanken, daß dieses Volk entschlossen das größte Geheimnis seiner Geschichte ignoriert.

RTPhil X (1960) 313–316 (EMK)

766 Germanos Polizoides, Erziehungssystem und Einheit des jüdischen Volkes (neugr)

Vf. untersucht an Hand des AT die Geschichte des jüdischen Volkes und kommt zum Ergebnis, daß die Allgemeinerziehung dieses Volkes identisch war mit seiner religiösen Erziehung. Betont wird die Notwendigkeit, daß Griechenland sein Erziehungssystem im religiösen Gedankengut fundiere.

GregPal 43 (1960) 201–203 (PSm)

Jüdische Malerei (Antike und Mittelalter): Dura Europos – Miniaturen

1767 Martin Noth, Dura-Europos und seine Synagoge
Bespricht Lage, Gründung (wahrscheinlich unter Seleukos I. Nikanor) und Geschichte der Stadt (Zerstörung wahrscheinlich 256 n. Chr.) und erörtert die mit der Ausgrabung der Synagoge verbundenen Probleme im Anschluß an Kraeling, *The Synagogue*... (The Excavations at Dura-Europos... Final Report VIII, Part I, Yale University Press, New Haven, 1956).
ZDPV 75 (1959) 164–181 (OK)

1768 H. Stern, The Orpheus of the Synagogue of Doura Europos
Rapports entre cette peinture et Isaïe 11,10 et 65,25.
Journal of the Warburg and Courtauld Institute XXI (1958) 1–6 GR)

1769 E. R. Goodenough, The Rabbis and the Jewish Art in the Greco-Roman Period
Die Quellen der jüdischen Kunst der griechisch-römischen Zeit.
HUCA 32 (1961) 269–279 (LK)

1770 R. Wischnitzer, The Moneychanger with the Balance. A Topic of Jewish Iconography
Eine kurze Studie über den „Moneychanger with the Balance" in der jüdischen Malerei. „It is evident that the iconography of the ‚Moneychanger with the Balance' was drawn upon the literary Hebrew sources and the literal meaning of the word ‚shekel'" (25*).
Eretz Israel VI (1960) 23–25* (LK)*

1771 J. Gutmann, The Haggadic Motif in Jewish Iconography
Die Darstellung der Haggadah-Legenden in der jüdischen Ikonographie. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Malerei.
Eretz Israel VI (1960) 16–22* (LK)*

1772 H. Feuchtwanger, Jewish Miniaturists (hebr)
Aus dem offiziellen Summarium, S. 39*: „Medieval evidence testifies to the existence in those times of Jewish draughtsmen ... In Spain Jewish painters are recorded working for Christian churches, though none of their work has survived. In the 18th century, with the opening of the gates of the Ghetto, the number of Jewish artists grew engaged not only in Jewish religious decoration but also in secular work. There arose a group of Jewish miniaturists."
Eretz Israel VI (1960) 174–175 (LK)

1773 G. B. Sarfatti, The Tables of the Covenant as a Symbol of Judaism
Verschiedene Darstellungsformen der Gesetzestafeln in der christlichen und vor allem der jüdischen Kunst werden diskutiert; herausgestellt wird, daß die Juden erst seit der Renaissance die Tafeln als Symbol anerkannten. Fünfzehn Photos.
Tarb XXIX (1960) 370–393

Synagogenbau (Ausgrabungen: Maon/Nirim)

1774 S. Levy, The Ancient Synagogue at Maon (Nirim). A Preliminary Report (hebr)
Es handelt sich um die 1957 und 1958 ausgegrabene Synagoge (Anfang 4. Jh. n. Chr.).
Eretz Israel VI (1960) 77–82 (LK)

1775 M. Avi-Yonah, The Mosaic Pavement of the Maon (Nirim) Synagogue (hebr)
Eretz Israel VI (1960) 86–93 (LK)

1776 L. Y. Rahmani, The Maon Synagogue. The Small Finds and Coins (hebr)
Eretz Israel VI (1960) 82–85 (LK)

77 S. D. Goitein, Amḇōl – the Raised Platform in the Synagogue. Following the publication of new material from the Cairo Genizah (hebr)

Der Amḇōl der späteren jüdischen Synagogen wurde, wie zwei Briefe aus der Kairoer Genizah zu beweisen scheinen, in vor- oder frühislamischer Zeit (6.–8. Jh.) aus der christlichen Kirche (Ambo!) übernommen.

Eretz Israel VI (1960) 162–167 (LK)

Anhang:

1. Israel und Kirche – heute; „Antisemitismus" (MA und NZ)

78 Paul Démann, Les Juifs. Foi et Destinée

In umfassender Sachkenntnis gründender, für den Rahmen einer Enzyklopädie zusammengefaßter Überblick über Glaube und Auftrag des Judentums. Nach einer kurzen Einführung in das Problem gliedert sich die Darstellung in sechs Abschnitte: 1. Israel und die Kirche. – 2. Kurzer Überblick über die Geschichte des Judentums. – 3. Gegenwärtige Situation des Judentums. – 4. Grundzüge der jüdischen Lehre. – 5. Kult und Gebet im Judentum. – 6. Mystische Strömungen im Judentum. – Abschließende Bemerkungen und einige bibliographische Hinweise runden die Darstellung ab.

Je sais - je crois 13/134 (1961) 7–109

79 A. Lacocque, Israël moderne et prophétie

Zu dem Begriff „Israel" gehört auch das „Land" mit seinen Verheißungen. Das ganze Israel, Synagoge und Kirche, sind an diesem Land interessiert. Der moderne Staat Israel hat die große Aufgabe, uns daran zu erinnern, daß das Zentrum unseres biblischen Glaubens Jerusalem ist. Die Rückkehr aus der Zerstreuung durch die Juden erscheint wie ein Beginn der endzeitlichen Vollendung der Heilspläne Gottes: das Volk hat sein Land wiedergefunden!

maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 101–111 (LK)

80 Ernst Ludwig Ehrlich, Otto Michel, Karl Thieme, Der Stand des Gesprächs zwischen Christen und Juden

Die drei Autoren berichten I. in jüdischer, II. in evangelischer und III. in katholischer Sicht.

FrRu XII/49 (1960) 20–25

81 José Ma. Millás Vallicrosa, Extractos del Talmud y Alusiones Polémicas en un Manuscrito de la Biblioteca Catedral de Gerona

The author thinks that this ms. (n. 19 of the Library of Gerona's Cathedral) contains substantially the same account of the anti-Jewish controversies which took place in Paris in the year 1240, as described in the ms. 16,558 of the Bibliothèque Nationale of Paris. He offers long excerpts of the ms. 19 of Gerona for comparison.

Sef XX/1 (1960) 17–49 (ESP)

82 H. Diem, Das Rätsel des Antisemitismus

Von persönlichen Erlebnissen zur Zeit der deutschen Judenverfolgung ausgehend, kommt D. zunächst auf J.-P. Sartre, Betrachtungen zur Judenfrage, Psychoanalyse des Antisemitismus (1948), zu sprechen, und meint, tiefer lasse Hitlers Gespräch mit H. Rauschning blicken (die Juden „das Geschöpf eines anderen Gottes"), und deutet den antijüdischen, in voller – von der „ahnungslosen Kirche" erst hinterher erkannter – Konsequenz auch antichristlichen Gott des Nationalsozialismus als Baal, den Gott der Fruchtbarkeit und des Erfolges ... Der tiefste Grund des Rätsels liegt im Geheimnis der Erwählung und ihrem Vollzug in der – auch das zerstreute Israel als Volk zusammenhaltenden – Aussonderung, jener Ausgesondertheit, die als unaufhebbares Faktum auch den „assimilierten" Juden dem Heils- und Unheilsgeschick seines Volkes verhaftet hält ... Das Mysterium der Erwählung Israels hat seine Fortsetzung und Erfüllung in dem Mysterium der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus gefunden. Insofern ist für die in die Christusgemeinschaft eingegangenen Juden die Judenfrage erledigt. Wie aber verhält es sich mit den übrigen? Sicher, der Bund ist nicht gekündigt ... Es wird an Röm 9–11 (Pauli Gedanke einer zeitweiligen Verstockung Israels und an seine Solidaritätserklärung mit Israel) erinnert; der erstere sei in der Kirche lebendig geblieben, die letztere aber sollte aufleben, nicht in einem Philosemitismus, sondern im Modus vivendi einer aller Diskriminierung abholden Menschlich-

keit. Für den christlichen Theologen gilt: „Die zwischen Kirche und Synagoge stehende Frage ist, ob das Mysterium Israel und das Mysterium Jesus Christus das Mysterium ein und desselben Gottes ist. Nur, wo das erkannt und geglaubt wird, gibt es keine Judenfrage, aber auch keinen unchristlichen oder christlichen Antisemitismus mehr." – Es folgt eine Predigt über Röm 11,33–36 (1946), S. 18–28.

Theologische Existenz heute, Heft 80 (1960), 28 S. (FS)

Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte

1783 Helmut Franz, Kerygma und Kunst

Kunst und κήρυγμα sind dasselbe. Ein Gespräch mit M. Heidegger über das Verhältnis zwischen Verkündigung und Kunst, den Verkündigungscharakter der Sprache überhaupt und die Verkündigung Jesu. Reflexionen über den Begriff des λόγος.

Minerva Verlag (1959) 9–128 (WM)

1784 Kurt Lüthi, Bildende Kunst als theologisches Problem

1. Exegetisches und Ausblick auf Theologiegeschichtliches: a) Zum Zweiten Gebot, b) Zur hebräischen Ästhetik. – 2. Systematisches. – 3. Kriterien und Perspektiven. Der Begriff einer „Christlichkeit" der Kunst ist in sich so problematisch, daß er fallenzulassen ist.

TZ 16 (1960) 120–132 (WM)

1785 Arno Lehmann, Indigenous Art and Bible-Illustration

Zum Problem und den Möglichkeiten der Bibelillustrationen in Missionsländern; 17 Abbildungen chinesischer, indischer und afrikanischer Kunst.

WZHalle IX (1960) 123–135

1786 M. Barash, Rembrandts Representation of Jews (hebr)

Aus dem offiziellen Summarium, S. 39*: „The inspiration derived by Rembrandt from the Jews in his vicinity is well known. The present study sets out to clarify the painter's attitude solely in the artistic sense: a) The sources and development of his conception of Jews as revealed in his work; b) the significance of the figures in his art as a whole. He has both portraits of Jewish contemporaries and pictures illustrating the Old and New Testaments."

Eretz Israel VI (1960) 179–188 (LK)

1787 Urban Ohlander, A Middle English Metrical Paraphrase of the Old Testament III.

Der Text des dritten Bandes umfaßt das 3. und 4. Buch der Könige, genauerhin reicht er von Salomos Thronbesteigung bis zum Tod des Azariah (Uzzias) (stanzas 803–1174). Der erste Teil wurde veröffentlicht von H. Kalén (Göteborgs Högskolas Årsskrift XXVIII/5 [1923]) und umfaßte die ersten 500 Stanzen; Vol. II, stanzas 501–802 wurde in AcUG LXI/2 (1955) publiziert.

AcUG LXVI/7 (1960) 5–131

1788 Edward Glaser, Lope de Vega's „La hermosa Ester"

A study of Lope's drama with special attention given to his use of the biblical sources. The article is written in English.

Sef XX/1 (1960) 110–135 (ESP)

1789 David Patterson, Some Religious Attitudes Reflected in the Hebrew Novels of the Period of Enlightenment

BJRL 42/2 (1960) 395–411

1790 N. Th. Bougatsos, Der ideologische Einfluß der Hl. Schrift auf das Werk des Nationaldichters D. Solomos (neugr)

Auf Grund innerer und äußerer Hinweise wird der ideologische Einfluß der Bibel auf den griechischen Nationaldichter D. Solomos nachgewiesen. Eine lange Liste von Bibelstellen bestätigt dies.

Theol 29 (1958) 105–114. 418–436. 621–633 (PSm)

791 C. Baker, The Place of the Bible in American Fiction
Die Bibel als motiv- und stilbildender Faktor der amerikanischen Dichtung.
TTo XVII (1960) 53–76 (LK)

792 Robrecht Boudens OMI, Thèmes bibliques dans la littérature catholique indigène à Ceylan
NZMW XVI (1960) 27–39

Nachträge:

Biblische Dämonologie

793 E. Dhorme, La démonologie biblique
Bemerkungen zur biblischen Dämonologie und ihren orientalischen Hintergründen.
maqqél shâqédh. Hommage à W. Vischer (1960) 46–54 (LK)

794 Hermann Wohlstein, Zu den israelitischen Vorstellungen von Toten- und Ahnengeistern
Untersuchung der Eigenart und Bedeutung der Totengeister *('ōbot, yid'ōnim, 'elīlim, 'iṭṭim)* und Ahnengeister *(terāfim)* im AT.
BZ 5/1 (1961) 30–38 (JAS)

795 A. Rodewyck, De daemoniacis
Ausführlicher Bericht über C. Balducci, Gli Indemoniati. Roma 1959, Coletti. XLVIII u. 590 S., in welchem mit Hilfe der wissenschaftlichen Literatur die Besessenheit von seelischen Erkrankungen und metaphysischen Erscheinungen abgegrenzt wird. Die Ergebnisse werden in Kürze den biblischen Berichten über Teufelaustreibungen gegenübergestellt und auf ihre Brauchbarkeit zur Erklärung der biblischen Erzählungen geprüft.
VD 38 (1960) 301–306 (JHo)

Vereinzelte Themen

796 P. Nober SJ, Notae philologicae a) Me-a lu, b) *Yehud* (aram) = Jerusalem? c) Ps 22,30: „vernae Inferorum" (?)
Philologische Anmerkungen zur richtigen Deutung dreier Ausdrücke: a) des sumerischen me-a lu, das im Hymnus auf den Mondgott Sin als dreifache Anapher vorkommt und mit „wie er vermehrt!" wiederzugeben ist; b) des aramäischen *medintā Yehūd* in Esdr 5,8, das nicht „die Provinz Juda", sondern „die Stadt Jerusalem" heißen soll, wie es auch ähnliche Inschriften mit Doppelbedeutung auf Fundstücken aus Ramat Rachel beweisen; c) des umstrittenen *dišnē āreṣ* in Ps 22,30 (= die Mächtigen der Erde), für das die Übersetzung „die Hausgeborenen der Unterwelt" durch akkadische Parallelen nahegelegt wird.
VD 39 (1961) 109–113 (SS)

797 B. Couroyer OP, „Mettre sa main sur sa bouche" en Egypte et dans la Bible
L'auteur cherche à préciser, en s'aidant de parallèles bibliques et égyptiens, le sens de cette expression, utilisée pour imposer le silence.
RB 67 (1960) 197–209 (RD)

798 O. Loretz, La tosatura delle pecore nella vita degli Israeliti
Vf. gibt einen kurzen Überblick über die Schafschur im Leben der Israeliten, dazu einen Bericht des Mekibum in einem Brief von Mari, führt dann verschiedene Stellen auf aus dem AT über Schafschur und andere diesbezügliche Notizen und weist kurz hin auf damit zusammenhängende Bilder im AT und NT.
BiO 2/4–5 (1960) 157–159 (OSch)

799 Euangelos Theodorou, Die Wirksamkeit der christlichen Frauen nach den Paulusbriefen (neugr)
Es wird gezeigt, wie Frauen im Leben der Paulusgemeinden eine vielfältige und einflußreiche Tätigkeit entfalteten.
GregPal 41 (1958) 226–231 (PSm)

1800 Paul Antin OSB, Pain, vin et paraliturgie de la Cène avant la mort

De vino quod Christi sanguis fit in sacra liturgia, adferuntur quaedam ex S. Hieronymi praesertim, sed et SS. Augustini, Petri Chrysologi *(sobria ebrietas)*, Gregorii M., Alberti M. operibus, cum parvulo excursu de parabolae titulo Lucae 15,12–32 apud Hieronymum. Denique breviter narrantur paraliturgiae, uti dicunt, quas sancti instituerunt ad Cenam sanctam renovandam quodam modulo, vel pia verba de Mt 26,29 et parall., aut de Mt 27,34 seu Mc 15,23.

ELit LXXIV/VI (1960) 432–437 (GB)

1801 Morton Smith, Monasteries and their Manuscripts

Von den Handschriftbeständen des 483 gegründeten Klosters Mar Saba. Es wird dringend empfohlen, über den Schätzen der großen Mönchsbibliotheken (Athos, Patmos, Sinai usw.) die der kleineren Klöster nicht zu vernachlässigen.

Arch 13 (1960) 172–177 (FS)

1802 Jacques Potin, Sur la route de l'Exode: Le monastère Sainte-Cathérine

Beschreibung des Klosters, vor allem der Bibliothek, mit Photos illustriert.

BTS 31 (1960) 15–17

1803 I. Mancini OFM, La custodia di Terra Santa

Bericht über die Kustodie des Hl. Landes durch die Franziskaner, ihre Geschichte, beginnend mit Franziskus von Assisi (1217) und seinem Entschluß zur Kustodie; 1227 Kreuzzug der Liebe durch die Franziskaner, Errichtung von Konventen; 1327 offizielle Beauftragung; die Schwierigkeiten zwischen 1517 und 1917. Übersicht über die Leistungen (72 Konvente, 73 hl. Orte, 9 Kollegien, 25 Volksschulen, 40 Pfarreien u. a.).

BiO 2/4–5 (1960) 181–183 (OSch)

1804 E. Boswinkel, Enquête sur les Recueils de papyrus grecs publiés avant 1945

ChroE XXXV/69–70 (1960) 324

Bibliographie:

Literaturberichte und Kritiken

1805 A.-M. Dubarle, Bulletin de théologie biblique

Introduction. – Monographies. – Ouvrages collectifs. – Ancien Testament: Mythe et rituel. – Monographies sur un personnage (Moïse). – Commentaires. – Recueils d'articles. – Archéologie.

RScPhilT XLIV/1 (1960) 111–139

1806 M.-L. Ramlot OP, Chronique d'Ancient Testament

Ausführliche, teils kritische Besprechung von Neuerscheinungen. 1. Introductions: A. Robert et A. Feuillet †, Introduction à la Bible I; O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, 2. Aufl. (1956); G. W. Anderson, A Critical Introduction to the Old Testament (London, 1959); H. Höpfl, Introductio generalis in sacram Scripturam, ed. VI par L. Leloir OSB (1958); ferner J. Levie SJ, La Bible, parole humaine et message de Dieu (1958). – 2. Texte et versions: u. a. L. Koehler und W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros – Supplementum (1958), Targumausgaben, LXX, französische Bibelübersetzungen.

RThom LX (1960) 453–470. 586–613

1807 Pierre Claudel, Bulletin d'Ecriture Sainte: Ancien Testament

Recension de l'Introduction à l'Ancien Testament (A. Robert et A. Feuillet, cf. IZBG VI 2172).

AmiCl 70 (1960) 529–535 (AStro)

1808 Jan Heller, Bibliografie k Eliášovi (Bibliographie zu Elias) (tschech)

Da viele Ergebnisse moderner theologischer Forschung weit verstreut sind, will der Artikel die Literatur monothematisch zusammenfassen. Es werden systematisch neuere und bedeutendere Arbeiten zu den

Eliasgeschichten angeführt. Diese Arbeiten werden in fünf Gruppen gegliedert: 1. Kommentare, 2. Monographien, 3. Artikel, 4. Judaica (Editionen), 5. Judaica (neuzeitlich).
Tpř XXVII/4 (1960) 121–124 (VDS)

309 James Muilenburg, Old Testament Scholarship. Fifty Years in Retrospect
JBR XXVIII/2 (1960) 173–181

310 G. Ernest Wright, Old Testament Scholarship in Prospect
JBR XXVIII/2 (1960) 182–193

311 Franz Mussner, Der heutige Stand der neutestamentlichen Forschung
I. Evangelien und zusammenhängende Probleme (Formgeschichte der Evangelien. Entmythologisierung. Die Frage nach dem „historischen Jesus"). – II. Qumran und das Neue Testament. – III. Paulusforschung (Schichten in der paulinischen Theologie. Paulinische Theologie und Gnosis. Die „kosmische Christologie des Apostels). – IV. Die kerygmatische Einheit des NT (Christologie. Ntl Kanon und „Frühkatholizismus").
KBl 86 (1960) 53–64

312 M. A. C. Warren, Commentaries on the Pastoral Epistles
This is a summary of commentaries available in English on the pastoral epistles. The author divides such commentaries into four classes: 1. those whose approach to the epistles is dominated by the question of authorship; 2. one commentary which goes far more deeply into authorship, but which Dr. Warren thinks to be far more judicious than those in the first section; 3. commentaries which dismiss the matter of authorship as of secondary importance, but which examine the epistles for contemporary relevance; 4. two commentaries which are concerned more with the message of the epistles to the reader than with critical questions.
Theology LXIII/475 (1960) (CSM)

313 Viktor Warnach OSB, Literaturbericht: Beziehungen der Liturgie zum Neuen Testament
Fortsetzung des auf S. 174–255 begonnenen Literaturberichtes, cf. IZBG VII 1871.
ArchLitg VI/2 (1960) 483–519 (HZ)

314 A. Viard OP, Bulletin de théologie biblique
Es werden Werke zu den verschiedenen Gebieten der ntl Forschung besprochen (Einleitung, Synoptiker, Paulus, Briefe, Johannesevangelium, Theologie des NT, Eschatologie und Königsherrschaft Gottes, verschiedene Monographien), die in jüngstvergangener Zeit erschienen sind.
RScPhilT XLIV/2 (1960) 261–298

315 Henry J. Cadbury, New Testament Scholarship: Fifty Years in Retrospect
JBR XXVIII/2 (1960) 194–198

316 Ernest Cadman Colwell, New Testament Scholarship in Prospect
JBR XXVIII/2 (1960) 199–203

317 Dwight Marion Beck, Reminiscences of the Association
Über das Entstehen der National Association of Biblical Instructors.
JBR XXVIII/2 (1960) 204–208

318 Carl E. Purinton, The Journal of Bible and Religion. The Formative Years
JBR XXVIII/2 (1960) 209–214

319 J. M. T. Barton, Roman Catholic Biblical Scholarship 1939–1960
This is a most valuable summary of the work of Roman Catholic Biblical studies over the past twenty years. There are very useful notes on some of the principal continental works, especially commentaries. Periodical literature is not included in the survey.
Theology LXIII/477 (1960) 101–109 (CSM)

1820 J. L. Van Hecken CICM, Les Publications bibliques catholiques en Langue japonaise (1859–1959)

Nach Autorennamen alphabetisch geordnete Liste. 1. Einführungen in die Hl. Schrift. – 2. Übersetzungen. – 3. Biblische Geschichte. – 4. Kommentare. – 5. Verschiedenes.

NZMW XVI (1960) 81–94. 193–205

*

1821 K. Petráček, Semitistischer Cercle II

Zusammenfassender Bericht über die 12. bis 39. Sitzung des semitistischen Zirkels (10. Januar 1956 – 14. Januar 1960): S. Segert, Stand und Aufgabe der Aramaistik (1956) – Probleme der Ugaritologie (1957). – Die Form des ugaritischen Verses (1958). – O. Klíma, Referat über E. Ebeling, Das aramäisch-mittelpersische Glossar Frahang-i-pahlāvik im Lichte der assyriologischen Forschungen, 1941 (1956). – Albert Schott über die sumerisch-semitisch-indogermanische Grundsprache (1956). –K. Petráček, Probleme der ältesten Geschichte der Araber (1956). Der gegenwärtige Stand und die Aufgaben der südsemitischen Forschungen (die arabische Gruppe) (1958). – Dasselbe Thema unter besonderer Berücksichtigung der alten südarabischen Literatur (1959). – Südarabisches Material, gesammelt von Milar Fiedler im Jemen (San'ā') (1959). – L. Matouš, Über die Arbeit S. Moscatis „Popoli Semitici", Oriente Moderno (1956). – Das Problem des einstigen Wohnsitzes der alten Semiten (1956). – J. Sedláková, (Bericht über ihre Arbeit) über die Funktion des nāsi' in der israelitischen Gesellschaft (1959). – V. Sadek, Die Kirchenzensur der hebräischen Schriften (1958). – Der über einige Themen sehr ausführliche Bericht wird fortgesetzt.

ArOr 28 (1960) 657–680 (FS)

1822 Josef Scharbert, Bibliographie Friedrich Nötscher 1950–1960

Die Veröffentlichungen bis 1950: G. J. Botterweck, BBB 1, Bonn 1950, 289–292; vgl. auch TR 46 (1950) 165–166.

BZ NF 4|2 (1960) 162–164 (JAS)

1823 S. Segert, Das hebraistische Werk von Joseph Dobrovský

ArOr 28 (1960) 72–90

1824 Egon Pfeiffer, Zur hebräischen Grammatik

Besprechung und Würdigung von A. Bertsch, Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre (Stuttgart, 1956) und C. Brockelmann, Hebräische Syntax (Neukirchen, 1956).

VerkF I (1960) 33–35

1825 N. Lohfink, Via ad novas de lingua hebraica cognitiones

Zu Beer–Meyer, Hebräisches Textbuch zur Grammatik derselben Verfasser. Berlin, 1960, de Gruyter, 170 S. Es ist kein Textbuch im gewöhnlichen Sinn. Neben Texten in der Form unserer jetzigen hebräischen Bibeln, die erst aus dem 9. nachchristlichen Jh. stammt, enthält es auch unvokalisierte oder anders vokalisierte Bibeltexte, Texte aus älteren Handschriften, besonders aus den neu aufgefundenen vom Toten Meer und außerbiblische Texte. Zweck dieser Sammlung ist die Entwicklung der hebräischen Sprache, soweit das heute möglich ist, darzustellen, angefangen von der klassischen Form des 7./6. Jh.s, in dem die großen Propheten geschrieben haben. Erläuternde Anmerkungen helfen dieses Ziel zu erreichen.

VD 38 (1960) 307–310 (JHo)

1826 Gottes ist der Orient. Festschrift für Prof. DDr. Otto Eissfeldt DD zu seinem 70. Geburtstag am 1. September 1957. Berlin, 1959

Es sind in diesem Band folgende, an anderer Stelle publizierte Arbeiten gesammelt: Konrad von Rabenau (IZBG VI 2089); Hans Ahrbeck (IZBG VII 1817); Hans Bardtke, Heinz Wagner, Von der Exegese zum Unterrichtsentwurf (IZBG VIII 1077) ; Ernst Barnikol (IZBG VII 1822); Alexander Böhlig (IZBG VIII 38); Gerhard Delling (IZBG VII 1761); Werner Kessler (IZBG VII 861); Erich Klostermann (IZBG VII 791); Konrad Onasch (IZBG VII 162); Konrad von Rabenau (IZBG VII 358); Erdmann Schott (IZBG VII 1810); Ethelbert Stauffer (IZBG VII 496).

1827 Hans Joachim Kraus, Alttestamentliche Monographien

Referierende Besprechung und systematische Würdigung folgender Neuerscheinungen: D. Lys, Nephesh (Paris 1958). – G. W. Ahlström, Ps 89 (Lund 1959). – K. L. Ehrlich, Kultsymbolik im AT

und im nachbiblischen Judentum (Stuttgart 1959). – O. Plöger, Theokratie und Eschatologie (Neukirchen 1959).
VerkF I (1960) 42–46

28 St. Segert, Der Messias, nach neueren Auffassungen
Ausführlicher Bericht mit abschließendem Vergleich der Methoden und Ergebnisse über die einschlägigen Werke von J. Klausner, S. Mowinckel, Aubrey R. Johnson, A. S. van der Woude.
CV II/4 (1959) 343–353 (FS)

29 Martin Widmann, Neutestamentliche Monographien
Referierende Besprechung folgender Publikationen: Martin Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums (3. Aufl., hrsg. von G. Bornkamm, Tübingen 1959). – Paul Althaus, Das sogenannte Kerygma und der historische Jesus (Gütersloh 1959). – Joachim Jeremias, Heiligengräber in Jesu Umwelt Mt 23,29; Lk 11,47), (Göttingen 1958). – Joachim Jeremias, Die Kindertaufe in den ersten vier Jahrhunderten (Göttingen 1958).
VerkF I (1960) 77–84

30 Martin Metzger, Zur biblischen Archäologie
Ausführliche Würdigung und Besprechung folgender Neuerscheinungen zum Thema: M. Noth, Die Welt des Alten Testaments, 3. Aufl. (Berlin 1957); W. F. Albright, Die Bibel im Licht der Altertumsforschung (Stuttgart 1957); G. E. Wright, Biblische Archäologie (Göttingen 1958); A. Parrot, Bibel und Archäologie, Bd. II: Der Tempel von Jerusalem (Zürich 1957); A. Parrot, Bibel und Archäologie, Bd. III: Samaria, die Hauptstadt des Reiches Israel (Zürich 1957).
VerkF I (1960) 23–32

31 Hans Joachim Kraus, Aus der Qumran-Literatur
Referiert über folgende Werke: K. G. Kuhn, Rückläufiges hebräisches Wörterbuch (Göttingen 1958). – F. F. Bruce, Die Handschriftenfunde am Toten Meer (München1957). – K. Schubert, Die Gemeinde vom Toten Meer (München 1958).
VerkF I (1960) 54–56

32 Jean Daniélou, Histoire des Origines Chrétiennes
Übersicht über Neuerscheinungen zu folgenden Themen: I. Judaïsme et judéo-christianisme. – II. Gnosticisme et christianisme. – III. La théologie au IIe et au IIIe siècles. – IV. Histoire de la Spiritualité.
RSR XLVIII (1960) 588–645

Hinweise (Bücher)

Bibelübersetzungen und Kommentare

33 Bible de Jérusalem. Les quatres Evangiles
Taschenausgabe der vier Evangelien. Die Anmerkungen wurden leicht überarbeitet. Der Anhang bringt außer einer Liste der Sonntagsevangelien auch eine thematisch geordnete Textauswahl für das christliche Leben. Eine Übersicht über die Gleichnisse und Wunder Jesu vervollständigt diese praktische Taschenausgabe.
Les Editions du Cerf (1960) 7–381

34 Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jesus Christus
Im Auftrag des holländischen Episkopats unternommenes Mehrmännerwerk, von drei ähnlich den NEB-Committees gestaffelten Arbeitsgruppen geschaffen: Übersetzung der einzelnen Bücher durch kleinere Gruppen, sprachliche und stilistische Gestaltung, abschließende Revision, die letztere wie auch die Einleitungen und Anmerkungen in den Händen von J. Cools OP (für Evangelien und Apostelgeschichte) und W. Grossouw (für Briefe und Apokalypse; A. Hulsbosch für Hebräer). – *Text:* Nestle, mit je vermerkten Abweichungen; Angabe wichtiger Varianten. – *Sprache:* der als Lesetext, nicht – jedenfalls nicht in erster Linie – für den liturgischen Gebrauch gedachten Übersetzung: „zeitgenössisches Holländisch", jedoch unter Vermeidung offenkundiger „Modernismen". *Ziel:* In erster Linie Verdeutlichung des biblischen Wortes; um ihretwillen Verzicht auf Hebraismen, so heißt es

Mt 1,25a: „doch hatte er keine Gemeinschaft mit ihr." Zuweilen fällt eine Entscheidung gegen die Vg, z. B. Jo 1,9. *Anmerkungen:* reichlich, gründlich, auf der Höhe der gegenwärtigen Exegese.

Katholieke Bijbelstichting Sint Willibrord (1961), XVI, 1–768 (FS)

1834a The New English Bible. New Testament

Die „Neue Englische Bibel" (NEB) ist das Werk eines Komitees, das aus den Vertretern von dreizehn christlichen Denominationen zusammengesetzt war. Die Leitung lag in den Händen von Prof. C. H. Dodd. Im Lauf von dreizehn Jahren entstanden, stellt die NEB eine in jeder Hinsicht neue Übersetzung des NT dar. (Die des AT ist in Vorbereitung.) Ihre Notwendigkeit wird mit dem Hinweis auf die sprachliche Überlebtheit und die dadurch bedingte Unverständlichkeit der King James Bible (Authorized Version) begründet. Man hofft, daß „under the providence of Almighty God this translation may open the truth of the Scriptures to many who have hindered in their approach to it by barriers of language" (Introduction p. XI). Von der King-James-Sprache ist in der Tat nicht mehr viel geblieben. Die den Übersetzern zur Seite stehende Instanz der „literary advisers" hat damit reinen Tisch gemacht. „Current (contemporary) English" als Bibelsprache? Man hat es gewagt. Auf Schritt und Tritt begegnet man wohlüberlegten exegetischen Entscheidungen, doch bleibt zuweilen, z. B. in der Wiedergabe der paulinischen *sarx* mit „lower nature", „ein Rest, zu tragen peinlich" (Shakespeare). Mit Nachdruck wird betont, daß die NEB als Übersetzung, nicht als Paraphrase betrachtet sein will.

Oxford University Press, Cambridge University Press (1961) (FS)

1835 Heinz Schürmann, Worte des Herrn. Jesu Botschaft vom Königtum Gottes auf Grund der synoptischen Überlieferung

Die Logia, die in roter Kursiv und in Sinnzeilen gesetzt sind, werden in durchweg kräftig herber Übersetzung thematisch zusammengestellt; Zwischentexte führen den Leser geschichtlich und theologisch zum Wort heran. Es zeigt sich, daß es keiner erbaulichen Amplifikationen bedarf, um die Botschaft Jesu des Christus hörbar zu machen. Dafür spricht auch die Tatsache, daß das 1955 erstmals veröffentlichte, bereits 1956 in zweiter, 1960 in dritter verbesserter Auflage (zugleich mit Lizenzauflagen Mainz 1956 und 1960) erscheinen konnte.

Benno Verlag, Leipzig (1960) 1–438 (FS)

1836 The Layman's Commentary

IZBG VII 1895. Die zweite Lieferung des auf 25 Bände geplanten Kommentars enthält Vol. 9: Arnold B. Rhodes, The Book of Psalms. – Vol. 12: Howard Tillman Kuist, The Book of Jeremiah. The Lamentations of Jeremiah. – Vol. 20: Albert C. Winn, Acts of the Apostles. – Vol. 25: Julian Price Love, The first, second and third Letters of John. The Letter of Jude. The Revelation to John.

John Knox Press, Richmond (1960)

1837 Peter Morant, Die Anfänge der Menschheit. Eine Auslegung der ersten elf Genesiskapitel

Diese breit angelegte Studie basiert auf den neueren Richtlinien des kirchlichen Lehramtes wie auf den gesicherten Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung. Es wird versucht, nicht kurzschlüssige Ergebnisse zu erzielen, sondern bei allen verbleibenden Schwierigkeiten den wirklichen Einklang herauszustellen. Die Arbeit gliedert sich in acht Großabschnitte: 1. Die Weltschöpfung (1,1–2,4a). – 2. Paradies und Sündenfall. – 3. Der gefallene Mensch. – 4. Die Urväter der Menschheit (5,1–32). – 5. Die Sintflut (6,1–9,17). – 6. Der Bund Gottes mit Noe (8,20–9,17). – 7. Von der Sintflut bis Abraham (9,18–11,9). – 8. Von Sem zu Abraham. – Jedes Kapitel ist in einen Wort- und Sacherklärungsteil untergegliedert. Sechzehn Bildtafeln und fünf Skizzen im Text dienen der Veranschaulichung.

Verlag Räber, Luzern (1960) 5–423

1838 Georg Fohrer, Das Buch Jesaja. 1. Band Kapitel 1–23

Der Wiener Alttestamentler legt hier eine allgemeinverständliche, von jedem wissenschaftlichen Ballast befreite, aber exegetisch sorgfältig fundierte und auch dem Fachmann manche Anregung gebende Auslegung der ersten dreiundzwanzig Kapitel des Jesajabuches vor, die sich ihren Platz unter den Kommentaren behaupten wird.

Zürcher Bibelkommentare, Zwingli Verlag (1960) 1–244 (OK)

1839 B. M. Ahern, Kathryn Sullivan, W. G. Heidt (Editors), New Testament Reading Guide

Kleinkommentar zum NT in vierzehn Bändchen (Umfang zwischen 45 und 127 S.). Der Text steht in kleinerer Type zweispaltig oben an der Seite, es folgt jeweils eine Erklärung zum folgenden Abschnitt.

Dem Zweck, zum Gespräch über das Gelesene anzuregen, dient eine Zusammenstellung von Hauptthemen und Begriffen am Schluß des Heftes. – 1. R. A. F. MacKenzie, Introduction to the NT. – 2. G. S. Sloyan, The Gospel of St. Mark. – 3. C. Stuhlmueller, The Gospel of St. Luke. – 4. D. M. Stanley, The Gospel of St. Matthew. – 5. Neal M. Flanagan, The Acts of the Apostles. – 6. B.Vawter, Introduction to the Pauline Epistles. I and II Thess. – 7. B. M. Ahern, The Epistles to the Galatians and to the Romans. – 8. C. J. Peifer, First an second Corinthians. – 9. K. Sullivan, St. Paul's Epistles to the Philippians, Philemon, Colossians, Ephesians. – 10. R. T. Siebeneck, The Pastoral Epistles: 1 Tim, Titus, 2 Tim. – 11. J. F. McConnell, The Epistle to the Hebrews. – 12. E. H. Maly, The Epistles of St. James Jude, Peter. – 13. R. E. Brown, The Gospel of St. John, The Johannine Epistles. – 14. W. G. Heidt, The Book of the Apocalypse.

The Liturgical Press, Collegeville/Minnesota (1960)

840 Josef Schmid, Synopse der drei ersten Evangelien. Mit Beifügung der Johannesparallelen

Dritte verbesserte Auflage des IZBG III, 1469 angezeigten Werkes. In dieser Auflage wurden „Parallelstellen, die bisher zum Teil nur durch eine bloße Verweisung unter dem Text notiert waren, in noch größerem Umfang als bisher in vollem Wortlaut" gebracht. Daneben wurden kleinere Versehen verbessert und die Parallelität der Textanordnung an einigen Stellen noch genauer durchgeführt.

Verlag F. Pustet, Regensburg (1960) 1–217

841 Jacques Dupont, Les sources du livre des Actes. Etat de la question

Cette étude retrace l'histoire des recherches qui ont été consacrées à la question depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Tenant compte des méthodes employées, elle se divise en deux grandes parties: les recherches qui relèvent de la critique des sources, celles qui se réclament de la critique des formes. L'auteur ne se contente pas de présenter les résultats obtenus par les nombreux exégètes qui se sont penchés sur un problème capital pour l'appréciation de la valeur historique des Actes; il les discute, cherchant à montrer ce qui est valable et ce qui l'est moins, les orientations profitables et celles qui semblent sans issue. – Avertissement. – Introduction. – I. La critique des sources (Source unique. – Sources parallèles. – Sources complémentaires. – Source antiochienne). – II. La critique des formes (Source en „nous". – Sources en „nous" et en „ils". – L'itinéraire. – Dislocation de l'itinéraire). – Conclusion. – Index des auteurs. – Table des matières.

Desclée de Brouwer (1960) 7–168

842 Jean Cantinat CM, Les Epîtres de Saint Paul expliquées

Der handliche Band hat sein Ziel voll erreicht: Auf geringem Raum sind alle notwendigen Voraussetzungen zum Verständnis der Paulusbriefe gesammelt. Jeder Brief wird gesondert behandelt. Einer kurzen Einleitung folgt eine möglichst detaillierte Erklärung und ein Überblick über den in dem jeweiligen Brief erarbeiteten Lehrgehalt.

J. Gabalda (1960) 9–234

843 Walter Lüthi, Der Apostel. Der zweite Korintherbrief, ausgelegt für die Gemeinde

Auslegungen für die Berner Münstergemeinde, somit – wie die Vorgänger (Apostelgeschichte, Johannes, Römerbrief, Nehemia) „nicht ein geschriebenes, sondern ein gesprochnes Buch" (Vorwort), veröffentlicht auf Grund einer stenographischen Nachschrift. Lüthi's Art: Das Ohr am Text, das Herz bei den Hörern, kommt der kräftigen Zusprache des leidenschaftlichen Paulusbriefs wohl zustatten.

Verlag F. Reinhard, Basel (1960) 7–263 (FS)

Auslegungsgeschichte (Rich. Simon) und Hermeneutik

844 Jean Steinmann, Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique

Stellt Werden und Werk, Umwelt und Kämpfe des vielgenannten, aber kaum noch bekannten Initiators der kritischen Bibelwissenschaft in breit angelegter, mit Originalzitaten und zwölf Illustrationen belebter Biographie, die mit Sympathie geschrieben und J. Steinmanns Salz gewürzt ist, in neues Licht. Das Werk enthält folgende Hauptteile: I. Rabbi Shimon Ben Joacim. – II. L'histoire critique du vieux Testament. – III. Le prieur de Bolleville. – IV. La critique du Nouveau Testament. – V. Pendent opera interrupta. – Anhang: Entretien de Pascal et du Père Richard Simon sur le sens de l'Ecriture = das fingierte Gespräch, das, 1949 in Vie Intellectuelle erschienen, Paul Claudels Zorn erregte.

Desclée de Brouwer (1960) 7–451 (FS)

1845 Claus Westermann (Herausgeber), Probleme alttestamentlicher Hermeneutik

Dieser wertvolle Band trägt die wichtigsten Aufsätze zusammen, die in den letzten zehn Jahren zum Thema erschienen sind. Er beschränkt sich auf Zeitschriftenartikel, auf das deutsche Sprachgebiet und die Arbeiten protestantischer Gelehrter: G. von Rad, Das Alte Testament ist ein Geschichtsbuch. Auszüge aus „Typologische Auslegung des Alten Testaments" (EvT 12 [1952/53] 17–33; IZBG I 1456). – C. Westermann, Zur Auslegung des Alten Testaments (Geschichtliche Einleitung). Gekürzte Fassung des ersten Teils von „Zur Auslegung des Alten Testaments" (Vergegenwärtigung [1955] 88–100). – Rudolf Bultmann, Weissagung und Erfüllung Glauben und Verstehen, 2. Bd. [1952] 162–186). – M. Noth, Die Vergegenwärtigung des Alten Testaments in der Verkündigung (EvT 12 [1952/53] 6–17; IZBG I 1455). – W. Zimmerli, Verheißung und Erfüllung (EvT 12 [1952/53] 34–59; IZBG I 1457). – C. Westermann, Bemerkungen zu den Thesen Bultmanns und Baumgärtels = gekürzte Fassung des 2. Teils von „Zur Auslegung des Alten Testaments" (Vergegenwärtigung [1955] 101 bis 116). – F. Baumgärtel, Das hermeneutische Problem des Alten Testaments (TLZ 79 [1954] 199–212; IZBG III 59). – H. W. Wolff, Zur Hermeneutik des Alten Testaments (EvT 16 [1956] 337–370; IZBG V 92). – J. J. Stamm, Jesus Christus und das Alte Testament (EvT 16 [1956] 387–395; IZBG V 94); Th. C. Vriezen, Theokratie und Soteriologie (EvT 16 [1956] 395–404; IZBG V 95); W. Eichrodt, Ist die typologische Exegese sachgemäße Exegese (TLZ 11 [1956] 641–654; VT Suppl. IV [1957] 161–180; IZBG V 88). – A. Jepsen, Wissenschaft vom Alten Testament = gekürzte Fassung von Heft 1 der Reihe „Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft", hrsg. von Erdmann Schott und Hans Urner (1958), Ev. Verlagsanstalt, Berlin (IZBG VII 104). – F. Hesse, Zur Frage der Wertung und der Geltung atl. Texte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. F. Baumgärtel (Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 10 [1959] 74–96). – W. Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte = gekürzte Fassung des ersten Teils (KeDo [1959] 218–237; IZBG VIII 822). – H. W. Wolff, Das Geschichtsverständnis der atl. Prophetie (EvT 20 [1960] 218–235). – S. Herrmann, Das Prophetische. Reich Gottes und Wirklichkeit. Festgabe für Prof. DDr. A. D. Müller zum 70. Geburtstag 1961. Ev. Verlagsanstalt, Berlin. – Weitere Literatur zur Hermeneutik des AT.

TB 11 (1960) 9–366

1846 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments
Band I: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels
Band II: Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels

Es hieße einem überflüssigen Geschäft obliegen, auf G. von Rads zwei Bände „Theologie des Alten Testaments" an dieser Stelle „hinzuweisen". Auch seine methodische und theologische Position ist nach früheren Arbeiten, vor allem nach der Kontroverse mit W. Baumgärtel keine unbekannte Größe. Dennoch konnte man gespannt sein, wie sich die grundsätzliche Konzeption in concreto, an der breiten und vielschichtigen Fülle des Stoffes bewähren und zur ausgeführten Gesamtsicht entfalten würde. Nun zeigt sich die Fruchtbarkeit des Ansatzes einmal darin, daß bekannte Stoffkomplexe in manch neuer Fragestellung und Thematik erscheinen, dann, und vor allem, in dem Versuch, die Beziehung der beiden Testamente aufeinander zur wesentlichen Sache der biblischen Theologie zu machen (Bd. II, III. Hauptteil). Denn „eine wirklich konsequent auf sich beschränkte Theologie des AT kann es doch eigentlich nicht geben; es sei denn, sie sieht von der allerwesentlichsten Eigenschaft des AT ab, nämlich von seinem Hinweischarakter auf das ntl Christusgeschehen" (II, S. 403). Besonders aufmerksam gemacht sei auf das Vorwort zu Bd. II, in dem der Verfasser gegen Kritiker des ersten Bandes (F. Hesse, J. Hempel, V. Maag) abermals energisch seinen Standpunkt behauptet, daß die „Gegenüberstellung von wirklicher Geschichte (spr. historisch-kritischem Geschichtsbild) und gedeuteter Geschichte unhaltbar" ist.

Chr. Kaiser Verlag München Bd. I (1957) 7–472; Bd. II (1960) 5–458 (FS)

1847 Julius Gross, Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas. Ein Beitrag zur Geschichte des Problems vom Ursprung des Übels. Von der Bibel bis Augustinus

Die gründliche Monographie basiert auf einer Untersuchung der atl und ntl Texte: Die Erbsünde im AT und in der außerbiblischen Literatur des Judentums (Gen 2,4–3,24; Sir 4,17; 25,24; Weish 1,13–14; 2,23–24. – Äthiopischer Henoch, Jubiläen, Apokalypse Moses, Leben Adams und Evas, Qumrantexte, syrische Baruchapokalypse, 4 Esdras, Philo von Alexandrien, die rabbinische Literatur). – Die Erbsünde im NT (die Synoptiker, das 4. Evangelium, Röm 5, 12–21; Eph 2,3; 1 Kor 15,20–22.44–50). – Die Untersuchung der Schriftbelege ergibt, daß sich das Erbsündendogma aus den Schriften des AT und NT weder direkt noch indirekt ableiten läßt. Die Lehre vom Erbtod ist als biblisch, „jene von einer gewissen Erbverderbnis als paulinisch zu bezeichnen".

Ernst Reinhardt Verlag München (1960) 5–386 (EB)

48 Edward D. O'Connor CSC, Faith in the Synoptic Gospels. A problem in the correlation of Scripture and Theology

Introduction. The english terminology for Faith. – Part I. The Synoptic texts on faith: 1. The Old Testament and the Synoptics (faith in the Old Testament; pistis in the passive sense: faithfullness; pistis in the active sense: trust in God; confidence in prayer; perseverance in prayer; faith in the prophet; faith as obedience). – 2. Faith in the Gospel (Belief in the Good News announced by Gabriel; belief in the Gospel). – 3. Faith in Christ (I): Trust in Jesus as Savior („Believing in Christ"; trust in Jesus as Savior). – 4. Faith in Christ (II): Belief that Jesus is the Christ, the Son of God (Belief in Jesus as the Christ, the Son of God; belief in the Resurrection; faith as understanding; miscellaneous). – Part II. The Synoptic conception of faith: 5. Trust and belief, the principal forms of faith in the Synoptics (faith as trust in the savior; faith as belief [1]: the role of Christ; faith as belief [2]: Analysis of the belief). – 6. The unity of the Synoptic conception: The coherence of belief and trust; the primacy of belief; other aspects of faith; the various objects of faith; summary and conclusion). – Epilogue: The synoptic and scholastic conceptions of faith. – Appendices: The vocabulary of the Synoptics. – Faith and miracles. – Concerning an interpretation of the Vatican Council. – Notes. – Bibliography. – Indices.

University of Notre Dame Press (1961) XX 3–164

49 Gerhard Delling, Die Zueignung des Heils in der Taufe. Eine Untersuchung zum neutestamentlichen „taufen auf den Namen"

Die Aufgabe. – I. Der formale Hintergrund der Wendung: 1. Die LXX. – 2. Der außerbiblische Sprachgebrauch. – 3. Die spätjüdische Wendung „auf den Namen". – II. Der sachliche Hintergrund der Wendung: 1. Im NT. – 2. Im nach- und vorneutestamentlichen Schrifttum. – III. Form und Inhalt der ntl Wendung „taufen auf den (im) Namen": 1. In den Paulusbriefen. – 2. In der Apostelgeschichte. – 3. Im Matthäusevangelium. – Schluß. – Register der modernen Autoren. – Stellenverzeichnis zu NT und Apostolischen Vätern. – Einebnung der Präposition in der Koine (εἰς = ἐν), LXX, die Formeln des Buchungsverfahrens, des stellvertretenden Geschäftsvollzugs, der Immediateingabe an die Ptolemäer, das palästinische *lešem* ergeben für das Verständnis des christlichen εἰς τὸ ὄνομα keine spezifischen Analogien. Aus dem NT-Kontext dagegen erhellt der Sinn der Formel: „Die Taufe ‚auf den (im) Namen' fügt dem Heilsgeschehen ein, das an den Namen (Jesu) gebunden ist."

Ev. Verlagsanstalt, Berlin (1961) 9–103 (FS)

50 James M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus

R. behandelt einleitend die Stellungnahme der deutschen Theologie zum Thema und begründet dann Unmöglichkeit und Illegitimität der Leben-Jesu-Forschung (1. Kap.), ihr Ende und die Entdeckung des Kerygmas im Zentrum der Evangelien. Das Kerygma braucht aber nicht als Fremdkörper eliminiert zu werden, es verbindet vielmehr den frühchristlichen Glauben mit der theologischen Reflexion des 20. Jh.s. Das Kerygma ist ganz und gar ohne historische Fakten überliefert (gegen Dodds These von einer kerygmatischen Chronologie). Bei der neuen Fragestellung nach dem historischen Jesus (2. Kap.) muß man von dem neuen Verständnis von Geschichte und menschlicher Existenz ausgehen: der Einzigartigkeit, dem Schöpferischen, das nur in geschichtlicher Begegnung erkannt werden kann. Geschichte konstituiert sich im Engagement, im Woraufhin der Intentionen. Person entsteht durch Teilnahme an einer Existenzmöglichkeit. Das kerygmatische Interesse der Urgemeinde hat nun gerade jene Logien und Erzählungen im wesentlichen unverändert überliefert, in denen Jesus seine Intentionen und sein Existenzverständnis für sie am klarsten ausgedrückt hat. Jesus verstand nun eine geschichtliche Begegnung mit sich selbst als eine eschatologische Begegnung mit Gott (3. Kap.). Das Kerygma ist ein in mythologischer Begrifflichkeit ausgedrücktes Zeugnis von einer geschichtlichen Begegnung mit Gott. Es erfordert nicht, daß ich diese oder jene Erzählung für historisch halte, es fordert vielmehr ein spezifisches Gesamtverständnis des Lebens Jesu. Stimmen daher das Existenzverständnis des historischen Jesus und das des Kerygmas miteinander überein, so ist die existentielle Entscheidung gegenüber dem Kerygma eine existentielle Entscheidung gegenüber Jesus. Ziel der neuen Forschung ist es daher, die Begründung der Geschichtlichkeit des Kerygmas im historischen Jesus zu prüfen (4. Kap.). Dabei reicht das Material, das als echt erwiesen wurde, qualitativ und quantitativ aus, um eine Begegnung mit dem historischen Jesus möglich zu machen. Das 5. Kap. behandelt Einzelprobleme der neuen Forschung nach dem historischen Jesus: Der Einsatz beim Existenzverständnis des historischen Jesus, bei der Christologie der Urgemeinde, das Problem der Äonenwende. Um das Existenzverständnis beim historischen Jesus und im Kerygma vergleichen zu können (6. Kap.), muß die Sprache des Kerygmas entmythologisiert werden. In der Frage der Echtheit kann man bei den Gleichnissen und einem Minimum von Jesuslogien einsetzen. Durch den Glauben Jesu an den Einbruch der Gottesherrschaft in der Gegenwart zeichnet sich eine Überschneidung von

Zukunft und Gegenwart ab. Die eschatologische Botschaft Jesu zielt auf ein eschatologisches Verständnis der Existenz in der Gegenwart. 1 Kor 4,8–13 sieht Vf. als Bindeglied zwischen der existentialen Auslegung des Kerygmas durch Paulus und der existentialen Auslegung der Eschatologie durch Jesus an. Als Aufgabe bleibt die Herausarbeitung des Existenzverständnisses des historischen Jesus und ein Vergleich mit dem im Kerygma implizierten Existenzverständnis.

Zwingli-Verlag, Zürich/Stuttgart (1960) 5–192 (WM)

1851 Helmut Ristow und Karl Matthiae (Herausgeber), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus. Beiträge zum Christusverständnis in Forschung und Verkündigung

Der Sammelband enthält achtundvierzig, zu einem beträchtlichen Teil schon früher veröffentlichte Arbeiten evangelischer und katholischer Autoren und bezweckt, einen umfassenden Überblick über den gegenwärtigen Stand des Problems zu geben. Die vielseitige Beleuchtung der Frage bezeugen die Namen der Verfasser, auf deren Nennung wir uns hier beschränken müssen: K. Adam, P. Althaus, E. Barnikol, G. Bornkamm, H. Braun, E. Brunner, R. Bultmann, F. Buri, M. Burrows, H. Conzelmann, O. Cullmann, N. A. Dahl, J. Daniélou, G. Delling, H. Diem, E. Fascher, J. de Fraine, E. Fuchs, H. Gollwitzer, L. Goppelt, W. Grundmann, O. Haendler, E. Heitsch, I. Henderson, R. Hermann, J. L. Hromádka, J. Jeremias,H. Jursch, K. Karner, W. G. Kümmel, J. Leipoldt, R. Marlé, W. Michaelis, O. Michel, W. Nagel, B. Reicke, H. Riesenfeld, B. Rigaux, R. Schnackenburg, J. Schneider, H.-J. Schoeps, E. Schott, H. Schürmann, E. Schweizer, E. Stauffer, H. Urner, K. Weiss, M. Werner.

Evangelische Verlagsanstalt Berlin (1960) 5–710 (FS)

Prozeß Jesu – Petrus – Paulus

1852 Josef Blinzler, Der Prozeß Jesu. Das jüdische und das römische Gerichtsverfahren gegen Jesus Christus auf Grund der ältesten Zeugnisse dargestellt und beurteilt

Dritte stark erweiterte Auflage des bekannten Werkes (cf. IZBG III 1468). Neu hinzugekommen sind fünf Exkurse und ein Kapitel über die Grablegung. Ausgiebige Berücksichtigung und kritische Wertung der neuesten Literatur vermitteln ein ausgereiftes Urteil und einen genauen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Frage.

Verlag F. Pustet, Regensburg (1960) 5–375

1853 Oscar Cullmann, Petrus – Jünger, Apostel, Märtyrer

Wann immer das Petrusamt zwischen den Konfessionen erörtert wird, wird das Werk von O. Cullmann die sachliche Diskussion wie schon bisher, so weiterhin fördern. Das Buch umfaßt zwei Teile, einen historischen, in dem die Lebensgeschichte des Apostels nach den schriftlichen Quellen und Denkmälern dargestellt wird, und einen exegetisch-dogmatischen, der den einst und heute gültigen Sinn des Herrnwortes Mt 16,17–19 erheben will. Die Ergebnisse sind, daß Petrus als Jünger unter den Jüngern in der apostolischen Kirche eine repräsentative Stelle einnahm. Mit Mt 16,17–19 aber ist ein Wort Jesu erhalten, das ursprünglich wohl in der Leidensgeschichte im Zusammenhang der Vorhersage und Verleugnung des Petrus stand. Es macht Petrus zum Anfang und Grund der künftig zu bauenden Kirche, ohne freilich an eine Nachfolge in diesem Amt zu denken. Die Neuauflage des Buches berücksichtigt, namentlich in den Fußnoten, sorgfältig den Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit und Erkenntnis im letzten Jahrzehnt.

Zwingli-Verlag, Zürich, 2. Aufl. (1960) 7–287 (KHS)

1854 Claude Tresmontant, Paulus

Zu diesem für einen größeren Leserkreis bestimmten Büchlein werden nicht nur Lebenslauf, Zeitverhältnisse und Umwelt des Völkerapostels lebendig geschildert, sondern unter ständiger Auswertung seiner Schriften ein Überblick über das Gedankengut des Paulus vermittelt und Grundbegriffe und Grundzüge paulinischer Theologie erläutert. – Das Buch ist ausgestattet mit reichem Bildmaterial und Literaturangaben.

Rowohlts Monographien 23 (1959) 5–173 (HAT)

Geschichte – Archäologie

1855 R. de Vaux, Die hebräischen Patriarchen und die modernen Entdeckungen

In diesem Band sind die 1946, 1948 und 1949 in der Revue Biblique unter dem Titel „Les Patriarches Hébreux et les découvertes modernes" erschienenen Untersuchungen gesammelt und übersetzt. Otto Eißfeldt schrieb das Vorwort zur deutschen Ausgabe. Der in acht Abschnitte gegliederte Band gibt

einen wohlfundierten Überblick über das Eindringen der wissenschaftlichen Forschung in die Zeit der Patriarchen: I. Die historische Wirklichkeit der Patriarchen. – II. Das Problem der zeitlichen Einordnung. – III. Syrien und Palästina von 2000–1700. – IV. Die Wanderung Abrahams. – V. Das Datum der Abrahamzeit. – VI. Der ethnische Ursprung. – VII. Das soziale Milieu. – VIII. Zwischenmenschliches und rechtliches Brauchtum. – Abkürzungsverzeichnis. – Bibelstellen. – Register. – Hinweise auf die Karten I und II mit Ortsregister.

Patmos-Verlag, Düsseldorf (1959) 1–110

356 R. de Vaux OP, Les Institutions de l'Ancien Testament II

cf. IZBG VI/2200. – La seconde partie a pour sujet les institutions religieuses ou plus proprement cultuelles, puisque toutes les institutions d'Israël, familiales, civiles ou militaires, ont déjà un caractère religieux. Elle débute par l'étude des sanctuaires et s'étend davantage sur le Temple de Jérusalem, où le service cultuel fut finalement centralisé. Ces lieux de culte étaient désservis par un sacerdoce dont les attributions, les origines et l'histoire posent de difficiles problèmes. Le prêtre est le ministère de l'autel, qui fait l'objet d'un chapitre spécial, et sur l'autel sont offerts les sacrifices; l'auteur expose le rituel, l'histoire, l'origine et la valeur religieuse du sacrifice israélite. Après un examen rapide des actes secondaires du culte, prière liturgique, rites de purification et de consécration, il aborde l'étude du calendrier religieux, le sabbat, les grandes fêtes annuelles de la Pâque, des Semaines et des Tentes, enfin les fêtes instituées après le retour de l'Exil. – Le second volume contient à la fois une synthèse et beaucoup aperçus nouveaux, qui sont soutenus, comme le premier volume, par d'abondantes références à l'Ancien Testament; trente pages de bibliographie récente orienteront les recherches personnelles. Le volume s'achève par un Index détaillé des matières et un Index complet des citations bibliques, qui couvrent les deux volumes et permettent de les utiliser plus efficacement.

La Bible de Jérusalem. Etudes annexes (1960) 9–541

357 W. F. Albright, La Bibbia illustrata dall'archeologia

Italienische Übersetzung zweier Arbeiten Albright's: „The Old Testament and the Archeology of Palestine" und „The Old Testament and the Archeology of the Ancient East", erstmalig erschienen in dem Sammelband „The Old Testament and Modern Study" ed. H. H. Rowley (Oxford 1951, pp. 1–26 and 27–47).

Div IV|3 (1960) 457–505 (WB)

358 Karl Kerényi, Griechische Miniaturen. Rhein-Verlag, Zürich 1957

Karl Kerényi läßt uns in dieser Sammlung „Griechische Miniaturen" in fünfzehn Abschnitten teilnehmen an seinem eigenen Schauen und Erleben. Er weiß wissenschaftliche Erkenntnis und Einordnung glücklich mit der dem Gegenstand angemessenen Sprache zu verbinden: I. Nach einem Besuch auf Samothrake. – 2. Pompeji oder der Zauber der Malerei. – 3. Symbolismus in der antiken Religion. – 4. Griechische Vase aus Tischbeins Schule. – 5. Das neue Bild von Paestum. – 6. Der entschwebende Adonis. – 7. Sonnenkinder – Götterkinder. – 8. Apollons Tempeldiener. – 9. Die Dichterweihe auf Paros. – 10. Neues aus Alt-Kreta. – 11. Im Nestorpalast von Pylos. – 12. Die Herrin des Labyrinths. – 13. Ankunft des Dionysos. – 14. Die Bacchantinnen des Euripides. – 15. Werk und Mythos. Nachwort. Verzeichnisse. Anmerkungen.

Rhein-Verlag, Zürich (1957) 5–212

Qumran

359 Johann Maier, Die Texte vom Toten Meer

Hier liegt die erste vollständige deutsche Übertragung der Texte vom Toten Meer, soweit sie bisher publiziert sind, vor. Zu Beginn wird in die Problematik der Funde, ihre theologische Bedeutung und den religionsgeschichtlichen Zusammenhang kurz eingeführt. Die Übersetzung ist übersichtlich, gut lesbar gedruckt, biblische Parallelen sind in den Anmerkungen vermerkt. Der erste Band enthält nur Texte, ein zweiter Band ergänzt die Übersetzung; er bietet einen umfassenden wissenschaftlichen, philologisch wohl begründeten Kommentar. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, ein nach Stichworten geordnetes Sachregister sowie umfassende Literaturangaben vervollständigen den Band.

Ernst Reinhardt-Verlag, Bd. I (1960) 7–190; Bd. II (1960) 7–232

Nachschlagewerke

360 Fritz Rienecker (Herausgeber), Lexikon zur Bibel

Dies umfassende biblische Nachschlagwerk ist das Werk von 59 Mitarbeitern. Die Orthographie hält sich an den Luthertext, doch ist ein Register beigefügt, in dem die abweichenden Übersetzungen der

Elberfelder, der Menge- und Zürcher Bibel sowie des neurevidierten Luthertestaments vermerkt sind. Eine Fülle von Bildtafeln und Skizzen erhöhen die praktische Brauchbarkeit des Werks, dessen Ziel es war, „die Gesamtaussagen der Schrift in den einzelnen Artikeln möglichst unvoreingenommen darzustellen, ...das Bild der biblischen Aussagen nicht durch dogmatische oder kirchengeschichtliche Vorentscheidungen, seien sie kirchlicher oder freikirchlicher Herkunft, zu trüben". Die grundsätzliche Einstellung zur Schrift ist in dem Artikel „Heilige Schrift" dargelegt. Der Band erreicht im Rahmen der selbstgesteckten Grenzen sein Ziel; er kann nicht nur Fachtheologen, sondern auch Laien in die Welt der Bibel im weiteren Rahmen einführen.

Brockhaus-Verlag (1960) 1–1679 (EB)

1861 W. Corswant, A Dictionary of Life in Bible Times

Completed and illustrated by Edouard Urech. Translated from the French by Arthur Heathcote. Foreword by André Parrot. – Auf das 1956 erschienene französische Original wurde IZBG V 1685 hingewiesen. Da die englische Ausgabe, für die A. Heathcote verantwortlich zeichnet, sich nur in geringfügigen Textzusätzen und Korrekturen vom französischen Original unterscheidet, ist der damaligen Charakteristik nichts hinzuzufügen.

Hodder and Stoughton (1960) XIX/23–308 (FS)

1862 Everett F. Harrison, Geoffrey W. Bromiley, Carl F. Henry, Baker's Dictionary of Theology

Das Handbuch umfaßt 874 Begriffe aus der biblischen, aber auch der historischen Theologie. Die einzelnen Artikel referieren gedrängt über den gegenwärtigen Stand der Diskussion und ermöglichen eine zuverlässige erste Orientierung.

Baker Book House (1960) 5–566

Bibelkunde und -geschichte

1863 Alfred Läpple, Die Bibel – heute. Wenn Steine und Dokumente reden

Mit Fotos und Skizzen reich illustrierte, allgemeinverständlich geschriebene Bibelkunde. Einer Einführung in Wesensart, Glaubwürdigkeit und Entstehung der Bibel folgt A) Das Alte Testament: 1. Die schriftlichen Dokumente. – 2. Der Bericht des AT. – B) Das Neue Testament: 1. Die schriftlichen Dokumente. – 2. Jesus Christus, eine Gestalt der Geschichte. – 3. Das Leben Jesu nach den Berichten der vier Evangelien. – 4. Das Erbe Jesu Christi. – 5. Palästina – heute.

Verlag M. Lurz, München (1960) 7–192

1864 Wilhelm Eule, Zwei Jahrtausende Bibelbuch

An hundert charakteristischen Beispielen wird die Geschichte der Bibel als Buch illustriert und dargestellt. Verbindende Texte, die sich jeweils auf das gegenüberliegende Bild beziehen, erläutern die Beispiele. Das Buch stellt einen eindrucksvollen Durchblick durch die Wandlungen der äußeren Gestalt, Illustration und Ausstattung des Bibelbuches im Laufe der Jahrhunderte dar. 112 zweifarbige Tafeln und 7 Zeichnungen.

Verlagshaus Gerd Mohn (1960 7)–252

VERZEICHNIS DER IN BAND VIII (1961/62) BEARBEITETEN ZEITSCHRIFTEN

Zeichenerklärung:

? bezeichnet die aus technischen Gründen nicht nachprüfbare Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Bearbeitung. Aufführung ohne dieses Zeichen bedeutet nachgeprüfte, vollständige Erfassung der einschlägigen Arbeiten.
Erfaßt sind hier die im Verzeichnis S. VI–XII aufgeführten Zeitschriften.
Reihenpublikationen, Festschriften, die unter „Hinweise" angezeigten Bücher u. a. sind gesondert aufgeführt (S. 290).

AASOR	XXXIV–XXXV (1960)
AcArchLjub	IX–X/1–2 (1958/59)
AcOrB	X/1–3 (1960); XI (1960); XII/1–3 (1961); XIII/1–2 (1961)
AcScLjub	Cl I opera 12 sectio arch 8 (1960); 9 (1960)
AcUG	Vol. LXVI/1–7 (1960); LXVII/1 (1961)
Aev	Vol. XXXIII/5–6 (1959); XXXIV (1960); XXXV/1–2 (1961)
AJA	Vol. 64 (1960); 65/1–3 (1961)
Altertum	Bd. 6 (1960)?
AmiCl	Nr. 1–49 (1960)
Ang	Vol. 37 (1960); 38/1 (1961)
AnglTR	Vol. XLII (1960); XLIII/1–3 (1961)
Anima	Jg. XV (1960)
AnSTar	Vol. 32 (1959)
Anth	Vol. 55 (1960); 56/1–2 (1961)
Anton	Vol. 35/2–4 (1960); 36/1 (1961)
Arch	Vol. 13 (1960); 14/1–2 (1961)
ArHisp	Nr. 99–102 (1960)
ArLing	Vol. 12/1–2 (1960)
ArLitg	Jg. 6/2 (1960)
ArOr	Vol. 28 (1960); 29/1 (1961)
ArTGran	Vol. 21 (1958)
AS Fasc	1–4 (1959)
ATANT	37 (1960)
Asprenas	Vol. VII/1–3 (1960); VIII/1–2 (1961)
BA	Vol. XXIII (1960); XXIV/1 (1961)
BaptQ	Vol. XVIII/5–7 (1960); XIX/1–2 (1961)
BArch	A. 1958
BASOR	Nr. 156 (1959); 157–160 (1960); 161 (1961)
BBB	Bd. 16 (1960)
BDASI	Vol. V–VI (1957)
BdB	Vol. 8 (1960); 9/1–16 (1961)
BDTS	36/1. 3–6 (1960); 37/3 (1961)
BEvT	Bd. 29–31 (1960)
Bib	Vol. 41 (1960)
BIES	XXIV/2–4 (1959/60); XXV/1–2 (1960/61)
BIFAO	Vol. LVII (1958); LVIII (1959); LX (1960)
Bijdr	Vol. 21 (1960); 22/1 (1961)
BiKi	Jg. 15 (1960); 16/1 (1961)
BiLe	Jg. 1 (1960); 2/1 (1961)
BiO	Jg. II (1960); III/1–2 (1961)
BiR	IV–V (1960)
BiTrans	11/2–4 (1960); 12/1–2 (1961)
BiViChr	No. 31. 33–36 (1960); 37–38 (1961)
BJRL	42/2 (1960); 43/1 (1960)
BLitE	LXI/1.4 (1960)
BO	Jg. 16 (1959); 17 (1960)
BS	Vol. 117 (1960); 118/1–2 (1961)
BSR	Vol. 105 (1960); 106/1–5 (1961)
BTS	Nr. 26–33 (1960); 34–40 (1961)
Burg	1 (1960)
BZ	Bd. 4 (1960); 5/1 (1961)
BZAW	79 (1960)
BZIH	Nr. 34–35 (1960)
CAB	12 (1960)
Cat	Nr. 41–44 (1960); 45–47 (1961)
Catéchèse	Vol. I/1 (1960); I/2–4 (1961)
CBQ	Vol. XXII (1960)
CC	Heft 265 (1960)?
CDios	A. 76 (1960); 77/1 (1961)
ChQR	CLXI/338–341 (1960); CLXII/342 (1961)
Chr	T. 7/25–28 (1960); 8/29–30 (1961)
Christianity Today	V/18–20 (1961)
ChroE	XXXV/69–70 (1960)
CiFe	XVI (1960)
ColBG	Vol. VI (1960); VII/2 (1961)
ColFr	A. 30 (1960); 31/1–2 (1961)
ColMech	Vol. XXX (1960); XXXI/1–2.4 (1961)
ColT	XXX/1–4 (1955)
Comp	4/2–4 (1959); 5/1–2 (1960)
CRAI	Fasc. 1–4 (1960)
CTM	XXXI (1960); XXXII/1–6 (1961)
CTS	Vol. 2/3–6 (1961)
CV	Vol. II/4 (1959); III (1960); IV/1 (1961)
Div	IV/1–3 (1960); V/1–2 (1961)
DLZ	Jg. 81 (1960)
Doc	1–2.4 (1960); 1 (1961)
DowR	Vol. 77/249 (1959)
DThomP	Vol. LXIII (1960); LXIV/1 (1961)
DTT	Vol. 20/4 (1957); 21/1.3–4 (1958); 22/1–2 (1959); 23 (1960); 24/1 (1961)
DUJ	NS. XXI/2–3 (1960); XXII/1 (1960); XXII/2–3 (1961)
EA	Jg. 36 (1960)
Eccl	37 (1960)
EgC	Nr. 19 (1960)
ELit	Vol. LXXIV (1960)
Enc	Vol. 21 (1960)
Er	Jg. XIV (1957)
EstBi	19/1.3–4 (1960)

EstE	34/Ňr. 131; 35 (Numero Extra-ordinario) (1960)
Et	93/3–8. 10–11 (1960)
ET	Vol. 72 (1960)
EtCl	XXVIII/1–3 (1960)
ETL	XXXV/4 (1959); XXXVI (1960)
ETR	Vol. 35 (1960)
Ev	Nr. 37–40 (1960)
Evid	11/81.82 (1960); 12,83–86 (1960)
EvT	20/1–4. 6–12 (1960)
FF	Jg. 34 (1960)
FoL	Vol. 71 (1960)
FrancLA	X (1959/60)
FrancS	Vol. 20 (1960)
FranzS	Jg. 41/3–4 (1959); 42 (1960)
FrRu	XII/49 (1960)
GeL	Jg. 33 (1960)
GerefTTs	Jg. 60 (1960)
Greg	Vol. 41 (1960)
GregPal	Vol. 41 (1958); 43 (1960)
Gymn	67/4 (1960)
HarvTR	Vol. LIII (1960)
HarvTS	XIX (1959)
HerKorr	14/6–12 (1960)
HerKorr	(OrbisCath) 15/1–4 (1960/61)
HervTS	Jg. 16/1–3 (1960)
HibJ	LVII/226 (1959); LVIII/229–232 (1960)
HLa	Jg. 13 (1960)
HlL	Jg. 92 (1960)
HUCA	Vol. XXXI (1960); XXXII (1961)
IEJ	Vol. X (1960)
IKZ	Jg. 50 (1960)
IndJT	Vol. 8/1 (1959)
Interpr	Vol. XIV (1960); XV/2 (1961)
Irén	Vol. XXXIII (1960)
IrTQ	Vol. XXVII (1960)
JBL	Vol. 79 (1960); 80/1–2 (1961)
JBR	Vol. XXVII/1 (1959); XXVIII (1960); XXIX/1–2 (1961)
JMP	Nr. 1–12 (1960)
JNES	XIX/2–4 (1960)
JQR	Vol. L/3–4 (1959/60); LI (1960/61)
JSav	Oct-Déc (1959)
JSS	Vol. V (1960)
JTS	Vol. XI/1–2 (1960); XII/1 (1961)
Jud	Jg. 16 (1960); 17/1 (1961)
Judm	Vol. IX (1960); X/1–2 (1961)
Kairos	Fasc. I–IV (1960)
KBl	Jg. 85 (1960); 85/1–7 (1961)
KeDo	Jg. 5/1. 3–4 (1959); 6 (1960); 7/1–2 (1961)
KeDo	Beiheft 1 (1961)
KiSe	Vol. XXXV (195/960); XXXVI/1–2 (1960/61)
KřR	XXVII (1960)
Lesh	XXII (1958); XXIV (1960); 25/1–2 (1960/61)
Letopis	X (1960)
Lg	Vol. 36 (1960)
LiMö	XXVI–XXVII (1960)
LincRC Scmor	XV/1–12 (1960)
LincRC AdSol	VI/3 (1960)
LumVi	Vol. IX/46–50 (1960)
LumViB	Nr. 47–48 (1960)
LV	Vol. XV (1960)
MDOG	Nr. 92 (1960)
MJ	Vol. 15 (1960)
MLN	LXXV/1–8 (1960)
MT	Vol. XII (1960)
MüTZ	Jg. 11 (1960)
NCat	Nr. 47–48 (1960)
NGTT	I/2. 4 (1960); II/1 (1960)
NorTT	Jg. 61 (1960)
NRT	A. 92 (1960)
NT	A. 4/1–2 (1960)
NTS	Vol. 6/2–4 (1960); 7/1 (1960)
NTTs	14/3–6 (1960); 15/1–3 (1961)
Numen	Vol. I (1954); II (1955); III (1956)
NV	Vol. XXXV (1960)
NW	Jg. 54 (1960)
NZMW	Vol. XVI (1960)
OCath	Vol. III (1960)
OLZ	Vol. 55 (1960/61)
PalCl	A. XXXIX (1960)
ParLit	Nr. 1–3 (1960)
Paz	CXVIII/1–12 (1960)
PEQ	Vol. 92/2 (1960)
PKTsch	VII/1–12 (1960)
PLu	Vol. 8 (1960)
PO	Nr. 1–3/33–36 (1960)
Pr	Vol. 15/7–12 (1959); 16/1–5 (1960)
PrKat	Jg. 99 (1960)
Prot	Vol. XV (1960)
PrV	Jg. 65 (1960)
RAM	A. 36/141–144 (1960)
RB	A. 67 (1960)
RBib	A. 22/95–98 (1960)
RBL	XIII/1–5 (1960)
RCB	Vol. IV/14–15 (1960)
REB	Vol. XX (1960)
RefR	A. 12/3 (1959) 13/4 (1960); 14/1–2 (1960)
RET	A. 20 (1960)
Revue de Qumran	No. 6–7 (1960)
RH	A. 84/453–456 (1960)
RHE	Vol. LV (1960)
RHMH	A. 13/47–50 (1960)
RHPhilRel	A. 40 (1960)
RHR	Nr. 431–432 (1960)
RMab	A. L/199–202 (1960)
RMI	A. XXVI (1960)
RMP	Bd. 103 (1960)

RocOr XXIII/2 (1960)
RR 13/3 (1960)
RScPhilT T. XLIV (1960)
RSOr Vol. XXXV (1960)
RSR T. XLVIII (1960)
RTA Vol. III (1960)
RTAM 26/2 (1959); 27 (1960)
RThom LX (1960)
RTPhil I–IV (1960)
RUnOtt Vol. 30/2–4 (1960)
RWK Jg. 11/1–2 (1960)

Sal Vol. XXII (1960)
SBT 27 (1960)
SC 35/2–4 (1960)
ScEccl XII/1–3 (1960)
Schol Jg. 35/3–4 (1960); 36/1 (1961)
SchwSch Jg. 46/18–24 (1960); 47/1–17 (1960)
ScotJT Vol. 13 (1960)
Scrip Vol. XII/17–20 (1960)
ScuolC A. LXXXVIII/1–6 (1960)
SEA XXV (1960)
Sef XX/1–2 (1960)
Sém X (1960)
Služba Slova IX (1960)
SMR III/1–2 (1960)
SMSR 31 (1960)
SP Vol. 7/1–3 (1960)
ST 14/1–2 (1960)
StANT I (1960)
Str XIII/1–2 (1959/60)
StZ Jg. 85/4–12 (1959/60); Jg. 86/1–10 (1960/61)
SvTK Jg. 36 (1960)
SyOs XXXVI (1960)

TAik Jg. 65 (1960)
Tarb Vol. XXIX/2?4 (1960); XXX/1–2 (1960)
TDig Vol. VIII/1–3 (1960)
TGl Jg. 50 (1960)
Theol Jg. 29 (1958); 30 (1959); 31 (1960)
Theology LXIII/475–486 (1960)
TLZ Jg. 85 (1960)
Tpř XXVII/1–5 (1960)
TQ Jg. 140 (1960)
TS Vol. 21/2–4 (1960)
TsLit XLIV (1960)
TSt Nr. 61–62 (1960)
TsTK Jg. 31 (1960)
TTo Vol. XVI/4 (1959); XVII/1–3 (1960)
TZ Jg. 16 (1960)

UBS Nr. 41–44 (1960)
UCP Vol. 4/2–3 (1960); 5/1 (1960)
Una Sancta Jg. 15 (1960)
UUA 3 (1960)

VC No. 53–56 (1960)
VD Vol. 37/1 (1959); 38 (1960); 39/1–2 (1961)
VerkF I (1960)
ViSp Nr. 457–467 (1960)
VigChr Vol. XIV (1960)
VL 19 (1960)
VoxTheol Jg. 30 (1959/60)
VT Jg. 10 (1960)

WisWeis Jg. 23 (1960)
WisWelt Jg. 13 (1960)7
WoWa Jg. 15 (1960)
WZGreifswald Ges.-sprachw. Reihe 5 (1955/56)?
WZHalle Jg. IX (1960)
WZLeipzig 6/5 (1956/57)

ZAW Vol. 72/1–3 (1960)
ZÄS 83 (1958)?
ZDPV 75/2 (1959); Bd. 76/1–2 (1960)
Zion XXIII–XXIV/1–2 (1958/59); XXV/2–4 (1959/60)
ZKT Bd. 82 (1960)
ZNW Bd. 51 (1960)
ZRelGg Jg. XII/1–2 (1960)
ZTK Jg. 57 (1960)
Zwing Vol. XI/3–4 (1960)

Neben den im Vollständigkeitsregister erfaßten Zeitschriften wurden folgende Reihenpublikationen, Festschriften u. a. bearbeitet:

Abhandlungen der Ak. der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, 5 (1960)
Acta Universitatis Upsaliensis. Historia Religionum I (1961)
Actes du 83 Congrès national des sociétés savantes 1958. Section d'Archéologie; éd 1960
Actes du 84 Congrès national des sociétés savantes 1959. Section d'Archéologie; éd 1961
Angst und Schuld in theologischer und psychotherapeutischer Sicht 2 (1959)
L'Année Canonique VI (1958)?
Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 4 (1960)
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 17. 21. 24. 30. 39. 58. 62. 70. 72
Arbeiten zur Theologie Nr. 1–3 (1960); 4–6 (1961)
A Report from the Theological Education Fund, New York 1960
Atti dell'VIII Congresso internazionale di storia delle religioni. Rom 1955
Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft Nr. 14 (1960); 17 (1961)
Bakers Dictionary of Theology, Baker Book House (1960)
Bekenntnis zur Kirche. Festgabe für Ernst Sommerlath zum 70. Geburtstag, 1961
Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 2 (1959)
Beiträge zur historischen Theologie, Bd. 24/1 (1957); 24/2 (1957)
La Bible de Jérusalem. Les quatres Evangiles. Paris 1960
La Bible de Jérusalem. Etudes Annexes II (1960)
The Bible in the World, Vol. 1960
Blätter der Gesellschaft für christliche Kultur, Jg. 2/8–11 (1959)
J. Blinzler, Prozeß Jesu 3 (1960)
Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Kl., Bd. 105/6 (1960)
Bonner akademische Reden 17 (1957); 19 (1958)
Die Botschaft Gottes, eine biblische Schriftenreihe. Neutest. Reihe 1 (1960)
Bulletin de la Société Française d'Etudes Mariales XVI (1959)?
Cahiers de l'Actualité Religieuse 11 (1960)
Calwer Hefte Nr. 3 (1956); 9 (1960); 13 (1957); 18 (1958); 23. 27. 30. 32. 36. 37. 38 (1960); 39–41 (1961)
Cantinat, Jean, Les Epîtres de S. Paul, Paris (1960)
Chifflot, Th. G., Approches d'une théologie d'histoire, Paris (1960)
Der Christ in der Welt III/2 (1958); VI/11 (1958); VIII/4 (1959); VIII/8 (1958); XVII/2 (1958); XVII/5 (1958)
Classical Quarterly VIII (1958)?
Collection ÊOS, Le Caire (1959)
Commentationes Aenipontanae 15 (1960)
Connaître la Bible, Vol. 1–2 (1960); 3–6 (1961)
Corswant, W. A., Dictionary of Life in Bible Times, London (1960)
Critique XVI (1960)?
Cuadernos Bíblicos 4 (1960)
Cullmann, O., Petrus 2, Zürich (1960)
Delling, G., Die Zueignung des Heils in der Taufe, Berlin (1961)
D'Ercole, Giuseppe, L'Essenza del Vangelo nel tempo, Communio 2 (1960)
de Vaux OP, R., Die hebräischen Patriarchen und die modernen Entdeckungen, Düsseldorf 1959
Diogène 22 (1958)?
Dodd, C. H., Das Gesetz der Freiheit, München (1960)
Dupont, J., Les Sources du Livre des Actes, Bruges (1960)
Dupont-Sommer, A., Die essenischen Schriften vom Toten Meer, Tübingen (1960)
Ellwein, E., Summus Evangelista, München (1960)
Equipes Enseignantes, Prier les Psaumes, Paris (1960)
Eretz Israel. Archaeological, Historical and Geographical Studies VI, Jerusalem (1960)
Erfurter Theol. Studien (EThSt) 7 (1960)
Esprit 28 (1960)?
Etudes Augustiniennes II (1960)
Eule, W., Zwei Jahrtausende Bibelbuch, Gütersloh (1960)
Evangelický Posol 50/22 (1960)
Festschrift der Universität Greifswald II (1956)?
Fohrer, G., Das Buch Jesaja, Zürcher Bibelkommentare (1960)
Franz, H., Kerygma und Kunst, Saarbrücken (1960)
Gottes ist der Orient (1959)
Gross, Julius, Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas von der Bibel bis Augustinus, München (1961)
Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, Sammelwerk, Berlin (1960)
Istina 7/1–2 (1960)
Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte des Protestantismus in Österreich 75 (1959)?
Jahrbuch für Antike und Christentum (JAuC) 2 (1959)
Je sais, je crois 13/134 (1961)
Journal of the Warburg and Courtauld Institute XXI (1958)?
Läpple, Die Bibel heute, München (1960)
The Layman's Bible Commentary, Vol. 9. 12. 20. 25 (1960)
Lectio Divina, Vol. 26–28 (1960); 29 (1961)

Lebendiges Zeugnis 2 (1960)
Lüthi, W., Der Apostel, Basel (1960)
Maier, J., Die Texte vom Toten Meer, Basel (1960)
Maqqél shâqêdh. La branche d'amandier. Hommage à W. Vischer (1960)
Mit beiden Augen gesehen 5 (1958)
Morant, P., Die Anfänge der Menschheit, Luzern (1960)
Mørstad, E., Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchen wirst . . . Oslo (1960)
Müller, Norbert, Die liturgische Vergegenwärtigung der Psalmen, München (1960)
Neue Deutsche Hefte, Heft 61–65 (1959); 66–68 (1960)
Neue Zeitschrift für systematische Theologie 2/1 (1960)
(The) New English Bible – New Testament (1961)
New Outlook, Vol. II/11–12 (1959); III/1–6 (1960)
(Het) Nieuwe Testament van onze Heer Jesus Christus (1961)
Nouvelle Série Théologique (NSTh), Bd. 10 1960)
NT Reading Guide, Collegeville (1960)
O'Connor, Edward, Faith in the Synoptic Gospels, Indiana (1961)
Oriens X (1957)?
Orient, Vol. 1 (1960)?
Orientalia et Biblica Lovaniensia (OrBibLov) III (1959)
Die Ou Testamentiese Werkgemeenskap in Suid Africa. Papers at 2nd Meeting (1959); Papers at 3rd Meeting (1960) (OTWSA)
Pax XXIV/XXV (1960)
Priesterjahrheft (1960)
Public Lecture Univ. of Ghana King (1959)
Rad, Gerhard von, Theologie des Alten Testaments, 2 Bde., München 1957 und 1960
Recherches Bibliques V (1960)
Rienecker, F., Lexikon zur Bibel, Wuppertal (1960)
Robertson, E. H., The Recovery of Confidence. The Bible in our Time, New York (1961)
Robinson, James M., Kerygma und historischer Jesus, Zürich (1960)
Rowohlts Monographien, Bd. 23 (1959)
The Sacral Kingship. Suppl. Numen IV (1959)
Schmid, J., Synopse 3, Regensburg (1960)
Schürmann, H., Worte des Herrn, Leipzig (1960)
Služba Slova IX (1960)
Steinmann, J., Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique, Bruges (1960)
Studia Judaica. Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 1 (1961)
Theologische Bücherei (TB). Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jh., Bd. 11 (1960)
Theologie der Gegenwart, Jg. 3/1–3 (1960)
Theologische Existenz heute, Nr. 77–85 (1960)
Theologische Forschung, Hamburg, Bd. 20 (1960)
Tur–Sinai, H., Jubilee Volume, Jerusalem (1960)?
Tur–Sinai, H., The Revival of the Hebrew Language, Jerusalem (1960)
Universitas, Bd. 15 (1960)
Veröffentlichung der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft, Neue Folge 26 (1960)
Vetus Latina, Freiburg, 9 (1960)
Die Welt der Bibel, Bd. 4 (1959); 4 (1959); 7 (1959); 8 (1960)
Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 5 (1959)
Das Wort im evangelischen Religionsunterricht 1 (1960/61)
Zeitschrift für evangelische Ethik, Jg. 4 (1960)

REZENSIONENREGISTER

(Autoren der rezensierten Bücher)

Ahlström, G. W. 1827
Albright, G. W. 1830
Algisi, L. 145
Althaus, P. 1829
Anderson, G. W. 1806
Ayuso Marazuela, T. 29

Baumgartner, W. 1806
Bertsch, A. 1824
Brockelmann, C. 1824
Bruce, F. F. 1831

Ceram, C. W. 1339

de Saint-Marie, H. 29
de Solages, M. 415, 418
Dibelius, M. 1829
Dussaud, R. 1339

Ehrlich, K. L.
Eichrodt, W. 772
Eissfeldt, O. 1806

Feuillet, A. 1806, 1807

Galling, K. 263
Garbini, G. 1461
Garofalo, S. 145
Gournay, O. R. 1339

Haenchen, E. 654
Höpfl, H. 1806

Jacob, E. 772
Jeremias, J. 1829

Kaiser, O. 1355
Koehler, L. 1806
Kuhn, K. G. 1831

Levie, J. 1806
Lewy, I. 182
Lloyd, S. 1339
Lys, D. 1827

Mercati, J. 1461
Munck, J. 686

Noth, M. 1461, 1830

Palache, J. L. 1461
Parrot, A. 1830
Plöger, O. 1827

Rad, G. von 772
Riemschneider, M. 1339
Robert, A. 1806, 1807
Rudolph, W. 1461

Soisalon-Soininen, I. 1461
Schalit, A. 1562
Schlier, H. 119, 722
Schreiner, J. 1461
Schubert, K. 1831
Stauffer, E. 446

van Imschoot, 772
Vattioni, F. 145
Vergote, J. 217, 1461
Vriezen, Th. C. 772

Weber, R. 29
Wolff, H. W. 1461
Wright, G. E. 1830

Ziegler, J. 1461

AUTORENREGISTER

Nicht aufgenommen sind hier die Autoren der rezensierten Bücher (s. Rezensionenregister). Ein Stern nach der Nummer zeigt eine Buchbesprechung an.

Aalders, G. Ch. 522
Adam, Karl 1851
Adinolfi, M. 504, 1130
Adler, J. 148
Agourides, Savas 376
Aharoni, Y. 1271, 1374, 1523 1612, 1626, 1632, 1650, 1650a 1650b, 1650c
Ahern, B. M. 728, 967, 1839
Ahlström, Gösta 1548
Ahrbeck, Hans 1826
Ailey, I. 1647
Aistleitner, J. 1439, 1442
Aland, Kurt 25, 46
Albright, W. F. 1370, 1857
Alfaro, J. 989
Alger, B. 508
Allwohn, A. 1300
Alonso, José 342
Alonso-Schökel, L. 113, 131 180
Althaus, Paul 96, 1851
Álvarez, F. 985
Amberg, E. H. 62
Amiran, Ruth 1618, 1651
Amsler, Samuel 124, 775
Anati, E. 1372
Anderson, H. 91
Anderson, Robert T. 283, 1054
Andriessen, Paul 735
Angress, S. 1687
Ankori, Z. 1760
Antin, Paul 1800
Applebaum, S. 1593, 1680
Ap-Thomas, D. R. 258
Armerding, C. 1594
Armstrong, J. F. 208
Aron, Robert 466
Artom, E. S. 1445
Asmussen, J. Peter 1203a
Auerbach, Elias 1601
Aufhauser, B. 1408
Augrain, Ch. 1002
Augustinus, St. 1119
Auvray, P. 318a, 1556
Auzou, Georges 218, 902
Avigad, N. 1525, 1631, 1671 1672, 1673, 1674, 1675
Aviram, J. 1630
Avi Yonah, M. 1628, 1775
Avnimelech, M. 1687
Axelrud, P.-S. 1426
Ayuso-Marazuela, T. 31, 32
Azzi, R. 1059

Baarda, Tj. 36
Baars, W. 35
Bachi, Gabrielle 1275, 1276
Badian, E. 266
Baepler, Richard 65
Baer, Jizhak 836
Bagatti, B. 1698
Baillet, Maurice 1, 1557
Baily, M. 809
Baird, W. 712
Baker, C. 1791
Balagué, M. 623, 627
Baldi, D. 1719
Balducelli, Roger 414
Bamberger, B. J. 1418
Bammel, E. 720
Baracaldo, R. 976
Bar-Adon, P. 1633
Barash, M. 1786
Barbero, G. 682
Barclay, W. 1404
Bardtke, Hans 1077, 1205, 1559 1826
Barnard, L. W. 663, 1142, 1269
Barnikol, E. 450, 1143, 1826 1851
Barns, John 1172
Barr, Allan 447
Barthélemy, J.-D. 18, 1257
Bartina, S. 436, 482
Barton, J. T. M. 1819
Bartsch, H.-W. 565, 1188
Barucq, A. 267
Bauckmann, E. G. 393
Bauer, J. B. 214, 1199
Baumgärtel, F. 1845
Bayet, J. 1407
Beardslee, W. A. 1267
Beare, F. W. 534
Beaucamp, E. 382
Beavin, E. L. 1268
Beck, E. 1076
Beck, D. M. 1817
Beck, H. 168
Beck, James S. 714
Beek, M. A. 1579
Behler, G.-M. 641
Beintker, H. 102
Belcastro, J. 911
Bellucci, A. 1013
Ben-Arieh, Y. 1641
Ben Chorin, Schalom 126
Ben Hayyim, Z. 1451
Bennie, A. P. B. 84
Benoit, A. 67, 98, 415*, 649
Benz, Ernst 1147
Ben Zwi, J. 1756
Bernaben, M. L. 556
Bernhardt, K.-H. 1354, 1711
Bertrangs, A. 1027, 1033
Best, E. 668, 906
Betz, J. 920
Betz, Otto 863
Beuken, W. 458
Beukers, Ch. 1585
Biard, P. 1073
Bible de Jérusalem 1833
Bič, M. 6, 1578
Bieder, Werner 655, 662
Birdsall, J. N. 639
Biris, Kostas 680
Biser, E. 955
Bjerkelund, C. J. 691
Bishop, Eric F. F. 637
Black, M. 426
Blanchard, P. 1075
Blank, S. H. 859
Bläser, Peter 925
Blau, J. 1492
Bleeker, C. J. 1389, 1399
Blenkinsopp, J. 542, 631
Blinzler, J. 1852
Bockel, P. 584
Boecker, H.-J. 278
Boekhoven, Henry J. 438
Böhlig, A. 38, 1826
Boismard, M.-E. 975, 1030
Bolaffi, G. 1745
Boling, R. G. 351
Bonnard, P. 66, 308, 409
Boobyer, G. H. 871
Borgen, Peder 1098
Borger, R. 1358
Bornkamm, G. 750, 1851
Boswinkel, E. 1804
Botterweck, G. J. 345, 346, 347
Boudens, R. 1792
Bougatsos, N. Th. 1790
Bourgault, R. 1400
Bourke, J. 875
Bourke, Myles M. 475
Bours, J. 1086
Boutry, A. 942
Boyd, W. J. P. 828, 1466
Brandon, S. G. F. 952, 1288 1726
Braslavi, J. 1755
Bratcher, Robert 153, 666
Bratsiotes, Panagiotes 27, 307
Braude, W. G. 1744
Braumann, G. 747
Braun, F.-M. 588, 641, 1167
Braun, H. 87, 1256, 1851
Brayley, I. F. M. 303
Bretscher, P. M. 744
Bright, J. 1553

Brin, G. 1475
Bring, Ragnar 953, 970, 1157
Bromiley, G. W. 1862
Brown, J. P. 421
Brown, R. 460, 606, 1839
Brunner, E. 1851
Brunner, Peter 802
Brunner-Traut, E. 554
Brunot, A. 690, 1717
Buccellati, G. 317, 1554
Buchanan, G. W. 545
Bühlmann, W. 128
Buis, P. 228
Bull, R. J. 1666
Bultmann, R. 76, 1845, 1851
Burgers, W. 535
Buri, F. 1851
Burkill, T. A. 543, 915
Burrows, M. 1851
Buse, I. 423
Buss, M. J. 178
Butaye, D. 1016
Butler, B. C. 1103
Buzy, D. 602

Caballero Cuesta, J. Ma 845
Cadbury, H. J. 945, 1815
Cambier, J. 948
Cameron, G. G. 1334
Campbell, E. F. jr 1529, 1665
Canaan, T. 1373
Cantinat, J. 1842
Capelle, B. 350
Caprile, G. 526, 526a, 1718
Caquot, A. 386, 1599
Carmignac, R. 1249, 1250 1251
Cassuto-Salzmann, M. 1613
Cataño, J. 204
Castellino, G. R. 205
Castrén, O. 852
Cavaletti, S. 43, 478, 1748
Cazelles, Henri 392, 778, 1355* 1583
Cerfaux, L. 762, 948, 968, 995
Ceroke, Ch. P. 533
Chadwick, H. 721
Charbel, A. 1497
Charlier, J.-P. 634
Chifflot, Th.-G. 1148
Child, R. L. 154
Childs, B. S. 72
Chiochetta, P. 913
Church, J. F. 54
Churich, M. 980
Clark, K. W. 1565
Claudel, Pierre 1807
Clavier, H. 935
Cleveland, R. L. 1660
Cohen, S. 339
Collins, J. J. 946
Colpe, C. 960
Colomb, J. 1074
Colson, J. 1731
Colwell, E. C. 1816
Congar, Y. M.-J. 51
Constantelos, D. J. 951
Contenau, G. 1283
Conzelmann, H. 656, 722* 1851
Cools, J. 1834
Coppens, J. 41, 355, 948
Coppo, A. 1720
Corbo, V. 1657, 1658
Cornelis, H. 1330
Cornelius, F. 212
Corrado da Arienzo 239
Corswant, W. 1861
Couroyer, R. 188, 1797
Cowan, M. M. 170
Cowan, W. 1443
Cranfield, C. E. B. 705
Craviotti, J. C. 513, 1550
Crespy, G. 1048
Crosignani, G. 695
Cross, F. M. 1505
Cullmann, O. 75, 896, 1181 1182, 1183, 1851, 1853

Dacquino, P. 619, 729, 961 981
Dahl, N. A. 1003, 1851
Dahood, M. J. 280, 281, 398
Dammers, A. H. 428
Daniélou, J. 1832, 1851
Danker, F. W. 155, 1501
Daube, D. 1761
Dauviller, Jean 684
Davies, G. H. 831
Dean, H. 726
de Beus, Ch. 472
de Certeau, M. 1125
de Cock, J. 811, 853, 864
de Conchas, D. 969
Decourtray, A. 832
de Fraine, J. 1555, 1577, 1851
de Giacinto, Don S. 760
de Goedt, M. 616
De Haes, P. 1041, 1061
Deichgräber, R. 561, 1242
de Krijuf, Th. 507
de la Potterie, I. 647
de Lavalette, H. 1122
Delbeke, F. 1737
de Liagre Böhl, F. M. Th. 1316
Delling, G. 422, 947, 1401 1826, 1849, 1851
del Medico, H. E. 1235
Dell'Oca, E. C. 265, 370, 605 1082
Delorme, J. 181, 465, 1573
del Páramo, S. 558
Démann, Paul 1778
de Moor, J. C. 42
Denis, A.-M. 477
Department of Antiquities, 1527
Dequeker, L. 326
D'Ercole, G. 1160
de Savignac, J. 1104
Descamps, A. 442, 948
de Solages, B. 416
des Places, E. 1403
de Vaux, R. 1670, 1855, 1856
Devescovi, U. 310
de Villiers, J. L. 83
Dévir, Y. 1481
De Wolf, H. 1025
Dey, J. 1495
Dheilly, J. 550
Dhorme, E. 1793
Dhôtel, J.-C. 745
Diekhans, M. 557
Diem, H. 1782, 1851
Díez-Macho, A. 9, 10, 11
Dinur, B. 1458
Doble, P. 479
Dodd, C. H. 934, 1834a
Doeve, I. W. 868
Dölger, F. J.* 1022
Domínguez-del-Val, U. 1134
Doro, R. 810
Dothan, M. 1636, 1637, 1638
Dothan, T. 1619
d'Ouince, R. 804
Drioton, E. 1283, 1381
Drubbel, A. 1764
Dubarle, A.-M. 818, 1805
du Buit, F. J. 176, 228, 1567
Duchesne-Guillemin, J. 1283
Duddington, J. W. 92
Duesberg, H. 408
Dufort, J. M. 965
Dumont, E. 938
Duncker, P. G. 52
Duplacy, J. 692, 715, 723
Dupont, J. 502, 512, 661, 919 1032, 1841
Dupont-Sommer, A. 1209, 1241
Dupré la Tour, A. 1112
Dus, J. 233, 234, 790, 1541
Dus, Z. 219
Duthoit, R. 417
du Toit, S. 104
Dyer, J. A. 607

Eager, B. 527
Edel, E. 1340
Edsman, C. M. 1292
Edzard, D. O. 1311
Ehrlich, E. L. 1780
Ehrman, A. 314
Eichholz, G. 709
Eichrodt, W. 1845
Eiss, W. 1262
Eißfeldt, O. 186, 221, 250, 324 1357, 1581, 1702

Eitrem, S. 1113
Eliade, M. 1298
Ellis, E. E. 713
Elliott, J. H. 908
Elordny, E. 55
Eltester, W. 1592
Emerton, J. A. 325, 638
Enciso Viana, Jesús 357, 612
Emery, P.-Y. 1087
Ellwein, E. 1136, 1137
Engelland, H. 63
England, St. J. 1727
Enslin, M. S. 1747
Erdmann, K. 1336
Essanne, W. G. 434
Ettisch, E. E. 1506
Eule, W. 1864
Evenari, M. 1626
Eybers, J. H. 246, 1304

F., P. 1723
Fabbri, E. E. 1202
Falk, Z. W. 814, 1423, 1584
Falkenstein, A. 1317
Fannon, P. 411
Fascher, E. 1052, 1851
Faux, J.-M. 789
Faw, Ch. E. 717
Federkiewicz, P. 583
Federn, W. 1386
Fedrizzi, P. 973
Feghali, J. 493
Feinberg, Ch. F. 203
Feliks, Y. 435, 1490
Fensham, F. Ch. 223, 255, 371 498, 792, 1177, 1413, 1540
Feognost, Archimandrit 1145
Feuchtwanger, H. 1772
Feuillet, A. 530, 622, 626, 897
Ferembach, D. 1653
Fickel, E. 217*
Filson, F. V. 1175
Finan, Th. 405
Finlayson, S. K. 708
Fitzmyer, J. A. 1237
Flanagan, N. M. 1839
Florival, E. 541
Flusser, D. 484
Fohrer, G. 391, 779, 827, 1838
Fontenrose, J. 1352
Forman, Ch. S. 402
Forstman, H. J. 1067
Fourmond 232
Fraenkel, M. 1483, 1489
Franken, H. J. 1684, 1685
Frankfort, Th. 334
Fransen, I. 245a, 403, 501, 751 756, 1783
Franzmann, Martin H. 101 483, 933
Free, J. P. 1677, 1678
Freedman, D. N. 784, 826, 1455
Friedrich, E. J. 678
Frisque, J. 888
Fritsch, J. 614
Fronzaroli, P. 1302
Fuchs, Emil 704
Fuchs, Ernst 97a, 654*, 1851
Fuller, R. H. 885, 1153
Fürst, W. 119*
Fuss, A. 1479

Gábriš, K. 33, 159
Gaechter, P. 891
Galopin, P.-M. 194
Galot, J. 1154
Galtier, P. 1123
Gannett, A. A. 943
Garbell, J. 1441
Garbini, G. 1345
García de la Fuente, O. 1126 1323
Garnot, Jean Sainte Fare 1739
Garofalo, S. 1196
Garrard, L. A. 464
Gaster, Th. H. 365, 1287
Gaston, L. 580
Geisser, W. 780
Gelb, I. J. 1312
Gemser, B. 805
Geoghegan, W. D. 90
Geoltrain, P. 1100
George, A. 567, 1047, 1057
Gertner, M. 333, 1093
Gese, H. 1422
Geyser, A. S. 706
Ghirsman, R. 1338
Giblet, J. 289, 299, 613, 793 988
Ginsberg, H. L. 260
Girlanda, A. 665
Gispen, W. H. 840
Glaser, E. 1788
Glasson, T. F. 471, 546
Glombitza, O. 374, 696
Glorieux, P. 1133
Glueck, N. 1624, 1627, 1627a
Gnilka, J. 1212, 1228
Gnutek, W. 710
Godard, A. 1337
Godard, Y. 1337
Goettmann, J. 998, 1005, 1044
Gofna, R. 1642
Goitein, S. D. 1777
Goldammer, K. 1284, 1725
Gollwitzer, H. 1851
González, A. 1230, 1464
González Fernández, O. 890
González Ruiz, J. M. 966
Goodenough, E. R. 1769
Goodheart, E. 388
Goppelt, L. 1851
Gordan, P. 1124
Gordis, R. 401
Gordon, C. H. 1433
Gordon, E. I. 1322
Gottlieb, H. 524
Gourbillon, J. G. 176, 228
Goshen-Gottstein, M. H. 331
Goy, W.-A. 373
Gozzo, S. 1117
Grabar, O. 1700, 1701
Graham, E. 877
Gramberg, K. P. C. A. 1429
Grant, F. C. 894
Grant, Robert M. 112, 1191
Gratzfeld, G. 1261
Grech, P. 849
Greenberg, M. 1034
Greenlee, J. H. 523
Greenfield, J. C. 1233
Greeven, H. 24, 48
Greiff, G. 1467
Greiner, A. 904
Greitemann, N. 120, 1197 1259
Grelot, P. 633, 856, 1072
Griffiths, J.-G. 500
Grill, S. 787, 843
Grimes, J. E. 135
Grintz, J. M. 1484, 1522
Grobel, K. 78
Groenewald, E. P. 491, 609
Grosheide, F. W. 754
Groß, H. 290, 772*, 1469
Groß, J. 1847
Grossouw, W. 149, 1834
Grundmann, W. 990, 1266 1851
Gryglewicz, F. 1656
Grzybek, St. 190, 1264
Guéraud, O. 1110
Guerra, J. S. 806
Gunneweg, A. 338, 844
Güterbock, H. G. 1341
Gutmann, J. 791, 1771
Gyllenberg, R. 599

Haag, H. 300, 855, 1036
Häcker, G. 1306
Haenchen, E. 645, 673
Haendler, O. 1851
Hahn, S. 1240
Haller, E. 274
Hallevy, R. 269
Hallo, W. H. 1552
Hallock, R. T. 1335
Hamilton, N. Q. 825
Hammer, P. L. 74, 1021
Hammond, Ph. C. 1364 1364a, 1508
Hancoock, F. R. 1159
Hanfmann, G. M. A. 1343 1344
Hannah, J. W. 1107
Hanson, R. P. G. 57

Haran, M. 1546, 1546a, 1587 1588, 1590
Harder, G. 1743
Häring, P. 366
Harrison, E. F. 597, 1862
Haslinger, J. L. 444
Haspecker, J. 202
Haufe, G. 449
Havet, J. 948
Heathcote, A. 1861
Hebrew University, The 1676
Hegermann, H. 536
Heidt, W. G. 1839
Heitsch, E. 1851
Helberg, J. L. 997
Helck, W. 1375
Heller, J. 158, 1808
Hempel, J. 1015, 1580
Henderson, I. 1851
Henry, C. F. 1862
Henry, M.-L. 184, 798
Hentschke, R. 275, 1712
Hering, J. 839
Hermann, A. 1754
Hermann, Ingo 437, 570
Hermann, R. 1851
Hermans, A. 1105
Hermelink, J. 100
Herrera, A. A. 1083
Herrmann, F. 1281
Herrmann, S. 1845
Herrmann, W. 1355a
Herz, J. 430
Hesse, F. 774, 1150, 1845
Hessler, B. 819
Hidding, K. A. H. 1294
Hillmann, W. 739, 740, 741 742
Hinson, G. 1248
Hisey, A. 714
Hodgson, L. 617
Hoerber, R. G. 674, 718
Hofius, O. 1192, 1192a
Hoftijzer, J. 1536
Holladay, W. L. 304a
Holm-Nielsen, S. 349
Holstein, H. 1051, 1078
Holter, A. 157
Holz, H. H. 1296
Hooker, M. D. 697
Horák, C. 903
Horner, Th. M. 1011
Howell, E. 688
Hromádka, J. L. 1851
Hubert, M. 766
Hudspeth, W. H. 1286
Hulsbosch, A. 1834
Humbert, P. 1018, 1480
Hunger, H. 19
Hunter, A. M. 431, 432, 432a 433, 586
Hunzinger, C.-H. 427, 1206
Hurley, M. 1131
Hus, A. 1339*
Hustad, D. P. 1063
Hvidberg, F. 192
Hyatt, J. P. 70, 910

Irwin, W. A. 182*, 396

Jackson, R. S. 132
Jacob, E. 332, 1356
Jacobsen, Th. 1437
Jacobsohn, H. 1395
Jacquet, L. 380, 380a
Jalkanen, K. V. L. 694
James, E. O. 1295
Jansen, H. L. 1168, 1203
Jassour, A. 121
Jaubert, A. 457
Jellicoee, S. 550, 551
Jepsen, A. 293, 1144, 1845
Jeremias, J. 95, 486, 495, 566 1253, 1255, 1851
Jervell, J. 1563
Jimenez, M. 1222
Jirku, A. 1353
Jochims, U. 1669
Jocz, J. 108
Johannes XXIII., Pontifex Maximus 1146
Johnson, S. E. 755, 1514
Johnston, L. 595
Johnstone, W. 1050
Jones, A. 412
Jones, G. V. 1066
Journet, Ch. 889, 1280
Joyce, J. D. 1024
Junker, H. 211, 330
Jursch, H. 1851

Kadman, L. 1603
Kahle, P. 1446, 1486
Kahle, P. E. 17
Kaiser, O. 1532
Kantor, H. J. 1387
Kapelrud, A. S. 295, 1351 1575
Kaplan, J. 1616, 1617, 1640 1640a
Karmon, Y. 1688, 1703
Karner, K. 1851
Karvonen, I. 1045
Käsemann, E. 468, 978
Kassing, A. 770, 1080
Katz, J. 123
Katz, K. 1419
Katz, P. 14
Katzenstein, H. J. 1551
Kaufmann, Y. 240
Kearns, C. 144
Keller, C. A. 259, 485, 1765
Kellog, A. L. 1132
Kelly, B. H. 389
Kenyon, K. M. 1644, 1648
Kerényi, K. 1858
Kerrigan, A. 648
Kessler, W. 1826
Keuck, W. 560, 1064
Kilmartin, E. J. 628, 629, 921
Kilpatrick, G. D. 635, 1116 1500, 1502
King, M. A. 20
King, N. Q. 1409
Kipper, B. 197
Kirkasios, Th. 1246
Kirkbride, D. 1361, 1362 1362a, 1363, 1365, 1366, 1645
Kirschner, B. 1604
Klein, G. 719
Klein, W. C. 268, 807
Klijn, A. F. J. 49, 1202a
Klíma, O. 1821
Klostermann, E. 1826
Klotz, J. 1724
Knackstedt, J. 862
Knight, G. A. F. 510
Knoch, O. 930, 1091, 1176 1734
Kohen, A. 399
Kohler, M. 632
Komlós, O. 390
Kopéc, E. 893
Kopp, C. 256, 1715
Koppers, W. 1291
Kosmala, H. 525, 923, 1716
Kowalsky, N. 161
Kraft, R. A. 1106
Krämer, M. 576
Kraus, F. R. 1321
Kraus, H. J. 1827*, 1831*
Krause, G. 1138
Krinetzki, L. 367
Krogmann, W. 37
Kruse, H. 354, 652
Kuhn, K. G. 1208, 1741
Kuist, H. T. 1836
Kuiters, A. 1164
Kümmel, W. G. 1728, 1851
Kürzinger, J. 467
Kuschke, A. 1710
Kutscher, E. Y. 1476, 1485
Kuyper, L. J. 199, 1614

La Bonnardière, A.-M. 1118
Labuschagne, C. J. 252
Lacan, M. F. 1028, 1029
Lachs, S. T. 1382
Lacoque, A. 1096, 1779
Lákatos, E. 777, 956
Lambdin, Th. O. 1505
Lambert, M. 1310
Lambert, W. G. 1282, 1319
Lampe, G. W. H. 1729
Lanczkowski, G. 1396
Lane, W. R. 1236

Lapp, Paul W. 1521
Läpple, A. 1863
Larcher, Ch. 406
Larrage, J. A. G. 10
Lau, F. 971
Lauch, E. 1141
Läuchli, S. 761
Laufer, C. 166
Lauha, A. 1069
Law, H. W. 169
Leahy, Th. 1232
Leal, J. 598
Leclercq, J. 1127
Leconte, R. 593, 683, 1308 1568
Lee, E. Kenneth 85
Legasse, S. 505
Legrand, L. 984
Lehmann, A. 1785
Lehmann, M. R. 492
Lehming, S. 224
Leibel, D. 336, 1229a
Leibovitch, J. 1394
Leipoldt, J. 1173, 1851
Leiser, B. M. 286
Lemoine, F.-M. 882
Lempiäinen, P. 1060
Leonardi, G. 907, 1263
Lerle, E. 672
Lewy, J. 1350
Lewy, S. 1774
Licht, Y. 1244
Liebing, H. 1140
Liebreich, L. J. 262
Lifshitz, B. 1279, 1503, 1697 1762
Ligier, L. 701
Lindars, B. 977
Lindblom, J. 797, 1220
Lindijer, C. H. 571
Linnemann, E. 575
Lipinski, E. 71, 781
Lobina, A. M. 518
Lochman, J. M. 847
Loewenstamm, S. E. 335, 1474
Lohfink, N. 229, 813, 1825
Lohmann, Th. 880
Lohse, E. 939
Loretz, O. 222, 245, 285, 341 395, 776, 1453, 1798
Louf, A. 1108
Louttit, H. I. 982
Louw, J. 725
Love, J. P. 1836
Luck, U. 548
Luczkowska, K. 1318
Lüthi, K. 1784
Lüthi, W. 1843
Luzzi, J. 958
Lyonnet, St. 699, 730, 854, 948 1039, 1040
Lys, D. 1494
Maayeh, F. S. 1367
Macdonald, J. 1569
Mackay, C. 439
MacLean, H. B. 272
Macphail, R. M. 163
Mac Rae, G. W. 857, 1190
Maertens, Th. 788
Maier, J. 1234, 1859
Maigret, J. 297, 1309
Maillot, A. 201
Malamat, A. 235
Malevez, L. 887
Maly, E. H. 244, 1839
Malej, W. 160
Mancini, I. 1803
Mann, C. S. 1297
Mansoor, M. 1225
Mansur, Y. 226
Maquarrie, J. 86
Margulies, E. 1488
Mariani, B. 173
Marlé, R. 1851
Martin, R. A. 1495
Martínez, Teresa de J. 11
Martin-Achard, R. 284, 842 1081
Marshall, R. J. 1655
Mascall, E. L. 1151
Masing, U. 1201
Matouš, L. 1315, 1821
Matthiae, Karl 1851
Maurer, Ch. 949
May, H. G. 815
May, P. 944
Mayer, J.-P. 1430
Mayerson, P. 1623
Mazar, B. 1545, 1708
McAllister, A. 1463
McArthur, H. K. 1189
McCasland, S. V. 473
McConnell, J. F. 1839
McCool, F. J. 441
McKenzie, J. L. 89, 794, 801 1839
McL. Wilson, R. 1184, 1185 1186
McNamara, M. 757
Meek, Th. J. 138, 1478
Melammed, E. Z. 1468
Mehlmann, J. 1200
Mendelson, J. 1411
Menj, A. 1589
Mennenga, G. 340
Mensching, G. 1293
Mentz, H. 914
Mertens, P. 1377
Mesnil du Buisson, Comte de 1346
Messinger, E. 1763
Metzger, B. M. 151
Metzger, Martin 1714, 1830*
Meyer, C. S. 152
Meyer, P. W. 872
Meyshan, J. 1607
Meysing, J. 379
Michaéli, P. 1493
Michaelis, W. 615, 1851
Michaud, H. 311, 1518
Michel, O. 448, 650, 863, 1780 1851
Miegge, G. 298, 901
Miguens, M. 559, 734
Mihelic, J. L. 306
Milik, J. T. 1211, 1255, 1598 1654, 1654a
Millás Vallicrosa, J. Ma 1781
Miller, G. 1076
Mitton, C. L. 587, 931
Moe, O. 870
Molino, V. 983
Molitor, J. 40
Mollat, D. 1031
Möllerfeld, J. 343
Montefiore, H. W. 451, 461 658
Moortgat, A. 1305, 1305a
Morag, S. 1450, 1452
Moraldi, L. 916
Morant, P. 1837
Moreau, J. L. 443, 898
Morenz, S. 1388, 1397
Morgenstern, J. 327, 337, 1348 1558
Morra, V. 981
Morreale, M. 147
Morris, H. M. 209
Morris, L. 736
Mørstad, E. 230
Moscati, S. 1301, 1434
Moule, C. F. D. 711
Mouson, J. 64
Mowinckel, S. 263*, 381, 782 1574
Mrázek, M. 820
Muilenburg, J. 172, 328, 1459 1809
Mulder, E. S. 253
Muliyil, F. 594
Müller, H.-P. 539, 767
Müller, Hermann 196
Müller, Norbert 1056
Müller, W. W. 1239
Mullins, T. Y. 529
Munck, J. 1187, 1738, 1739
Mustingh, L. M. 1537, 1544
Murtonen, A. 488
Mussner, F. 532, 643, 1252 1811

Nádor, G. 1097
Nagel, W. 503, 1851
Narkiss, M. 1597
Narr, K. J. 1689
Nathan, H. 1621

Nauck, W. 738
Nautin, P. 1110
Naveh, J. 1517
Negev, A. 1629
Néher, A. 305
Neirynck, F. 511, 552, 553
Nelson, W. R. 979
Nesbitt, Ch. F. 455, 1571
Nesmy, C. J. 1053
Neuenzeit, P. 727, 918, 960a 974
Neufeld, E. 1547
Neugebauer, F. 80
Neunheuser, B. 1055
Neusner, J. 125, 1757
(The) New English Bible – New Testament 1834a
Nicolau, M. 53
Nida, E. A. 134, 143, 1427
Nielen, J. M. 795, 929, 1088 1089
(Het) Nieuwe Testament van onze Heer Jesus Christus 1834
Nikolskij, N. 681
Nilsson, M. D. 881
Nineham, D. E. 440
Noack, B. 446, 620, 686*
Nober, P. 261, 375, 1796
Nock, A. D. 1171
Noetzel, H. 618
Norris, B. A. 1037
North, R. 1649, 1681, 1709
Noth, M. 833, 1582, 1767 1845
Nötscher, F. 1224, 1226
Novak, M. 89
Novel, C. 882

O. Vf., 68, 111, 167, 509, 563 912, 1084, 1180, 1265, 1659 1758, 1834
Oberholzer, J. P. 238
O'Connell, M. J. 1009
O'Connor, E. D. 1848
Odeberg, H. 130, 487, 506 562, 569, 579, 610, 630, 769 876, 900, 986, 1749
Ogden, S. M. 77, 954
Ohlander, U. 1787
Oke, C. C. 702
Onasch, K. 1826
Opelt, I. 1752
Oppenheim, A. L. 1327
Orlinsky, H. M. 15
Ornan, U. 1456
Osswald, E. 122, 1238
Osterhaven, M. E. 56
Ott, H. 97
Ouderslugs, R. C. 964

Pagano, S. 175
Pagliare, A. 1333
Pajunen, P. 962
Pannenberg, W. 821, 822 1845
Parker, P. 591
Parr, P. J. 1359, 1360
Parrot, A. 1324, 1861
Patterson, D. 1789
Patterson, R. 20
Paty, Ch. 803, 1010
Pax, E. 1001
Peifer, C. J. 1839
Pellegrino, M. 1101
Penna, A. 241, 242
Pentecost, J. D. 837, 838
Perego, A. 362
Peretz, J. 1457
Pérez Castro, F. 5
Peri, V. 1111
Perrot, J. 1625, 1625a, 1639 1639a, 1964, 1695, 1696, 1701
Pesch, W. 499, 572
Petráček, K. 1435, 1821
Pettazzoni, R. 1289
Petuchowski, J. J. 225, 1759
Pfeiffer, E. 1824*
Pontificio Istituto Biblico 115
Piccard, D. 213
Pidoux, G. 1421
Pierron, J. 856
Pirenne, J. 1347
Poelman, R. 177
Pohl, A. 193
Pokorný, P. 959
Polyzoides, G. 1766
Pomorska, I. 1384
Porter, J. R. 364
Porúbčan, St. 291
Potin, J. 600, 927, 1566, 1802
Pozzesi, M. 1376
Prausnitz, M. W. 1692, 1693
Préaux, C. 1391
Price, C. P. 1746
Prigent, P. 771, 1102
Pritchard, J. B. 1524, 1661 1662, 1663, 1664
Purinton, C. E. 1818

Quanbeck, W. 693
Quecke, A. 1174, 1174a
Quispel, G. 23

R. 1326
Rabenau, Konrad von 1826
Rabin, C. 1444
Rabinowitz, J. J. 1417
Rachmani, L. Y. 1606, 1643 1652, 1776
Rad, Gerhard von 99, 829 1845, 1846
Rahner, K. 103, 1149
Rahtjen, B. D. 724
Ramlot, L. 377, 589, 765, 1019 1210, 1210a, 1210b, 1567 1806*
Randellini, L. 413, 425
Raper, F. J. 162
Rasco, E. 410, 640
Rask, A. 905
Rätsep, K. 1201
Ravani, B. 1701
Rehm, M. 344
Reicke, Bo 657, 835, 1851
Reid, J. K. S. 963
Reiner, E. 1320
Reiser, W. 198
Rémondon, R. 1393
Rendtorff, K. G. 220
Rendtorff, R. 106, 210, 821 1713
Rendtorff, Trutz 821
Rengstorf, K. H. 519, 1576
Renou, L. 1285
Reventlow, H. Graf 817
Reymond, Ph. 254, 315, 848
Reynen, H. 644
Rhodes, A. B. 1836
Rhys, H. 932
Richard, M. 1114
Richardson, H. N. 1520, 1686
Richardson, R. D. 1058
Richter, J. 899
Ridderbos, Nic. H. 348, 360
Riedinger, U. 1115
Rienecker, F. 1860
Riesenfeld, H. 429, 873, 948 1736, 1851
Rigaux, B. 948, 1851
Rin, Sh. 1440, 1454
Ristow, H. 1851
Rivera, L. F. 996, 1038, 1155
Robertson, E. 270
Robertson, E. H. 1079
Robinson, James M. 1850
Robinson, J. A. T. 596, 759
Robinson, J. 1068
Robinson, T. H. 301
Robinson, Wm. C. jr. 568
Rochedieu, E. 1299
Rodd, C. S. 1462
Rodewyck, A. 1795
Roeder, G. 1379a, 1383
Roehrs, W. R. 69, 1049, 1535
Roifer, A. 374a
Romeo, A. 114
Rood, L. A. 948
Roques, R. 1193
Rosché, Th. R. 420
Rose, A. 368, 707
Rose, D. G. 1035
Rosen, M. 1701
Rosenthal, F. 1511
Roth, C. 13, 1214, 1227, 1564 1605

Roth, W. M. W. 1472
Rothenberg, B. 1277, 1707
Rougé, J. 675
Roussilon, R. 993
Roustang, F. 940, 987
Routt, G. C. 60
Rowley, H. H. 257
Rowlingson, D. T. 94
Rowton, M. B. 1313
Rubinstein, A. 8
Rusche, H. 866
Rust, E. C. 79, 884
Rustow, A. 577
Rüthy, A. E. 129
Ruysschaert, J. 1721

Sabbe, M. 150
Sadek, V. 1821
Saebø, M. 287
Saggs, H. W. F. 321
Sahlin, H. 139, 608
Sandmel, S. 179, 206
Sant, C. 185
Saphrai, S. 1600
Sarfatti, G. 1431, 1773
Sauneron, S. 1380, 1385, 1390 1424, 1425
Saydon, P. P. 22, 1425
Schäfer, K. Th. 30, 45, 47 1179
Schäfer, Thomas 1004
Schalit, A. 1561
Scharbert, J. 858, 1477, 1822
Scharf, A. 369
Scharlemann, M. H. 957
Schedl, C. 1608 1198, K. H. 753, 861, 861a
Schembri 258
Schenke,i, J. 1128
Schierse, H. M. 1173
Schelkle, F. J. 453, 1178
Schildenberger, J. 356, 358 852
Schille, G. 749
Schilling, O. 372
Schirmann, J. 3
Schlier, H. 937, 948, 1017
Schmid, J. 127, 418*, 514 1840
Schmithals, W. 689
Schmitt, E. 764
Schmökel, H. 1307
Schnackenburg, R. 82, 585 865, 895, 1851
Schneider, H. 28, 352
Schneider, Johannes 88, 1851
Schoedel, W. R. 1194
Schoeps, H.-J. 521, 1270, 1331 1851
Schofield, J. M. 1432
Schoonenberg, P. 1008
Schott, A. 1821
Schott, Erdmann 1826, 1851
Schreiner, J. 824
Schruers, P. 494
Schubert, K. 1562*
Schulz, S. 716, 1204
Schumann, V. B. 1392
Schürmann, H. 419, 489, 497 581, 582, 1835, 1851
Schuster, H. 107
Schwarz, J. 1169
Schwank, B. 936
Schweizer, E. 531, 869, 1851
Scott, R. B. Y. 397, 796, 1609
Scroggs, R. 156
Sedláková, J. 1821
Seele, K. C. 1378
Segal, M. Z. 3a
Segert, S. 1436, 1461*, 1704 1821, 1823, 1828
Seibel, W. 117
Seidel, H. 1595
Seidensticker, Ph. 271
Seils, M. 1139
Seitz, O. J. F. 480
Sekine, M. 799
Sellers, R. V. 909
Semmelink, J. H. 319
Severus, Emmanuel von 1085
Shanan, L. 1621, 1626
Shepherd, M. H. jr. 463
Siebeneck, R. T. 404, 1839
Silbermann, L. H. 1254
Simon, M. 1740
Simon, U. E. 309
Simonsen, H. 93
Simotas, P. 21, 236
Simpson, C. A. 823
Sinclair, L. A. 1610, 1660
Sint, J. A. 1165, 1170
Siotis, Markos 26, 50
Sitarz, E. 329
Skehan, P. W. 282, 758
Sloyan, G. S. 1839
Smereka, W. 1092
Smith, Ch. W. F. 544
Smith, Morton 1572, 1801
Smith, P. J. 1534
Snape, H. C. 547
Soden, Wolfram von 1438
Soggin, J. A. 189, 276, 1528, 1531
Sohier, A. 737
Solá Solé, J. M. 1513
Soubigou, L. 830
Souček, J. B. 540, 1342
Spadafora, F. 174, 700
Spaemann, H. 573
Speiser, E. A. 1043
Spicq, C. 703, 860, 1007
Spijkerman, A. 1699
Spitz, L. W. 1135
Squillaci, D. 288, 476, 611, 664 667, 883, 886, 928, 1162
Stachowiak, L. 999
Stamm, J. J. 292, 1482, 1845
Stange, C. 384
Stanley, D. M. 1839
Stauffer, E. 601, 1260, 1826 1851
Stefaniak, L. 118, 1519
Stein, F. 651
Steinmann, J. 232, 279, 296 304, 318, 322, 383, 1844
Stekelis, M. 1615, 1683
Stendahl, K. 474, 972
Stepien, J. 732, 733
Stern, H. 1768
Stiglmayr, E. 555
Stöger, A. 926, 992
Stommel, E. 1733
Strauß, H. 1591, 1596
Strobel, A. 462, 578
Strugnell, J. 1369
Stuhlmueller, C. 1839
Subila, V. 1026
Suggs, M. J. 676
Sullivan, K. 1839
Sutcliffe, E. F. 312, 313, 400 1223, 1247
Swaeles, R. 515, 516
Swellengrebel, J. L. 1427
Sykes, M. H. 922
Symonds, H. E. 1163
Synge, F. C. 671
Szabó, A. 470
Szlechter, E. 1410

Tadmor, N. H. 1626
Taeger, F. 1405
Talbert, E. W. 1132
Talmon, S. 264, 1229, 1229b
Tamisier, R. 316
Tannehill, R. 549
Tannert, W. 1042
Taylor, A. B. 564
Taylor, V. 59
Teeple, H. M. 109, 590
Temple, S. 424
Tenney, M. C. 603
Testa, E. 1014, 1732
te Stroeta, G. 800
Testuz, M. 948
Theodorou, E. 1799
Thieme, K. 1780
Thomas, D. Winton 247, 363 407, 1470
Thomas, T. G. 110
Thomas, W. H. Griffith 58
Thompson, G. H. P. 481, 731
Thompson, K. 387
Thornton, T. C. G. 752
Thulin, O. 1753
Tilson, E. 941
Timiades, E. 994
Tison, J.-M. 1742

Tocci, F. M. 1349
Tomaszewski, E. 892
Tomoi, K. 642
Toombs, L. E. 73, 1668
Tournay, R. 378
Townsend, J. T. 520, 659
Trebelas, P. 1735, 1750
Tredour, J. 1706
Trémel, Y. B. 1065
Trencsényi-Waldapfel, J. 251 1195
Tresmontant, C. 1854
Trever, J. C. 1722, 1646
Treves, M. 359
Trilling, W. 469, 517
Trinick, J. 195
Troadec, H. 231
Tsevat, M. 248, 1460
Turner, H. E. W. 528
Turner, Nigel 1498
Tur-Sinai, N. H. 207, 227, 243 1465, 1487
Tyloch, W. 1207
Tyson, J. B. 454

Urbach, E. E. 1109, 1414
Unger, M. F. 669, 677, 679 1499
Urech, E. 1861
Urner, H. 1851

Vagaggini, L. 145
Vallotton, P. 1012
Valsecchi, A. 1161
Van Beek, Gus W. 1371
van Bulck, V. 1290
Van Buren, E. D. 1325
van den Branden, A. 1507 1509, 1512
Van den Bussche, H. 621, 948
Van den Eynde, D. 1129, 1570
van der Ploeg, J. 273, 1023 1212
Van der Veen, H. 133
Van Hecken, J. L. 1820
van Hemert, Gus 116
Vanhoye, A. 624, 748
van Iersel, B. 496
van Proosdoij, B. A. 1314
van Selms, A. 1539, 1543
van Unnik, W. C. 653, 948 1730
van Vossole, M. 136
van Zyl, A. H. 237, 1538, 1542
Vawter, B. 834, 1046, 1839
Velena, W. H. 1158
Vergote, J. 216
Vermès, G. 1216, 1217
Viard, A. 1814
Vicentini, J. I. 81
Vilnay, Z. 1705
Vincent, J. J. 1020
Virgulin, S. 592
Vischer, W. 105, 385, 783
Visser, A. J. 950
Visser, E. 1406
Vitti, A. M. 685
Vogt, E. 4, 361, 1447
Vollert, C. 917
Vriezen, Th. C. 1845

Wächter, L. 812
Wagner, H. 1077, 1826
Wagner, M. 636
Wagner, N. E. 353
Wagner, Siegfried 1218, 1219
Walker, N. 459, 604, 785, 786 1245
Walker, Rolf 698
Wallenstein, M. 12
Wallis, G. 394
Wallington, D. H. 1428
Walvoord, J. F. 445, 452, 678 878, 879
Wambacq, B. N. 1602
Ward, R. A. 142, 215
Warnach, V. 1813
Warren, M. A. C. 1812
Watermann, G. H. 165
Watson, Nigel M. 1000
Weber, H. 1120
Weinfeld, M. 816
Weinreich, U. 1491, 1491a
Weise, M. 302
Weiser, A. 249
Weiss, D. 1094, 1095
Weiss, K. 1851
Wennemer, K. 991
Wenschkewitz, H. 1090
Wernberg-Møller, P. 773 1231, 1243, 1272
Werner, M. 1851
Westermann, C. 191, 277 1006, 1845
Whitcomb, J. C. jr. 209
Whitlock, G. E. 808
Whittaker, M. 1402
Wiberg, B. 537
Wicki, J. 164
Widengren, G. 1328, 1329 1332
Widmann, M. 1829*
Wikgren, A. 39, 743
Wildberger, H. 294, 841
Wilckens, U. 821
Wilkens, W. 625
Willaert, B. 867
Williams, J. N. 1152
Winandy, J. 200, 646
Winn, A. C. 1836
Winnett, F. W. 1368, 1510
Winter, P. 456
Winter, Michael M. 183
Wirgin, W. 1515
Wischnitzer, R. 1770
Wisløff, Carl F. 1121
Witenberg, G. 1620
Witmer, J. A. 61
Wohlstein, H. 1794
Wolff, H. W. 1845
Wolfson, H. A. 1099
Wren-Lewis, J. 1156
Wreschner, E. 1687
Wreschner, Y. 1612
Wright, G. R. H. 1667, 1611
Wright, Ernest 1530, 1668 1810
Wuest, K. S. 140, 141, 1070 1071, 1504
Wytzes, J. 1751

Yadin, Y. 1273, 1274, 1526 1634, 1682, 1690, 1691
Yalon, H. 1449
Yarnold, E. J. 746
Yaron, R. 1412, 1415, 1416
Yaure, L. 670
Yeivin, I. 2, 1448
Yeivin, S. 1471, 1516, 1516a 1533, 1549, 1635
Young, D. W. 1473

Zaitschek, D. V. 1622
Zama, A. 146
Zandee, J. 1398
Zeitlin, S. 7, 687, 1213, 1215 1278, 1560, 1586
Zerwick, M. 490, 574
Ziegler, J. 16, 29*, 44, 137, 171
Ziener, G. 538
Zimmerli, W. 187, 320, 846 1845
Zimmermann, F. 323, 1166
Zimmermann, Heinrich 34 660, 763, 874, 924
Zingg, E. 1420
Zolli, E. 43
Zori, N. 1679

INHALTSVERZEICHNIS

Lfd. Nr.		Seite
	Mitarbeiter	V
	Verzeichnis der Zeitschriften	VI

TEXT

	Hebräisch	1
1–8	Neue Prov.- und Sirachfragmente	1
	Masorah-Text	1
9–13	Targume–Haggadah	2
	Griechisch	3
14–18	Altes Testament	3
19–27	Neues Testament: P^{66} – Lektionarfragmente –	3
	Thomasevangelium und westlicher Text – Edition	3
28–34	Lateinisch	4
35–40	Syrisch – Koptisch – Armenisch – Georgisch	6
41–49	Textkritik	6

AUSLEGUNG

I.

50–53	Kirche – Lehramt – Bibelkommission	8
54–62	Inspiration und Autorität der Bibel	8
63–68	Schrift und Tradition	9
69–71	Einheit der Bibel	11

II.

72–90	Mythos – Entmythologisierung (Bultmann-Debatte) – Philosophie	11
91–97a	Kerygma und historischer Jesus	14
98–99	Typologie – Sensus plenior	15
100–126	Richtungen und Methoden	16

Übersetzung der Bibel

127–143	Moderne Übersetzungen (Bibliographie) – Grundsätze – Behelfe	20
144–147	Romanische Sprachen	23
148	Deutsch	23
149–150	Holländisch	23
151–156	Englisch	24
157	Norwegisch	24
158–160	Slawische Sprachen	24
161	Arabisch	25
162–170	Ostasiatische, afrikanische, Indianersprachen	25

Auslegung einzelner Bücher und Stellen des Alten Testaments

171–181	Allgemeine Einleitungsfragen	26
182–190	*Pentateuch:* Einleitung	28
191–217	Genesis	29
218–225	Exodus	33
226–231	Leviticus – Numeri – Deuteronomium	35
232–245a	Josue – Richter – Ruth	36
246–259	Samuel – Könige	38
260–264	Esdras – Nehemias – Chronik	40
265–267	Tobias – Judith – Esther	41

Propheten

268–278 Einleitung ... 41
279–303 Isaias (I: 279–294) ... 43
304–317 Jeremias – Klagelieder – Baruch ... 47
318–321 Ezechiel ... 49
322–328 Daniel ... 50
329–347 Zwölfpropheten (Osee, Joel, Amos, Jonas, Zacharias, Malachias) ... 51

Psalmen

348–353 Einleitung ... 54
354–382 Einzelne Psalmen ... 55

Weisheitsbücher

383–391 Job ... 59
392–400 Sprüche ... 61
401–402 Kohelet ... 62
403–408 Weisheit Salomons – Sirach ... 62

Auslegung des Neuen Testaments

Evangelien und Apostelgeschichte

409–439 Einleitung: Synoptische Fragen – Literarkritik, Parabeln, Makarismen, Aussageform ... 64
440–445 Historizität der Evangelien ... 68
446–466 Geschichte Jesu: Chronologie, Sprache Jesu ... 69
467–527 Matthäus (Einl. 467–473) ... 73
528–546 Markus ... 83
547–584 Lukas (Einl. 547–551) ... 86
585–652 Johannes (Einl. 585–604) ... 92
653–675 *Apostelgeschichte* (Einl. 653–660) ... 102

Briefe und Apokalypse

676–691 Paulus: Geschichte und Corpus Paulinum ... 105
692–706 Römer ... 107
707–714 Korinther ... 109
715–720 Galater ... 110
721–722 Epheser ... 111
723–728 Philipper ... 111
729–731 Kolosser ... 112
732–735 Thessalonicher ... 113
736–737 2 Timotheus ... 113
738–750 Hebräer ... 113
751–760 Corpus Catholicum: Petrus-, Johannesbriefe ... 116
761–771 *Apokalypse* ... 117

Biblische Theologie

Altes Testament

772–777 Problem ... 119
778–797 Gott: Nonne, Geist G., Bildverbot, Offenbarung, Wort G., Sprecher G., Theophanien ... 120
798–817 Gott und Mensch: Theodizee, Ebenbild G., Einzelner und Gemeinschaft, Vergeltung ... 123
818–840 Schöpfung, (Heils-)Geschichte, Eschatologie, Apokalyptik ... 126
841–845 Volk Gottes – Israels Erwählung ... 130
846–850 Gesetz Gottes ... 131
851–859 Kult: Opfer, Gebet ... 132

Neues Testament

860–862 Gott (und Mensch) – Trinität ... 133
863–883 Christo- (863–880) und Soteriologie: ... 134
Sohn Gottes, Knecht G., Lamm G., Menschensohn, Messias – Mittler, Erlöser 134

884–886 Auferstehung Christi 138
887–893 Christologische (O. Cullmann) und apologetische Diskussion 138
894–902 Reich Gottes – Parusie 139
903–906 Kirche – Amt – Priestertum 141
907–914 Taufe 141
915–930 Abendmahl 142
931–942 Gesetz Christi 145
943–944 Mission 147
945–946 Unsterblichkeit 147

Paulinische Theologie

947–953 Allgemein 147
954–969 Christo- und Soteriologie: Kyrios, Menschwerdung, Leib Christi, „in Chr.", Adam 149
970–972 Gesetz 151
973–975 Taufe – Abendmahl 152
976–985 Vereinzelte Themen 153
986–992 *Johanneische Theologie* 154
993–1054 Begriffe und Symbole (alphabetisch): Amen – Apostolos – Armut – *'azkarah* (s. *habdalah*) *bas'ar* – Baum – Demut – δικαιόω (LXX) – δόξα – ἐντολή – Erwählung – εὐαγγέλιον – εὐχαριστία – Feuer – Fragen – Freiheit – Friede – Geduld – *gēr* – Glaube – γραμματεύς – *habdalah* – Haus – Hirt – Hoffnung – Hybris – Jerusalem – Jüngerschaft – κληρονομία – Kreuz, vor- und nichtchristlich (s. auch „Baum") – Lebensbaum – Licht – Meister (Jesus) – μετάνοια – *nāsāh* (Theophanie) – Offenbarung – οἰκονόμος (οἰκονομία) – Paraklet – Sühne (ἱλάσκεσθαι) – Sünde – *tōrāh* – Volk (*'am–gōy*) – Wasser – Weisheit – Wort Gottes (*dābār*) – Wunder – Wüste 155

Liturgie – Predigt – Katechese – Seelsorge und Bibellesung

1055–1063 Liturgie 164
1064–1071 Predigt 165
1072–1078 Katechese 166
1079–1092 Seelsorge und Bibellesung 167

Auslegungsgeschichte

Altertum

1093–1100 Rabbinische Exegese – Philo von Alexandrien 169
1101–1107 Apostolische Väter 170
1108–1115 Griechische Kirchenväter 171
1116–1124 Lateinische Kirchenväter 172
1125–1134 Mittelalter 174
1135–1146 Neuzeit 175
1147–1164 Anhang: Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre 177

SCHRIFTEN AUSSERHALB DER BIBEL

Apokryphen – Pseudepigraphen

1165 Pseudonymität im Altertum 180
Altes Testament:
1166–1169 IV Esra – XII Patriarchen (Test. Levi) 180
1170–1198 Neues Testament (1173–1198): Evangelien – Acta Andreae. – 181
Nag Hammadi: Thomasevangelium. – Evgl. Veritatis. – 181
1199–1200 Nazaräerevgl. – Protoevgl. Jacobi – 185
1201–1203a Barlaam und Josaphat – 24. Ode Salomons – Perlenlied – Pistis Sophia (Ps 88) – Manichäische Jesustexte. 186

Qumran

1204–1213 Qumran-Archäologie, Forschungsberichte und -aufgaben 186
1214–1220 Essener-Therapeuten: alte Nachrichten, frühere Forschung 189
1221–1229 Eschatologie – Lehren – Exegese (*pešer*) – Gemeinschaftsmahl – Kalender .. 190

1230–1235 Sprache – Begriff *yḥd* – Name Kittim 191
Texte: I. Bibeltexte und *pešarim:* 192
1236–1239 1 QIs[a] – 4 QIs[b] – Genesisapokryphon 192
1240–1241 Chronologie und Übersetzung der Texte 193
II. Sektentexte: 1 QS – Damaskusdokument – 193
1242–1252 1 QM – 1 QH 193
1253–1255 Kupferrollen 195
1256–1270 Qumran und Neues Testament 195
1271–1279 Massada (Naḥal Tseelim): Ausgrabungsberichte und Texte (Exodusfragment – Bar Kochba-Briefe) 198

GESCHICHTLICHE UMWELT DER BIBEL

1280–1300 Allgemeine Religions- und Kulturgeschichte (spez. Sakrales Königstum) ... 199
1301–1304 Historische Ethnographie: Semiten – Hebräer – Hiwwiter 202

Mesopotamien

1305–1308 Ausgrabungen und Funde 203
1309–1327 Kultur – Religion – Literatur 203

Iran

1328–1338 Religion – Königtum – Persepolis – Tschoga Zanbil 206

Kleinasien

1339–1344 Hethiter – Sordes 207
1345–1350 Syrien (Aramäer) 208
1351–1358 Ugarit 209
1359–1370 Nabatäa – Amman: Ausgrabungen (Petra und Nord-Transjordanien) – Religion: Göttin *'al–kutba'* 210
1371–1373 Arabien 213
Ägypten 213
1374–1378 Geschichte 213
1379–1394 Götter – Mythen und Legenden – Entstehung der Sprachen – Sargtexte und -szenen – Schicksal – Besessenheit – Priester und Tempel – Antisemitismus ... 214
1395–1399 Königtum 216

Hellas und Rom

1400–1404 Hera/Ašera? – Wunder – Gebet – Philosophie 217
1405–1409 Königtum (bis Byzanz) 218
1410–1423 Rechtsgeschichte 219
1424–1429 Medizingeschichte 221
1430–1431 Mathematik 222
1432–1433 Zusammenschau 222

Sprache

1434–1435 Semitische Sprachen: Geschichte 222
1436 Vergleichende Lexikographie 222
1437–1438 Akkadisch 223
1439–1442 Ugaritisch 223

Hebräisch

1443–1452 Lautgeschichte – Akzente – Aussprache 223
1453–1455 Nomen – Verbum 225
1456–1457 Sätze 225
1458–1460 Partikeln: *wāw – kī – 'eth* 225
1461–1464 Lexikographie 226
1465–1483 Einzelne Wurzeln und Wörter 226
1484–1486 Hebräisch und Aramäisch z. Z. Jesu 228
1487–1492 Anhang: 1. Mittel- und Neuhebräisch; Jüdisch–Arabisch 229
1493–1494 2. Grammatik und Theologie 230
1495–1504 Griechisch 230
1505–1506 Schriftgeschichte 231

Epigraphik
1507–1514 Außerpalästinisch ... 232
1515–1527 Palästinisch ... 233

GESCHICHTE ISRAELS

1528–1566 Stammes-, Gesellschafts- und Staatsgeschichte (bis Bar-Kochba) ... 235
1567–1573 Biblische Gestalten: Abraham – Moses – Anna (1 Sam 1) * – Petrus – die Jakob des NT ... 241
Institutionen:
1574–1585 Königtum ... 242
1586–1601 Tempel – Pilgerfahrt nach Jerusalem – Kalender ... 244
1602–1609 Münzen und Maße ... 246

Biblische Archäologie – Topographie – Flora und Fauna

1610–1611 Methoden ... 247
1612–1614 Sammelberichte ... 248
1615–1622 Mesolithicum – Mittelbronze ... 248
Ausgrabungen (von Süden nach Norden) ... 249
1623–1629 Negeb ... 249
1630–1634 Judäische Wüste ... 251
1635–1643 Gath – Azor – T. Mor – Jaffa – Beth Gubrin – Ruhama – Adullam ... 251
1644–1649 Jericho – T. Ghassul ... 252
1650–1650c Ramat Rahel ... 253
1651–1659 Jerusalem ... 254
1660–1664 Gibeah ... 255
1665–1668 Sichem ... 256
1669–1670 Tirza ... 257
1671–1676 Makmisch – Beth Sche'arim ... 258
1677–1678 Dothan ... 258
1679–1683 Beth Sche'an – Megiddo – Oren Valley (W. Fallah) ... 259
1684–1686 Deir 'Alla – Pella ... 259
1687–1701 Karmel und Galiläa ... 260

Topographie (Palästina und Transjordanien)

1702–1706 Alte Palästina-Karten und Beschreibungen ... 262
1707–1715 Orte: Altes Testament ... 263
1716–1721 Orte: Neues Testament (Abendmahl, Mariengrab, Bethsaida, Rom: Petrusgrab) ... 264
1722–1724 Pflanzen und Tiere ... 265

Frühe Kirche – Judentum – Griechisch-römische Antike

1725–1736 Frühe Kirche: Christo- und Soteriologie; Kerygma – Paränese – Evangelisation; Taufe – Gottesdienst – Sabbat und Sonntag ... 265
1737–1749 Frühe Kirche und Synagoge ... 267
1750–1754 Christentum und griechisch-römische Antike ... 269

Judentum:

1755–1756 Geschichte: Siedlung im Jemen ... 270
1757–1760 Gruppen: Pharisäer – Karäer ... 270
1761–1762 Hoherpriester – Gemeindeämter ... 271
1763–1764 Talmud (allg.) – Mischna (Tr. Terumoth) ... 271
1765–1766 Mystik (Kabbala) – Erziehung ... 271
1767–1773 Jüdische Malerei (Antike und Mittelalter): Dura Europas – Miniaturen ... 272
1774–1777 Synagogenbau (Ausgrabungen: Maon/Nirim) ... 272
1778–1782 Anhang: 1. Israel und Kirche – heute ... 273
2. „Antisemitismus" (MA und NZ) ... 273

1783–1792 Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte 274

Nachträge:

1793–1795 Biblische Dämonologie 275
1796–1804 Vereinzelte Themen 275

Bibliographie:

1805–1832 Literaturberichte und Kritiken 276

Hinweise (Bücher)

1833–1843 Bibelübersetzungen und Kommentare 279
1844–1845 Auslegungsgeschichte (Rich. Simon) und Hermeneutik 281
1846–1851 Biblische Theologie 282
1852–1854 Prozeß Jesu – Petrus – Paulus 284
1855–1858 Geschichte – Archäologie 284
1859 Qumran 285
1860–1862 Nachschlagewerke 285
1863–1864 Bibelkunde und -geschichte 286

Verzeichnis der bearbeiteten Zeitschriften 287

Rezensionenregister 292

Autorenregister 293

GTU Library
3 2400 00646 4352

FOR REFERENCE

NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM